

نورِ مُبین

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

کے انوار
ابتدائے آفرینش سے مقامِ محمود تک
(سات ابواب میں)

مرتبہ
احقر العباد (ڈاکٹر) حامد حسن بلگرامی
(مؤلف فیوض القرآن)

فایز سنز

لاہور — راولپنڈی — کراچی

بار اول رجب ۱۴۱۲ھ جنوری ۱۹۹۲ء

بار دوم ربیع الاول ۱۴۱۳ھ ستمبر ۱۹۹۲ء

بار سوم ربیع الاول ۱۴۱۴ھ اگست ۱۹۹۳ء

پہلا فیروز سنز ایڈیشن

یکم محرم الحرام ۱۴۱۶ھ - ۱۹۹۵ء

دوسرا فیروز سنز ایڈیشن

شعبان المعظم ۱۴۱۷ھ دسمبر ۱۹۹۶ء

حافظ محمد عبدالستار واحدی صاحب

غزالی برادرز آفٹ پرنٹنگ پروفیشنلز، کراچی

کتابت

مطبوعہ

DATA ENTERED

فیروز سنز

لاہور — راولپنڈی — کراچی

۵۸۶۷۲۲۹

۵۶۳۵۰۳

۶۳۰۱۱۹۴-۹۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

قبلہ محترم سید حامد حسن بلگرامی مدظلہ سے ملاقات میری زندگی کی سعادتوں میں شامل ہے۔

یہ انہیں کا فیضان ہے کہ فیروز سنز کو قرآن حکیم کی خدمت کا ایک موقع ملا اور فیوض القرآن کی طباعت و اشاعت کا موقع ہمیں نصیب ہوا۔

اب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تاریخ انسان میں اُن کے مرتبہ کی حکایت ایمان افروز "نورِ مبین" کے چوتھے ایڈیشن کی اشاعت فیروز سنز کے ذریعہ ہو رہی ہے۔

آج وقتِ عزیز کی ظلمتوں میں روشنی کا امکان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ گرامی اور اُن کی سنت کے اتباع کا ذریعہ ہی وہ امکانِ حقیقت بن سکتا ہے۔

فیروز سنز نے حرف و معنی اور کاغذ کو تعمیرِ ملت کا وسیلہ ہی سمجھا ہے اور اس ادارے کے بانی نے جن مقاصد کا تعین کیا تھا ہم نے ان سے کبھی انحراف نہیں کیا۔

قارئینِ کرام سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں دینی کتابوں کے بارے میں اپنے مشوروں سے نوازیں۔ ہم احادیثِ نبوی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نئے تراجم کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اس باب میں آپ اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔

ظہیرِ سلام

نورِ مبین

گزارشات اشاعت چہارم

اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ نورِ مبین کا یہ چوتھا ایڈیشن منظرِ عام پر آ رہا ہے اور اس بار اس کی طباعت و اشاعت کی سعادت محترم ظہیرِ سلام صاحب ناشر ڈائریکٹر فیروز سنز لمیٹڈ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حسن اتفاق نہیں بلکہ مشیت الہی اور رضائے الہی کے عین مطابق ہوا کہ نورِ مبین کی اشاعت کا سہرا بھی بالآخر اسی ادارے کے سر ہوا جو فیوض القرآن کی اشاعت کی خوشگوار ذمہ داری کو ذوق و شوق سے ادا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی مولف کے استادِ محترم کے اس قول کی صداقت کا کہ ”قرآن وہ ہے جو صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔“ ایک ثبوت اس انداز سے بھی نمایاں ہو کہ نور اور نور علی نور سے قلوب کو منور کرنے والی ہستیوں کو یہ دونوں کتابیں ایک ہی ادارے سے حاصل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستِ بدعا ہوں کہ وہ اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس نذرانہ عقیدت، اس عاجزانہ قلمی کاوش اور روحانی ترپ کو اس معاشرہ میں زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کا وسیلہ بنادے تاکہ یہ نقشِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نقشِ ہدایت بن جائے۔

ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کا یہ ایک ہلکا سا خاکہ ہے لیکن اس کا شہنائے نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وسعتوں و رفعتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قلوب کو منور کرنا ہے۔ کیا عجب کہ بارگاہِ ذوالجلال والاکلام میں ہماری یہ سعی قبول ہو اور وہ گزارشات جن کا ذکر تحدیثِ نعمت میں کیا گیا ہے، ملک و ملت کی شیرازہ بندی میں معاون ہوں۔

ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ ہمارے علم نواز حضرات اس کتاب نورِ مبین کے سات ابواب کو اپنے اپنے علوم کی روشنی میں روشن سے روشن تر انداز

سے آگے بڑھا کر نہ صرف سیرت نگاروں کی محدود زاویہ نگاہ کو محبت کی لامحدود بنیادوں پر استوار کریں گے بلکہ عالم اسلام کو اس کی کھوئی ہوئی عظمت و رفعت سے ہمکنار کرنے میں اپنا فرض ادا کریں گے۔ انشاء اللہ بارگاہ رب العزت سے امت مسلمہ کے قلوب کو وہ جذبہ روحانی پھر میر آئے گا کہ کوئی طاعنوتی طاقت اس کے سیل رواں کے لئے رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس کی راہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ اور نہیں۔

ہم اپنے محترم بھائی حسن اختر صاحب اور ان کی ایوسی ایشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے تین ایڈیشن تقریباً تین سال کی مدت میں شائع فرمائے اہل نظر نے اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا، صحافی حضرات نے پُر نور تبصرے فرمائے۔ اکثر اقتباسات خصوصی میزوں میں شائع ہوئے، ایک شہیدانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادارہ نے ”حسان ایوارڈ“ سے بھی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن اب بھی زیادہ سے زیادہ حضرات تک پہنچنے کی منزل باقی تھی۔ قدرت نے اس کے انتظام بھی فرمادیئے۔
الحمد للہ

میں ایک بار پھر ان تمام حضرات کا مشکور ہوں جو کتاب کی تالیف سے لے کر اب تک اس کا رخیہ میں میرے معاون رہے۔ اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم سے نوازے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے صدقہ میں یہ جام محبت تشنگان معرفت و محبت کے لئے خوب خوب عام ہو۔

محتاجِ کرم
حامد حسن بلگرامی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہدیۂ اخلاص

ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

اللہ رب العزت کا شکر ن بان سے ادا کیا جائے کہ ایک سال میں نو مہین کے دو
اڈیشن شائع ہوتے اور آج ربیع الاول کے مبارک ماہ میں یہ خصوصی اڈیشن حضور الوری صلی اللہ
علیہ وسلم کے حضور ان کی امت کے چند مخلصین کی جانب سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی
جاری ہے۔ ان التجاؤں کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت امت کے لئے
دنیا میں کشادہ ہے اور آخرت میں حضور شافع محشر کی شفاعت غلطی اور سائبان رحمت ہمارا نصیب ہو۔
جیسا ہم نے اپنے دوسرے اڈیشن کے دیباچہ میں عرض کیا تھا کہ یہ محض کتاب کی اشاعت
نہیں بلکہ مؤلف کی روحانی تڑپ اور فکری روشنی کو امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش ہے تاکہ
اس سے وہ نتائج مرتب ہوں جن کا ذکر حدیث نعت میں کیا گیا ہے۔ لہذا ہم نے اپنا
فرز منہی سمجھا کہ ہم اسے صرف طالبان کتاب شک محدود زنجیریں بکراں مخلصین اور محبوبین
تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں جن کی دعا نے یہ شہابی ہمارے قلوب میں اللہ اور اس کے
رسول کی محبت اور تڑپ پیدا کرنے کی صفا من ہو، اور ہم جس حد تک ممکن ہو سکے تو جوانوں کو اس
نعت غلطی کے قریب لانے کی کوشش کریں۔

ہمیں مسترت سے کہ ہماری اس خصوصی پیش کش میں ہمارے چند اصحاب اور مخلص حضرت
نے نہایت خند و پیشانی و کشادہ قلبی سے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اور ہمارے لئے یہ ممکن ہو سکا
کہ ہم یہ اڈیشن بطور ہدیہ اخلاص پیش کر سکیں، اس سلسلہ میں ہم مالی تعاون کے لئے راؤ نسیم حسین صاحب
جناب محمد احسان اللہ صاحب، جناب الوارثی قریشی صاحب، میاں مقبول احمد صاحب اور
جناب شجاعت علی صاحب کے خاص طور سے مشکور ہیں۔

ہماری دعا ہے کہ ہارگاہ رب العزت میں ہماری یہی پہلی مقبول ہو اور امت مسلمہ کو ایک نثر اخوت
و محبت میں منسلک کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قلوب کو منور کرنے کی صفا من ہو۔
کیا عجیب ہے کہ کسمپاشی کی نگاہ لطف و کرم کے صدقہ میں یہ جام محبت ہر سال ماہ ربیع الاول
میں تشنگان معرفت و محبت کے لئے لپوں ہی جاری رہے۔
جب تک بس چل سکے سافہ چلے۔

حسن اختر

تاثرات: حضرت مولانا پیر محمد کرم شاہ صاحب ازہریؒ ”نورِ مبین“ تجلیاتِ محمدیؐ کا ایک آئینہ خانہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُسْتَعِیْنُہٗ۔ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ
وَالْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ

حسن کا ہر کوئی شیدائی ہے !
نگاہ بھی، عقل بھی اور دل بھی !
لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی حد ہے اور اپنا اپنا ظرف !
نگاہ، رنگ و روپ کی جلوہ سامانیوں اور خدو خال کی رعنائیوں میں
کھو کر رہ جاتی ہے عقل، حسن کی حقیقت کے بحر بیکراں میں غوطہ زن
رہتی ہے۔ قدم قدم پر بھنوں چاروں طرف سے یلغار کرنے والی شوخ و
تسنگ موجیں اسے اپنے میں مستغرق رکھتی ہیں۔

○ مولف ضیاء القرآن، جسٹس شریعت کورٹ، مجاہد نشین بہرہ شریف، مدیر اعلیٰ فیضانِ حرم

(الف)

لیکن جلوہ جاناں کے روبرو دامن پھیلانے کی جرأت، پھر عمر بھر وقف انتظار رہنے کی ہمت، صرف قلب مسکین کو ہی ارزانی ہوتی ہے۔

ہجر حبیب میں آنسوؤں کی لڑیاں پروانے والے، دردِ فراق سے ماہی بے آب کی طرح ٹڑپنے والے، اپنی شب کی تنہائیوں کو آہوں سے آباد رکھنے والے، جب آئینہ دل کو ہر قسم کے غبار اور کدورتوں سے صاف و شفاف کر لیتے ہیں تو محبوب کا عکس جمیل قلب جمیل کی بے تابیوں کو دلاسہ دینے کے لئے تجلی فرماتا ہے۔ اس وقت نقاب الٹ دیئے جاتے ہیں۔ مناسبت ختم ہو جاتی ہے، مسافتوں کی دوریاں سمٹ جاتی ہیں۔ محبوب کریم کی بارگاہِ رحمت سے لطف و احسان کے موتی لٹائے جاتے ہیں۔ معرفت و حکمت کے سدا بہار پھولوں سے ان کا دامن طلب بھر دیا جاتا ہے۔ اور جب ان کا قلم صفحہ قرطاس پر رقم طراز ہوتا ہے تو بارگاہِ حسن سے مضامین کا القا ہونے لگتا ہے۔ اس شرابِ ظہور کی تقسیم کے لئے الفاظ کے جام و سبو بھی مخزنِ رحمت سے مہیا کئے جاتے ہیں۔

مضامین کی یہی ندرت و لطافت، کلمات کی یہی دلاویزی و رعنائی، عقیدت و محبت کے اس گلہ ستہ کو دیگر صحائف کے انباروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ مخدوم ملت، محترم جناب ڈاکٹر حامد حسن بگرامی مدظلہ، انہیں نادرہ روزگار ہستیوں میں سے ایک منفرد ہستی ہیں جنہیں قدرت کی فیاضیاں پہلے دولتِ عشق و نیاز سے مالا مال کرتی ہیں پھر راہروانِ منزلِ تسلیم و رضا کی حوصلہ افزائی کے لئے انہیں اذنِ لب گشتی دیا جاتا ہے۔ ان

(ب)

کی علمی تخلیقات علم و فن کی جملہ خوبیوں سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کی جملہ زیبائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ پڑھنے والا انہیں پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ان کو سمجھنے والے کے لئے بحر معرفت و عرفان کی اتھاہ گہرائیاں پایاب ہو جاتی ہیں۔ اور ان کو اپنے دل میں بسانے والے مسافروں کے لئے رکاوٹوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔

✓
محترم ڈاکٹر بلگرامی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ”فیوض القرآن“ لکھ کر دل باختگان سرکار احمدیت کے قلوب و اذہان کو منور کیا اور ان کی وارفتگیوں کو جذبہ صادق سے ہمکنار کیا اور اب ”نور مبین“ کے دلکش اور بصیرت افروز عنوان سے سیرت محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا اچھوتا انداز دیا جو سیرت نویسی کے سلسلہ میں لاجواب اور بے مثال ہے۔ ہر سطر سے ادب و محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ ہر لفظ گوہر آبدار ہے جو مصطفوی علوم و معارف کے بیش بہا خزانوں کا امین ہے۔

میں نے جب ”نور مبین“ کے چند مقامات کا مطالعہ کیا تو ایک عجیب قسم کی حیرت و استعجاب نے مجھے شدید کر دیا۔ میں نے اپنے پہلو میں دھڑکنے والے دل سے پوچھا، بتا! ان افکارِ عالیہ کا منبع کہاں ہے؟ یہ الفاظ کے جام و سبوح جن میں یہ شراب معرفت عاشقانِ با صفا کے جذبہ سرفروشی کو نئی توانائیاں بخشنے کے لئے تقسیم کی جا رہی ہے کس

کارخانہ میں تیار ہوئے ہیں ؟ وہ کون ہے جو خوفِ لومۃِ لائِم سے بے نیاز
 ہو کر ساقی گری کی خدمت بڑی جرأت و بے باکی سے انجام دے رہا
 ہے ؟

جواب ملا۔ یہ وہی مردِ بلند آہنگ ہے جس نے چند سال پہلے فیوضِ القرآن
 لکھ کر امتِ حبیبِ کبریاء کے نوجوانوں کے لئے فہمِ قرآن کا دروازہ کھولا
 تھا۔ وہی آج دارِ فتگانِ حسنِ غیر کے سامنے نورِ مبین لکھ کر جلوۂ جاناں
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نقاب کر رہا ہے تاکہ وہ ہوا و ہوس کی اسیری
 سے رستگاری حاصل کر کے محبوبِ ربِّ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کی عقیدت و غلامی کا طوق زیبِ گلُو کرنے کے لئے بے قرار ہو جائیں۔

دعا جو : محمد کرم شاہ
 ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ
 ۲۴ اکتوبر ۱۹۹۱ء

ارشادات

حضرت ایشخ العلامة محمد عبدالرشید نعمانی صاحب مدظلہ،
صاحب لغات القرآن و ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ ۰
نور مبین

سرور کائنات و فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ذکر گرامی اس کائنات کا حسین ترین تذکرہ اور نغمہ حیات افزا ہے کسی انسان
کی زندگی کے بارے میں اس قدر نہیں بکھا گیا جس قدر ہمارے رسول اور ہمارے
نبی فداہ ابی دائی کے بارے میں بکھا گیا ہے۔ آپ کی تمام عادات مبارکہ،
مشاغل شب و روز، معمولات، عبادات، محافل، غزوات اور معاملات کے
ہر پہلو کو آپ کے صحابہ کرام اور محدثین عالی مرتبت نے یوں محفوظ کر دیا کہ
چودہ صدیوں سے زیادہ کی مدت گزرنے کے باوجود آج کے بیشتر اہل
ایمان کے سامنے آپ کی شخصیت و ذات و صفات کے کئی رخ آئینے
کی طرح موجود اور روشن، اور کتنے ہی رخ آنے والے زمانے کے منتظر ہیں۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور تاریخ کو اس نمونہ اور اس اسوہ کاملہ
کی ضرورت ہے کہ اس کے اتباع کے بغیر ہم فلاح و کامگاری تک نہیں

۰ پیام پاکستان سے پہلے رفیق ندوۃ المصنفین، دہلی،

دکن کے علمی اداروں کے تحقیقی رفیق۔

سابق استاد و نگران تحقیقی مقالات جامعہ اسلامیہ بہاولپور

نگران تحقیقات علمیہ دارالعلوم بنوریہ، کراچی،

بہو بچ سکتے۔

حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے آبا و اجداد کی وابستگی کا ثمرہ یہ ہے کہ آج عربی کے بعد اردو زبان کے دامن میں تفاسیر و علوم قرآنی، سیرت و مطالعہ احادیث کا جو سرمایہ موجود ہے وہ تمام دوسری زبانوں کے لئے باعث رشک ہے۔

انیسویں صدی کے اواخر سے اردو زبان میں سیرت نگاری کی طرف یوں توجہ دی گئی کہ آج ہم جدید انداز سیرت نگاری کو اردو کے امتیازات میں شامل کر سکتے ہیں۔ مولانا شبلی و علامہ سلیمان ندوی رحمہما اللہ کے نفس گرم اور اخلاص نے اردو کے اہل قلم کو ذکر رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دنیا کی شہرت دلا دی ہے۔ اردو میں سیرت پاک پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کمیت و کیفیت دونوں اعتبار سے قابل قدر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اردو اہل قلم کی وابستگی کا ثبوت ہے۔

سیرت سے متعلق ادب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شخصیت کے نئے نئے پہلو نظر اور فکر کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے کیونکہ سید ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت روز جزا تک کے لئے ہے۔ وہی شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کے امین ہیں۔

ہمارے محترم دوست سیدہ حائسہ بیگم انامی کو رب العزت نے کتنی ہی العامات سے نوازا ہے۔ وہ مغرب کی بڑی جامعات میں استاد ہے، اور سعودی عرب کے جامعہ ملک عبد العزیز (مرکز تعلیمات اسلامی) میں پروفیسر اور مشیر تعلیمات ہے، پاکستان منصوبہ بندی کمیشن میں شعبہ تعلیمات کے سربراہ ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کے وائس چانسلر ہے، لیکن اس فقیہ کی رائے میں ان کا سب سے بڑا اعزاز

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کی تعلیمات سے فکری اور قلبی رشتہ اور اُن کی غلامی کا شرف ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول سے زیادہ یہ بات اُن کی شخصیت کی تعمیر میں شریک رہی ہے کہ اہل دل بزرگوں سے اُنہوں نے فیض اُمٹایا۔ فیوض القرآن اور ندائے حرم کے بعد سید صاحب نے نورِ مبین مرتب فرمائی۔ سیرت پر اُن کی اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اُنہیں ذوقِ نظر کے ساتھ ساتھ محبت کی سوغات بھی عطا کی گئی ہے۔ نورِ مبین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہورِ قدسی سے پہلے کے مراحل کو بھی ذوق و شوق اور روایات کے اُجالے میں قلم بند کیا گیا ہے۔ اُس کے بعد آپ کی حیاتِ دنیوی کو نقشِ محبت کی طرح قلم بند کیا گیا ہے۔ کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ صاحبِ خلقِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کس طرح صحابہ کرام، تابعین، عظام، صالحین امت، فقہائے ملت اور صوفیائے کرام کے وسیلے سے ہمارے عہد تک سفر کرتا رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا۔ نورِ مبین اسلام کے عظیم فرزندوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکتاپ نور کی حقیقت افروز اور ایمان افزا دستاویز ہے۔ نورِ مبین کی برق گردانی کرتے ہوئے یہ خیال بار بار ذہن میں آیا کہ

تاقیامت کھلا ہے بابِ سخن

سید حامد حسن بگرامی کی تحریر میں علم کا عنصر، محبت کی روشنی، اور سلیقہ، تحریرِ موجود ہے۔ وہ الفاظ کو محبت و تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے مسخر اور روشن کرتے نظر آتے ہیں۔ اُن کی کتاب میں فکری گمراہیوں اور بالخصوص نا بصیرت کا توڑ بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سید بگرامی کی اس کاوشِ علمی و قلبی کو قبول فرما کر دونوں دنیاؤں میں اجرِ حسن اور جزائے خیر سے سرفراز فرمائے۔

محمد عبد الرشید نعمانی

کلمات خیر

حضرت قبلہ محمد برکت علی صاحب مدظلہ ہمارا الی اللہ ومتوکل علی اللہ العظیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

.... سید حامد حسن بگرامی

آپ کی مایہ ناز تالیف "نورِ مبین" مدح و ستائش کی محتاج نہیں
میرے آثارِ روحی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پہ یہ ایک
عمدہ کاوش ہے اور یقیناً آپ کی سعی مسلسل کا حاصل ماشاء اللہ

الانسان سرى وانا سره

انسان عین الوجود

والسبب فی کل موجود

اور انسان ہی نورِ مبین کا منظر

یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام

بندہ آپ کا خیر خواہ دعا گو ہے آپ کے لئے صحت و عافیت کی دعا کی۔

۲۲ شوال المکرم ۱۴۱۲ھ

والسلام والاکرام (دستخط)

ابو انیس محمد برکت علی لودھیانوی عفی عنہ

المقام التجاف الصحاف المقبول المصطفین دار الاحسان فیصل آباد پاکستان

○ مؤلف: کتاب العمل بالسنة المعروف بترتیب شریف جلد اول تا ششم (۲) اشما البی الکریم جلد اول تا پنجم
(۳) مشکوٰت منازل احسان - المعروف بمقالات حکمت تبلیغی رسائل (۱۰۰) وغیرہ۔

ارشادات گرامی: محترمی قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ احسان صاحب مدظلہ

حامداً و مصلیاً

مخدوم و محترم ڈاکٹر حامد حسن بگرامی صاحب کی تازہ تصنیف "نور مبین" ایک خاص مقصد کے لئے ہے۔ اور وہ صرف یہ ہے کہ موجودہ نسلیں جو فلسفہ یا سائنس سے متاثر ہیں وہ بالآخر حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کے آگے سر نیاز خم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ بقول مولانا آزاد سبحانی "ہر کامل اور ہر نبی مرسل کا کمال اس سرچشمہ کمالات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاؤ کا ایک مولود ہے اور ہر بابرکت کی برکت اس سرچشمہ برکات صلی اللہ علیہ وسلم کی روانی کی ایک نمود ہے" پوری کتاب مشاہدے اور حقیقت دونوں کو دعوت دیتی ہے اور دنیا کے سخت سے سخت مراحل میں صرف حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اصل منزل قرار دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں جتنے علوم اور جتنے نفوس کا ذکر کیا ہے وہ سب اسی منزل کے لئے رہنمائی کرتے ہیں۔ اُن کو سمجھنا اور اُن سے سیکھ کر عمل کرنا ہی صحیح زندگی ہے اور موجودہ دور جس طمانیت کی تلاش میں ہے اُس کے لئے دلیل راہ صرف یہی زندگی ہے۔ بقول اقبالؒ

تو فرمودی رہ بطحاً گرفتیم

وگرنہ جز تو مارا منزلے نیست

کیسے مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اپنے مقبولین میں شمار فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

احقر (دستخط)

۱۱ رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ (۱۷ مارچ ۱۹۹۲ء)

س۔ ایم۔ اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ۔ پروفیسر ایمیرٹس سندھ یونیورسٹی، حیدرآباد۔

تاثرات

محترمی ڈاکٹر پروفیسر ابوالخیر کشفی صاحب جامعہ کراچی۔

نور کا دیکھنا مشکل سہی، مگر اتنا مشکل نہیں جتنا نور کا دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ اُس نے آپ کے قلم کی روشنائی کو بھی نور بنا دیا۔
 رت محمد اس کاوش کو قبول فرماتے۔ اور شاید یہ کاوش نہیں،
 تھی احسانِ عظیم لا روح کا اظہار اور بے تابانہ پرواز ہے۔

(کشفی)

حضرت محترم کشفی صاحب نے نورِ مبین کا پہلا ہی مسودہ از اوّل تا آخر پڑھا، بعض مفید اضافے فرمائے جو کتاب میں شامل کر لئے گئے۔ البتہ کتاب کے بابِ ہفتم کے آخر میں جو کلمات ان کی زبانِ قلم پر آئے اُن کو یہاں جگہ دینا ہی مناسب سمجھا گیا۔ شکریہ کے ساتھ۔
 (مؤلف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (مائده-۱۵)

نورِ مبین

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے سات انوار

ابتدائے آفرینش سے مقامِ محمود تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نُورِ الْأَنْوَارِ سِرِّ الْأَسْرَارِ
مَهْبِطِ الْوَحْيِ وَالْأَسْرَارِ وَالْأَنْوَارِ وَالْإِبْرَةِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مرتبہ

از محتاجِ کرم

سید حامد حسن بلگرامی عفی اللہ عنہ

نورِ مبین

ترتیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط (صفحہ ۷-۳۴)
 کلمہ..... درود..... الحمد شریف..... دعائے حرم..... بلغ العلیٰ
 نذرانہ عقیدت بحضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 تحدیثِ نعمت..... تشکر و امتنان..... ایک ضروری التماس..... درود
 ابتدائے کلام.....

باب اول ظہورِ نورِ مبین سے تخلیقِ آدم تک (صفحہ ۳۵-۵۸)
 (اَقْلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی)..... نورِ مبین سے کائنات کی تخلیق..... نور کی تشریح
 اور تخلیق کائنات صوفیاء کرام کی نظر سے۔ تشریحاتِ نورِ مبین خواجہ خوب محمد چشتی
 کی نظر سے..... یعنی نعتِ رسولؐ)

(اگر اس باب کا ذرا توجہ سے مطالعہ کر لیا
 جائے تو ساتوں ابواب کی یکائی کھل جاتی ہے
 اور لطف و فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشر)

باب دوم - پیدائش حضرت آدمؑ سے ظہورِ قدسی صلی اللہ علیہ وسلم تک

(صفحہ ۵۹-۱۷۸)

(تہید، تجلیاتِ نورِ مبین - فصلِ اول: حضرت آدمؑ سے حضرت نوحؑ تک - فصل دوم: حضرت نوحؑ سے حضرت ابراہیمؑ تک - فصل سوم: حضرت ابراہیمؑ سے ظہورِ قدسی صلی اللہ علیہ وسلم تک) مہرِ تصدیق و تہید باب سوم تا ہفتم

باب سوم - ظہورِ قدسی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبوت تک (صفحہ ۱۷۹-۲۱۶)
فصل اول: نورِ مبین پیکرِ بشریت میں - میلادِ مبارک - دورِ تعارف (معجزات)
دورِ کفالت و تربیتِ ربانی - اندازِ تبلیغ - فصل دوم: ازدواجی زندگی اور ایک
نئے دور کا آغاز - انوار و تجلیات - اہم واقعات - غارِ حرا اور سامانِ سکون

باب چہارم - سرفرازیِ نبوت سے ہجرت تک (مکی زندگی) (صفحہ ۲۱۷-۲۸۸)
(ایک اجمالی نظرِ خلعتِ نبوت - مراحلِ تبلیغ -
دورِ اول: خاموش دعوتِ اسلام تین سال - دورِ دوم: "وَلَوْ يَكُ فَاصِدٌ"
ضبط، تحمل، صبر و استقلال کے مظاہر - تبلیغ و انداز - آزمائشیں، تعذیب صحابہ،
شعبِ ابی طالب، طائف - سرفرازیوں: معراج، بیعتِ عقبہ اولیٰ، بیعتِ ثانیہ
ہجرت حبشہ، دیگر اہم واقعات ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک اجمالی خاکہ - بعدِ نبوت، نورِ مبین کی مکی زندگی اور عرفانِ حق -

باب پنجم۔ مذہبہ منورہ میں تشریف آوری سے، الی رفیق الاعلیٰ تک (مدنی زندگی)
(صفحہ ۲۸۹-۲۳۸)

یہ وہ دس سال کا مختصر لیکن عظیم دور ہے، جس میں کلام ربانی کی تکمیل ہوئی،
قرآن حکیم مشعلِ راہ بنا، اور نورِ کتاب اور نورِ رسالت کی تجلیات سے جزیرہٴ عرب
جگمگا اٹھا اور اس کی روشنی عالم میں عام ہونا شروع ہوئی۔ یہی دور ہے کہ اہل ایمان
کو اُکملتُ لکم دینکم سے سرفرازی ملی، جہاں اہل ایمان کی مختصر جماعت ایک
لاکھ چالیس ہزار تک پہنچی۔ اور یہ سب اسی نبیِ برحق، خاتمِ رسل کے مبارک
ہاتھوں سے انجام پایا، جس کی راتیں المنزل اور جس کے دن المدثر کے ترجمان تھے۔
جس نے یہودیوں کی سازشوں، نصاریٰ کی گمراہیوں اور کفر کی طاقتوں کا عزم،
علم، فراست، حکمت، شجاعت اور قدرت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ایک ایسا نظام،
ایک ایسا ضابطہ حیات انسانیت کو عطا فرمایا جو اقوامِ عالم کی کامیابیوں کا مناسن ہے۔
جس کی حیاتِ مبارکہ کا ہر لمحہ توحیدِ باری تعالیٰ کو عام فرمانے اور اس کی مخلوق سے
محبت میں گزرا، رحمتِ عالم بن کر قلوب میں، روح میں، مومن کے رگ وریش میں
اُن کی جان سے زیادہ عزیز بن کر ان کا نگرانِ حال بنا..... یہ سب کیسے ہوا؟
اُن کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ ایک یگانہ ہے جو فصلوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی، جس
کے اشارات کے لئے چند عنوان درج ذیل ہیں:-

راستقبال، تعمیرِ مسجد، ترجیات، تعلیم و تربیت، مواخاۃ و معاہدے، غزوات، تفہیم و
ارشادات، مباہلہ، طاغوتی قوتوں کا مقابلہ، علم سے، علم سے اور راہِ خدا میں جان
کی بازیاں لگا کر صلح کو ترجیح دینا۔ صلح حدیبیہ، اس کے مثبت اثرات عرب کے
اندراور باہر۔ ازدواجِ مطہرات۔ وفودِ فتوحات۔ فتحِ مکہ، آزمائشیں اور تکمیلِ دین۔
ایک ابدی منشور۔ اصلاحِ حال کی نازک گھڑیاں، کامیابیاں۔ بظاہر جذباتی، باطنِ رفا
یعنی وہ شمسِ نبوت جو غروب ہونے کے لئے طلوع ہی نہ ہوا تھا۔

باب ششم۔ حجابِ نورِ مصطفیٰ سے لے کر تاقیامِ قیامت، نورِ مبین کی تنویرات و تجلیات۔

فیضانِ رسالت (صفحہ ۲۳۹-۲۳۶)

فصل اول: نور کی یافت نور سے ہے۔ حیاتِ نبی کریم تشریحِ روح (صفحہ ۲۲۱)

فصل دوم: خلافتِ راشدہ اور انوارِ رشد و ہدایت۔ انوارِ صدق، عدل و علم، ارادہ و قدرت، خلفائے راشدینؓ کے آئینہ میں۔ (صفحہ ۲۷۲)

فصل سوم: خلفائے راشدینؓ کے بعد سے شہادتِ امام حسینؑ تک۔ اہم واقعات۔ انوارِ سمیع، بصر و کلام، تعینِ جادۂ حق، اہل بیت علیہم السلام کے آئینہ میں۔ (صفحہ ۵۵۳)

فصل چہارم: قرونِ ثلاثہ میں اجمالاً نورِ مبین کی تجلیات: نورِ ایمان، نورِ عقل، نورِ قلم۔ فروغِ اسلام مفسرین، محدثین اور ائمہ اربعہ کی خدمات کے آئینہ میں۔ (صفحہ ۵۷۹)

فصل پنجم: فیضانِ رسالت کی صیادِ باریاں قرونِ ثلاثہ کے بعد اولیاءِ کرام اور علماءِ راہبین کے آئینہ قلب و نظر میں۔ (صفحہ ۶۵۸)

فصل ششم: قرونِ ثلاثہ سے دورِ حاضر تک، ایک جانب مفکرین اور محققین کی راہبری نورِ عقل و نورِ قلم سے، دوسری جانب اولیاءِ کرام کے ذریعہ مشیتِ ایزدی کی کار فرمائیاں۔ فروغِ اسلام کو بظاہر مسلمانوں کا زوال۔ آثارِ قیامت۔ (صفحہ ۷۷۷)

باب ہفتم: قیامِ قیامت سے مقامِ محمود تک (صفحہ ۷۳۷-۷۳۶)۔
 (نسخِ صورتِ قیامت کے ہولناک مناظر۔ دامنِ رحمت، تجلیاتِ رحمت، مقاماتِ رحمت۔ میدانِ حشر، میزان، صراطِ پر اندازِ رحمت۔ رحمت کے خصوصی مظاہر، کوثر، لواءِ الحمد، شفاعتِ عظمیٰ، مقامِ محمود، مقامِ دیدِ جنت کے آٹھ طبق۔ دلائلِ خیر۔)

سابانِ رحمت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بَارِكْ وَسَلِّمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ٥

دُعَاءُ حَرَمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِكَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْهَيُّ الْقَيُّومُ -
يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مَبِينُ

أَكْسِنِي مِنْ نُورِكَ وَعَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ وَفَهِّمْنِي عَنْكَ
وَاسْمَعْ عَنِّي مِنْكَ وَالْبُرْدِي بِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ - يَا سَمِيعُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيَّ
اسْمَعْ دُعَائِي بِخَصَائِصِ لُطْفِكَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ
يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ -

ترجمہ

”اے اللہ! (تیرے عظیم دربار مکہ معظمہ میں جس کا ذرہ
 ذرہ نور سے معمور ہے) میں تیرے اسم پاک (اللہ) کے
 وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی
 ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ اس (اللہ) کے
 سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی عرش عظیم کا رب ہے، اور
 کوئی الا اس کے سوا نہیں کہ وہی الحق اور القیوم ہے۔
 اے اللہ! اے نور! اے حق! اے مبین!
 اپنے نور کا لباس مجھے (بھی) پہنا دے۔ اور اپنا علم کچھ مجھے بھی
 سکھا دے۔ اور اپنی طرف سے سمجھ عطا فرما دے۔ اور اپنے سمع
 قبول سے مجھے نواز۔ اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ بیشک
 تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے سننے والے! اے دانا! اے بر و بار!
 اے عظیم الشان! محض اپنے لطف و کرم سے میری دعا سن لے۔
 آمین آمین آمین یا رب العالمین“

اے اللہ! اے مالک و مختار! اے خالق کون و مکان! آج تیرے عظیم دربار
 میں، ایک عاجز بے نوا۔ نور بصیرت سے محروم تجھ سے تیرے حبیب
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات فیضان رسالت سے
 قلب کو منور کرنے اور ان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انوار جمال، علم و عرفان کی بھیک

مانگنے حاضر ہوا ہے جن کی شان میں تو نے فرمایا — لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ
 الْمَوْلُودَ بَيْتَهُ — اے رب العالمین! جن کو تو نے رؤف رحیم، رحمۃ اللعالمین
 بنا کر مبعوث فرمایا، اور اے مالک الملائک جن کی شفاعت عظمیٰ کو تو نے
 ہمارا آخری سہارا بنایا۔

اے رب کریم!
 اس ذات مبارکہ مقدسہ منورہ کی وسعتوں رفعتوں سے اس عاجز کو بھی
 کچھ آگاہی عطا فرما اور ان کو عام کرنے کی سعادت سے سرفرازی بخش۔

اے رب کعبہ!
 اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم!
 ہمارے قلوب کو
 اُن (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کی سچی محبت سے منور فرما دے
 جو

ہمارا سرمایہ ایمان اور تیری رضا کی موجب ہے

اللَّهُمَّ

نُورَ قُلُوبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ نُورِ عَرْشِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

حامد حسن بگرامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَدَنِيَّةٌ وَنَصِيحَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بَلِّغِ الْعِلْمَ بِكَمَالِهِ
كُشِّفِ الشُّبُهَاتِ بِجَمَالِهِ
حُسِّنِ تَسْمِيَةَ خُصَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

نَذْرَانِ عَقِيدَتِ

بِاسْتِثْنَاءِ حَضُورِ

سرورِ کائنات، خاتم النبیین، رحمتِ للعالمین، شفیع المذنبین، راحتِ قلوب المؤمنین،
حبیبِ ربِّ العالمین، محبوب الطالبین، سراج السائکین، محب الفقراء والمساکین
سیدنا وشفیعنا وسندنا ومولانا

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآزْوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ وَسَلَّمَ

منجانب

جملہ غلامانِ امتِ رسولِ الثقلین

بمخلصِ قلب وپیشمِ نم

از گدائے گدایانِ دیرِ آستانِ محمدؐ طالبِ رحمت، محتاجِ شفاعتِ سیدِ عالمین بگرایِ عفی اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

تحدیثِ نعمت

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

میرے مہبود

تیری عظمت، تیری کبریائی، تیری شانِ کریمی کے صدقے کہ تو نے ایک عاجز و بے پایہ کو اپنے حبیبِ مطلق اللہ علیہ وسلم کے انوارِ مبارکہ کی ایک ٹپکی سی فہم اس کے ظرف سے بڑھ کر عطا فرمائی اور اس کا ایک ہلکا سا خاکہ نہایت پختی سطح پر پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ الحمد للہ علی ذلک۔

جاننا ہوں

کہ یہ جو کچھ تحریر میں آیا یہ بھی کٹسی کی نظرِ کرم ہی کا صدقہ ہے کہ وہ رحمتہ للعالمین ہیں۔ ورنہ یہ آستانہ تو وہ آستانہ ہے کہ "نفسِ گم کردہ می آید جنبید و بایزید ایجا"

اور پھر

یہ تو تجلتی ہائے ذاتِ مصطفیٰ ہیں جو ہر قرن میں ایک نئے انداز سے ظہور پذیر ہوتی رہیں اور اپنے رب کی رحمتِ بے پایاں کی ترجمان اور اس کے مقامِ اذن سے ہم عنان رہیں۔

شاید اس ایک بے مایہ کو اس عطا کی وجہ یہ ہو
 کہ دورِ حاضر کا مسلمان جو اسباب پر انحصار کا پجاری بنتا جاتا ہے اور اس کی نظریں
 محدود سے محدود تر ہوتی جاتی ہیں، وہ سمجھ سکے کہ
 رحمت محتاج اسباب نہیں، اسباب محتاج رحمت ہیں۔
 اور اس کے حبیب کا دامن رحمت ہی دامن ذوالجلال والا کرام ہے، اور وہی
 رحمۃ اللعالمین ہیں، جہاں ہر حکمت مالِ قدرت بن کر جلوہ نما ہے۔
 البتہ

ضرورت اس امر کی ہے

کہ ہم رحمت سے خوشہ چینی پر قانع نہ ہوں بلکہ اس رحمتِ عالم، اس رحمتِ عظمیٰ
 کی فراخی و کشادگی، اس کی مقصدیت اور اس سے وابستگی کو اپنا نصب العین
 بنائیں، اور انہیں رحمتِ للعالمین کے دامن رحمت سے اس سے وابستگی کے
 انداز سیکھیں، جو کبھی صبر سے کبھی شکر سے، کبھی نورِ ایمان سے اور کبھی نورِ عرفان سے،
 کبھی قدرت سے، کبھی حکمت سے، لیکن بہر حال سعی پیہم، علم و عمل اور خلوص
 نیت سے حاصل ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ○
 اور جو ہماری راہ میں (ہمارے لئے) کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اپنا راستہ انہیں دکھا
 دیتے ہیں اور بلاشبہ اللہ ان (لوگوں) کے ساتھ ہے جو (خلوصِ دل سے) نیک عمل
 کرتے ہیں۔ (عنکبوت ۲۹: آیت ۶۹)

بہ راہ

اسی محسن انسانیت، محسن کائنات، اللہ کے حبیب، خاتم الرسل کی راہ کے سوا کوئی اور راہ نہیں جس کا باطن ایمان اور حسن کا ظاہر اسلام ہے۔

اس دور میں جس کا مزاج اختلاف و افتراق بنتا جاتا ہے، ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو رسول سے، قرآن کو حدیث رسول سے، رسول کے آل کو صحابہ کرام سے، اور علماء را سخیین کو ان کے اولیاء کرام سے الگ الگ کرنے کی سعی لاحاصل میں اپنی صلاحیتیں اور وقت ضائع نہ کریں بلکہ خوب جان لیں کہ یہ سب کلمہ طیبہ کے الوار ہیں جو نورِ مبین بن کر ظاہر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب اور ان کے علماء را سخیین و اولیاء کرام ان ہی کے دین متین کے محافظ ہیں، جملہ محدثین و محققین سب ایک ہی شجر معرفت کی ڈالیاں ہیں، سب ایک ہی نورِ مبین کی تجلیات ہیں، سب انہیں کے چشم و چراغ ہیں، سب ہی راہ نمائے حق ہیں۔ اللہ تو احد و وحد ہے، پاک ہے بے نیاز ہے، اس کی شانِ کریمی کا مظہر تو نورِ مبین کی شانِ جمالی ہے۔

اگر اس عاجز کو اپنے نوجوانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے الوار کو ان سات ابواب میں پیش کرنے میں کوئی کامیابی ہوئی تو یہ بھی فضل الہی ہے اور اس کے حبیب کی بندہ نوازی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ذوالفضل العظیم ہے اور جن کو اپنی رحمت خاص کے لئے مختص فرمایا وہ اس کے نبی آخر ہیں۔

کیا عجیب ہے

کہ اس وقت جب اسلام کی بیخ کنی کے لئے کفر کی تمام قوتیں متحد ہیں اور اہل کتاب کی جملہ سازشوں سے اس دینِ حق کا سامنا ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ حقیقت راسخ ہو جائے کہ اصل طاقت، طاقتِ ایمانی ہے۔ ہم ضرور اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے جملہ علوم، فکری و عملی کے حصول میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں، بلکہ ہمارا جذبہ تحقیق دوسروں کے لئے راہ نما ہو۔ لیکن یہ نہ بھولیں کہ علم درحقیقت خود ایک نور ہے، جو حیات بخش ہے، جس کا فرضِ اولیٰ عدل، جس کی فہمِ علم اور جس کا ظہور شجاعت و قدرت ہے، جس کی شانِ جمال ہے۔ اور ہم اپنے علم محسوسات کو اس معرفتِ علم اور اس نورِ علم سے جدا نہ ہونے دیں، تاکہ ہماری فکر، فضا ئے ایمانی کی ان بلندیوں اور رفعتوں سے متعلق رہے جہاں کفر کی رسائی نہیں، جہاں حکمت ہی مآلِ قدرت بن جاتی ہے۔

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ جسے قرآن حکیم میں خیرِ کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے اور جسے دامنِ مصطفیٰ سے ازالِ تا ابد منسک کر دیا گیا ہے۔

یہ بات محض چند عبادات، چند اقدار پر زور دینے سے، چند جماعتی پابندیوں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم رسالت کی عظمت، رحمۃ اللہ البینی کی وسعت، رحمت کے ظاہری و باطنی جلوے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی قدرتِ خفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازِ رحمت، اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ بلکہ چرند و پرند کے ساتھ، آپ کی محبتِ انسانیت کے ساتھ، آپ کے الوارِ ہدایت کائنات کے ساتھ ہمیشہ پیشِ نظر رکھیں، اور اس کو کھل کر بیان کرنے اور عام کرنے میں کسی کوتاہی سے کام نہ لیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل اور دورِ حاضر کے مسلمان اپنے اس چشمِ فیض و کرم سے بہرہ مند ہوں، وہ سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہم کی فہم رسالت سے آشنا ہوں، جو جملہ دینی و دنیوی، ذہنی اور روحانی بالیدگی کی رُوح ہے، جو فہمِ توحید و رسالت کی یکائی کی ضامن ہے۔

الذریب العزیز کی بارگاہ میں دستِ بڑعا ہوں
 کہ اس عاجز کی بے بساطی، بے مائیگی اور کوتاہیوں سے قطع نظر فرما کر محض اپنے
 لطف و کرم سے اس کی اس عاجزانہ سعی کو شرفِ قبولیت عطا فرماتے اور ہمیں
 افتراق اور فروغی اختلافات کی تاریک وادیوں سے نکال کر اس راہِ ہدایت
 پر گامزن فرمادے جو نورِ ایمان و نورِ عرفان سے منور ہے جو ایشیاء و خلوص، اتحاد و
 اتفاق، اخوت و محبت، خیر خواہی امت اور خیر خواہی انسانیت کی راہ ہے۔
 جو تیرے نورِ مبین کی تجلیات والوار کی یافت کی ضامن ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 آفتابِ شرع، دریائے یقین و نورِ عالم، رحمۃ اللعالمین
 خواجہ کونین و سلطانِ ہمہ و آفتابِ جان و ایمان ہمہ
 نورِ اود مقصودِ مخلوقات بود
 اصلِ معنومات و موجودات بود
 (خواجہ فرید الدین عطار)
 اور ہم خوب جان لیں کہ
 بمصطفیٰ ابرساں خویش را کہ دیں ہمہ ادست و اگر بہ اود نہ رسیدنی تمام بوہنیست
 (اقبال)

خیر اندیش حامد بگرامی

(۲، ربیع الاول ۱۴۱۲ھ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تشکر و امتنان

اس کتاب نورِ مبین

کی تالیف، تدوین، ترتیب، تنظیم، تشکیل و تکمیل، تشہیر و تبلیغ میں

جن جن بزرگ اصحاب کی تالیف و تصنیف سے

استفادہ کیا گیا ہے۔ نیز وہ حضرات جن کی فکری، قلمی، عملی، مالی اعانت حاصل ہوئی ہے

اور اس مقدس تالیف میں جس نے جس طرح بھی

میری مدد کی ہے میں تہہ دل سے ان کے پر خلوص تعاون پر ان کا ممنون و مشکور ہوں

بالخصوص

اپنے محترم پروفیسر ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب کا

جنہوں نے اپنی علالت اور مشغولیتوں کے باوجود میرے مستودہ کو پوری توجہ سے

پڑھا، مفید مشوروں سے نوازا اور بعض حین اصناف فرمائے۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔

اپنے بھائی وسیم الدین، بھائی ساجد زاہد اور محترم حسن اختر کا مشکور ہوں جنہوں

نے ہر قدم پر، مستودے کی صفائی سے اشاعت تک میری مدد فرمائی۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں

دست بدعا ہوں کہ اس تالیف کے ان تمام معاونین کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے

نوازے، اپنی رحمتوں کے سایہ میں رکھے اور اپنے اجرِ عظیم سے سرفرازی بخشے۔

میری یہ خصوصی دعا

اپنے بھائی ڈاکٹر عین الدین کے لئے بھی ہے جو میری ہر علمی و اخلاقی جدوجہد میں

فراخ دلی اور خلوص دل سے برہنہ ہیں۔ اور اپنے بھائی

منظور احمد قریشی کے لئے بھی ہے جنہوں نے میری علالت کے دوران اور اس

دورِ حزن و غم میں میری دیکھ بھال کو اپنے جملہ مشاغل پر مقدم رکھا۔

بجہ اللہ نورِ مبین کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنے مخدوم محترم حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ ازہری مدظلہ کے گراں قدر تاثرات کا شکریہ پہلے ایڈیشن میں ادا نہ کر سکے۔ ہمیں اُن کے ارشاداتِ گرامی اس وقت ملے جب کتاب اپنی اشاعت کی آخری منزلوں میں تھی۔ لیکن یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ اُن کا پُر نور تبصرہ پہلے ایڈیشن میں شامل ہو سکا۔ ہم ان کی اس کرم نوازی کے شکر گزار ہیں، بالخصوص اس لئے بھی کہ نورِ مبین کا مطالعہ کرنے والوں کو پیر صاحب مدظلہ کے منفرد اندازِ بیان میں کتاب کے اُن رموز کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملا جن کی جانب ایک صاحبِ قلب و نظر ہی رہنمائی فرما سکتا تھا۔

اس دوسرے ایڈیشن میں جن معزز ہستیوں کے ارشادات شامل کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اُن میں بھی فیوض القرآن کے تعلق سے ہمارے لئے اپنے پروفیسر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے ارشاداتِ گرامی خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں، جو ترجمانِ حقیقت ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنے خط میں اس عاجز کے متعلق لکھا اس کو تو میں اپنے لئے وسیلہٴ نجات سمجھتا ہوں۔ البتہ حضرت محترم کے وہ ارشادات جو قوم و ملت کے نوجوانوں کے لئے ہیں وہ ہریرہ ناظرین ہیں۔

ان محسنین کی فہرست میں سرِ فہرست حضرت قبلہ مخدومی و محترمی محمد برکت علی صاحب المہاجر الی اللہ متوکل علی اللہ العظیم کا اسمِ گرامی ہے جن کے علمی کارنامے محتاجِ بیان نہیں اور جن کی روحانی رفعتیں منازلِ الفقرِ فخری کی طرف راہنما ہیں۔ آپ نے انتہائی گراں قدر لمحات میں سے کچھ وقت نکال کر جو چند سطریں تحریر فرمائیں وہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم حضرت کی اس عزت افزائی اور دعا کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ الحمد للہ یہ دورِ آخر بھی سلفِ صالحین کی سی بصیرت، محققانہ نظر، بزرگانہ شفقت، منکسر المزاجی، تواضع اور اخلاق کے اعلیٰ جواہر پاؤں سے خالی نہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دور کی ایک ایسی ہی بزرگ شخصیت، ایک جتید عالم حضرت شیخ العلامة محمد عبدالرشید نعمانی نے

نورِ مبین کے متعلق ایک جامع جائزہ سپرِ قلم فرمایا ہے حضرت مولانا نہ صرف ہمارے ملک کے مایہ ناز علماء میں سے ہیں بلکہ حضرت مولانا کی تصنیفات و تالیفات بلادِ اسلامیہ میں بالخصوص مصر اور عرب کی یونیورسٹیوں اور اہل قلم میں بڑی عزت و قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں، اور ان کی معزز ہستی کو دنیائے اسلام کا عظیم سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں "لغات القرآن" اور "مائتس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ" کے علاوہ "امام ابو حنیفہؒ کا مقام فن حدیث" اور "ابن ماجہؒ اور علم حدیث" ان کی عالمانہ صلاحیتوں کا برقع اور مزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں "ان کی علمی و تحقیقی بصیرت پر شاہد ہیں۔

ان محسن کے علاوہ ان تمام حضرات کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے خطوط یا ٹیلیفون کے ذریعہ یا خود تشریف لاکر میری ہمت افزائی فرمائی۔ میں صحافی حضرات کا بھی مشکور ہوں خصوصاً بقیہ نگار روزنامہ جنگ جنہوں نے کتاب کو عوام سے متعارف کرایا۔ میں اپنے حلقہ احباب میں بالخصوص اپنے بھائی اور دوست ریاض الدین احمد (سیکرٹری جنرل دینی تعلیمی کونسل یوپی) کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تعلیمی اور دینی خدمات کے دوران اپنی علالت کے زمانے میں اس کتاب پر تقریباً ۱۲ صفحات کا ایک دل افروز روحانی سفر نامہ قلمبند فرمایا، جو خود ایک کتاب بن گئی۔

میں ان سب حضرات کے لئے بارگاہِ رب العزت میں اس کے فضل و کرم کا طالب ہوں
 جَزَاہُمُ اللّٰہُ اَحْسَنَ الْجَزَا

والسلام
 حامد حسن بگرامی

۳۳۳ ۷ ۳۳۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ط
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِخِرَانِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ
اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعُرْوَةِ مَمْلَكَتِكَ وَامَامِ
خَضِرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ
شَرِيعَتِكَ الْمُنْتَلِذِ بِتَوْحِيدِكَ اِنْسَانَ عَيْنِ الْوُجُوْدِ
وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ
مِنْ نُّوْرِ صِنْيَاكِ صَلَوةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ
لَا مُنْتَهَى لَهَا وَنِعْمَ عَلَيْكَ صَلَوةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا
يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۝

(الہی رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر جو سمندر ہیں تیرے انوار
کے اور کان ہیں تیرے بھیدوں کے (یعنی تمام رموز ان کی ذات اقدس میں پوشیدہ
ہیں)، اور اظہار ہیں تیری روشن دلیل کے، اور دوا ہیں تیری مملکت کے، پیشوا

تیری درگاہ کے اور آرائش تیری سلطنت کی۔ اور خزانے تیری رحمت کے، اور
 راہ تیرے دین کی، لذت پانے والے تیری توحید سے، پہلی موجودات کی آنکھ
 کے (کہ آپ ہی کے نور سے کائنات دکھتی اور دکھتی ہے) اور سبب ہر موجود کے
 پیدا ہونے کے۔ اور آنکھ تیرے بزرگانِ خلقت کے (یعنی وہ جو) تیری تجلی ذات
 کے نور سے سب سے پہلے ظہور میں آئے۔ (اے اللہ اُن پر) ایسا درود بھیج کہ
 تیرے دوام کے ساتھ وہ بھی دائم رہے، اور اس کی کوئی انتہاء نہ ہو سولے تیرے
 علم کے، ایسا درود کہ خوش کرے تجھ کو (کہ اس درود کو بھیج کہ تو خود خوش ہو) اور
 خوش فرمائے اُن (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور اس کے سبب تو ہم سے بھی راضی ہو جائے،
 اے پروردگار تمام عالموں کے۔

و

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيبِكَ وَتَرْبِيَّتِكَ وَمُظْهَرِ رُبُوبِيَّتِكَ
 وَمِثَالِ حَضْرَتِكَ وَتِمْنَالِ قُدْرَتِكَ رُوحِ الْقُدْسِ مُعْطَى الْحَيَاةِ
 وَالْفَضِيلَةِ بِأَمْرِكَ بِكَثِيرِ الْعَوَالِمِ مُفِيضِ نَوَاطِقِ النَّفُوسِ
 صَاحِبِ الظُّفْرِ وَالْتَعَالَى شَمْسِ نَوْرِكَ

اے اللہ تو اپنی خاص رحمت اور سلامتی نازل فرما اپنے حبیب، مقرب اور دوست
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیری ربوبیت کے مظہر ہیں اور تیری ذات پاک
 کی مثال اور تیری قدرت کے نمونہ ہیں، پاکیزہ روح ہیں، تیرے حکم سے
 حیات (ایمان) اور بلند مرتبوں کی فضیلت عطا کرنے والے ہیں اور انسانوں کو
 فیض پہنچانے والے ہیں، فتح و کامرانی والے ہیں، اور تیرے نور کے روشن آفتاب ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابتداء کلام

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى عَلَى نَبِيِّنَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

”اسلام دینِ فطرت ہے۔ اور زمانے کے لئے پیام امن لے کر آیا ہے، سارے زمانہ پر احسان بن کر آیا ہے، حقیقت بینی، جمیعت بندی اور فروغ کو شرفِ انسانیت گردانتا ہے۔ اسلام کی باطنی خوبیاں، یعنی روح و قلب پر حق کے انوار، باطنِ انسانیت سے ہم آہنگ ہیں۔ اس لئے باطنِ انسانیت میں تبدیلی لاکر یہ ارتقائی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اب یہ کام کسی ایک فرد کی سعی سے نہیں ہو سکتا کہ زمانہ انسان کی جمعی کو ششوں کا زمانہ ہے۔ فقر میں بھی اس جمیعت بندی کی ضرورت ہے تاکہ صاحبانِ خدمت جو اس وقت حیات ہیں اور پس پردہ اُن کے مشن کو یک رخ حاصل ہوئے (از ارشاداتِ حضرت محمد عبید اللہ خاں درانی رحمہ) یہ ایک مردِ دولش، فقیرِ باہوش کی صدائے جس میں قرونِ اولیٰ کے صد ہا برس کے مجاہدے، صد اقبائیں، زمانے کی بے شمار کردہیں، حوادث کی لاتعداد موجیں مضمحل ہیں اور فروغِ اسلام کی تمناؤں، کلمہ حق کی وسعتوں، رفعتوں اور گہرائیوں کی طرف محبانِ اسلام کو دعوتِ فکر و عمل دے رہی ہیں۔

سوال یہ ہے ؟

کہ فرد و جماعت کی شیرازہ بندی ہو کیسے ؟ خواہ یہ جماعت ہم جیسے عام انسانوں کی ہو، یا ذہن کی سطح پر اُن لوگوں کی ہو جو مختلف شعبہ حیات میں اپنی اپنی کارکردگی،

فکر، تجسس و تحقیق کے اثر چھوڑتے جا رہے ہیں، یا ان سے بھی اوپر کی سطح کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہوں جنہیں اولوالالباب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو خود بھی حیاتِ جاوداں کی بشارتوں سے فیض یاب ہیں اور دوسروں کو بھی ان بشارتوں تک پہنچانے کے لئے کوشاں ہیں۔

جواب صرف ایک ہے

کہ وہ توحیدِ عملی جو بنیادِ اسلام ہے اور روحِ اسلام بھی، اس پر قائم رہتے ہوئے مسلمان علماء، مفکرین، محققین کی ہر جماعت اپنے اپنے فنون و علوم کو ترقی دیتے ہوئے ان کی صداقتِ باطنی کی حفاظت کو بھی غینِ ایمان جانے۔ اور ہمارے اربابِ فکر و نظر جو ظاہر و باطن کی یکائی کی سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی فروعی اختلافات سے بلند ہو جائیں۔ تاکہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی وحدت جو توحیدِ عملی کی روح ہے قلوب پر آشکارا ہو اور ہم میں وہ اخوت اور محبت پیدا ہو جو محض مقصدیت کی یکائی سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لئے ہمیں کلمہ طیبہ کی ضوفشانیوں سے قلوب کو منور کرنا ہوگا، اور اس فکری اور عملی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہوگا جو انبیاء علیہم السلام کا مشن رہا اور جس کو جاری رکھنے کا حکم امتِ مسلمہ پر عائد کیا گیا۔

گویا ہمارا یہ پیغام ہوگا

اے امتِ مسلمہ کے چاند ستارو! اے بادلوں میں چھپے ہوئے تارو! اؤ اس نور السموات والارض کے نور سے اپنے وجود کو منور کر لو جو تمہاری لازوال نورانیت کا ضامن ہے۔ تمہاری صدا "رَبَّنَا اللّٰهُ" ہے تو پھر آفاق ہو یا نفس، اس کی وسعتوں اور گہرائیوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ آفاق کی وسعتوں میں کھو کر، نفس کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس یکائی کو پالو جو ہر شے میں اپنے وجود کا اثبات اپنی قدرت اور حکمت کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہی یکائی وہ اکائی ہے جو ماضی

حال مستقبل سے مادی، اول اور آخر سے بے نیاز، اسم اور اشارہ سے بھی
وری الوری ہے۔ یہی تھی جب کچھ نہ تھا، اور یہی ہے جب سب کچھ ہے۔
اسی کی یافت مقصدِ حیات ہے، اسی کا عرفان معرفتِ ذات ہے۔
البتہ

اس تک پہنچنے کی راہ اُس حقیقت سے نسبت و تعلق کے سوا کچھ نہیں جو خود اس
یگانگی کا شاہکار ہے، جو اُس کے نور کا ظہور، اس کا نبی، اس کا رسول ہے جو اُس کا
حبیب اور عبدہ بن کر آیا اور عالم کے لئے رحمت کا پیغام لایا۔
یہی نورِ اول تھا جو تخلیق کائنات کا موجب بنا، پھر کائنات کی ہر شے کا
وجود اسی کارہین منت ہوا۔ اور اُس کے رب نے اسی نقطہ نوری سے کائنات
کی ہر شے کو اُس کے مقام، اس کی افادیت و صلاحیت سے آراستہ کیا اور
اُسے وہ حمد کے آداب سکھائے جو اُس کی تسبیح قرار پائی۔ پھر اس نور کو مقام
خود شناسی پر لا کر خلافت کی نعمت سے سرفرازی بخشی۔ غرض یہ کاروانِ نوری
رواں دواں رہا، اور رہے گا۔ جس نے جس قدر اس نورِ مبین کی حقیقت و
عظمت کو سمجھا، اسی قدر وہ حقیقت الحقائق، قادرِ مطلق، بے نیازِ زمان و مکان، کی
شانِ یکتائی، اُس کی احدیت و صدیت کی فہم سے سرفرازی پانے کا اہل بنا۔
اگر ہم ذرا غور کریں تو یہ کاروانِ حیات کسی کے باطن کی تجلیات ہی کا ظہور
ہے۔ یہ سفرِ باطن سے ظاہر کی طرف جاری ہے۔ اور اب اُس باطن کی یافت
اسی ظاہر میں ہونا ہے، خواہ وہ خارجی دنیا میں ہو یا خود ہماری اپنی ذات میں۔
یہ حقیقتِ مطلقہ حجاب در حجاب ظاہر ہو رہی ہے اور اُس کا یہ ظہور خود
اس کی اپنی تمنائے دیدِ اپنی معرفت کی تڑپ ہے۔ خود حجاب اٹھا رہی ہے
اور ایک نقطہ فروغِ تجلی کو نکتہ ایمانی بنا کر اپنی یافت کے درپے کھول رہی ہے۔
بس اسی نقطہ حق کو پانا ہے جو خود بھی حق ہے، ترجمانِ حق ہے اور آئینہ حق ہے۔

داصل حق ہونا اسی نقطہ حق سے داصل ہونے کا ثمرہ ہے۔
 یہی اسلام ہے، یہی دینِ فطرت ہے۔ اسلام اس لئے کہ موجب تسلیم و رضا
 ہے اور سلامتی کا ضامن بھی، اور حصولِ مقصد کا وسیلہ بھی۔ اور فطرت اس لئے کہ
 فاطر السموات والارض نے اسے اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھالا ہے، اور
 عالم پر احسان فرما کر ایک نبیؐ کا مل، ایک رسولؐ برحق، خاتم النبیینؐ کی بعثت اپنی
 ہی فطرت پر فرما کر اسے عالم کے لئے رحمت و ہدایت بنا دیا ہے۔ اور آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اور دکھائی ہوئی راہ ہدایت کو "الدین" قرار دیا ہے، اور
 اس سے خود بھی راضی ہو گیا۔

اب کائنات کا کوئی ذرہ پانی کا کوئی قطرہ، ہوا کا کوئی جھونکا، صحراؤں کی کوئی
 صدا، جمادات و نباتات سے لے کر آسمانوں اور زمین کی کوئی شے ایسی نہیں
 رہی جو اس ہی کے نورِ مبین کے وجود کی رہینِ منت نہ ہو، اور جس نے خود اپنا
 وجود اس نورِ مبین کے وجودِ مبارک سے بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل نہ کیا ہو۔ اَوَّلُ
 مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی، اسی نورِ مبین کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی نورِ سرور کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہر شے کی تخلیق فرمائی گئی، ہر شے کو وجود بخشی کے
 لئے یہی نورِ وسیلہ بنا، جس کو جو ملا اسی سے ملا۔ اور خود یہ نورِ مبین اپنے رب
 کے فیضانِ نور کا ظہور ہوا کہ نور سے نور کے سوا اور کیا ظاہر ہوتا۔

اس نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ اسی "الدین" کا عنوان ہے اور اس
 کلمہ کی حقانیت، رفعت و وسعت پر سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی مہر
 ثبت ہے۔

زندگی کا یہ آخری موڑ ہے۔ عمر کے بیسی سال غفلت میں گزر چکے ہیں۔ ایک

عہ یعنی قل هو اللہ احد کی چار آیات، سورہ کوثر کی ۳ آیات، کلمہ طیبہ کے سات الفاظ سے ہم عدد ہیں۔

سنگین دور ہے اور ایک سنگلاخ زمین پر زندگی کے بقیہ دن گزارنا ہیں۔ فیوض القرآن کی خدمت سے رب العزت نے فراغت بخشی تو دل نے کہا کہ قرآن تو وہ ہے جو صاحب قرآن سے ملتا ہے اور صاحب قرآن اللہ سے ملاتے ہیں۔ کمر بستہ ہو جا اور اپنی کم مائیگی، بے علمی کے باوجود ان کے دامن رحمت سے وابستگی کے لئے ایک کوشش کر لے، کیا عجیب ہے کہ کم فرمائی ہو اور کچھ عطا ہو ہی جائے۔

اس خیال کے آنے کے بعد جب بھی کوشش کی تو ہر بار اپنی بے مائیگی کا احساس قوی سے قوی تر ہوتا گیا اور اس نور مبین کی معرفت کی جانب نظر اٹھانے کی بہت نہ پڑی۔ بالآخر ڈھائی سال قبل پھر جب دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت ہوئی تو اس بار ایک بزرگ مرد درویش، شرارِ حُب رسول کی جانب واضح اشارہ فرما دیا گیا، اس ہدایت باطنی کے ساتھ کہ ”استحکام نسبت کا ذریعہ اب تیرے لئے یہی ہیں اور اخلاق کی آراستگی اب ان ہی قدموں میں ہوگی۔“ رمضان المبارک میں واپسی ہوئی اور عید کے بعد حضرت بابا محمد عبید اللہ درانی رحمۃ اللہ علیہ سے شرفِ قدم بوسی اور بیعت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ نے ازراہِ کرم ایک کاپی پر ”بسم اللہ“ خود اپنے دست مبارک سے، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھی، جس میں تمنا، دعا، حُب، خضوع، خشوع سب ہی کی کیفیات شامل تھیں۔ اس دورِ آخر میں بھی فیضانِ نبوت کی ترجمانی کی سعادت ان ہی اللہ والوں کو نصیب ہے جو خود طہ اور لیس کی خوشبوؤں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور شمعِ ہدایت بن کر بنجرِ قلوب کو نورِ ایمان، حُبِ رسول کریم سے منور کرتے رہتے ہیں۔ اگر کچھ تحریر میں آگیا تو یہ بھی صدقہ ہوگا، دربارِ بیکس پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا اور ان ہی کے فیوض و برکات کا جو صلوٰۃ علیہ وآلہ

میں جگہ پاتے ہیں۔

جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں، کلام اللہ احادیث مبارکہ کے شیدائی ان حقائق سے خوب آگاہ ہیں، بزرگانِ دین کی تفاسیر، محدثین کی تحقیق، سیرتِ پاک کے ترجمان اپنے اپنے انداز سے ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، صوفیاء عظام ذرا کھل کر بات کرتے ہیں اور حجاب در حجاب کی فہم سے نوازتے ہیں اور گدایانِ محبت کے قلوب کو ان حقائق کا عرفان عطا کرتے ہیں۔

اس حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نورِ مبین کا ایک اجمالی خاکہ، نہایت اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی خواہش کچھ اس لئے بھی ہو رہی ہے کہ دورِ حاضر کا ذہن جہاں مادی وسائل سے مہرہ مند ہونے کے لئے شب و روز کوشاں ہے، وہاں اس روحانی زندگی کی یافت کے لئے اس کا مزاج نہایت سطحیت پسند اور کوتاہ نظری پر مبنی ہے۔ اس کی فکر کامرکز اور اک اور محسوسات تک محدود ہو جاتا ہے اور وہ لامحدود کو محدود سے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ یگو مینون بالغیب جو فطرتِ مومن ہے، اس سے تغافل شامی، اسلام کو اپنی فکر و فہم کے پیمانہ سے جانچنا اور سمجھنا اور پھر اُسے اپنی ضروریات اور اپنی فکر تک محدود کرنا ایسی نادانی ہے جو ہم کو رحمت سے دور کرتی جاتی ہے اور ہدایت کی راہ کھوٹی کرتی جاتی ہے۔ پھر ایک بڑی بد نصیبی یہ بھی ہے کہ جو فتنے ہمارے درپے ہیں۔ ہم ان سے بے خبر تو نہیں لیکن بے پروا ضرور ہیں۔ روحِ اسلام سے بے رخی، رحمتِ عالم سے کنارہ کشی ہمارا شعار بنتا جاتا ہے۔ بالینِ ہمہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے

کہ ایمان کی چنگاری جو اس خاکستر غفلت میں دبی ہوئی ہے ابھی بجھی نہیں۔
کیا عجب ہے کہ یہ پھر شمع فروزاں بن جائے۔ ضرورت صرف رحمت سے
لو لگانے کی ہے۔ رحمت تو آج بھی بے تاب کرم ہے۔

بات سمجھنے کی صرف یہ ہے اور ہمیں نہ بھولنا چاہیے کہ کلمہ توحید
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ایک کلمہ ہے، ایک یکائی ہے، ایک
توحید مطلقہ کا ترجمان ہے۔ جب تک ہم محمد رسول اللہ کے فہم سے بہرہ مند
نہیں ہوتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کلمہ کے اس اہم جزو کے
سمجھنے میں جو بھی کوتاہی ہوگی وہ ہماری لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی فہم میں حارج ہوگی،
اور اندیشہ یہ ہے کہ کہیں دیگر اہل کتاب کی طرح ہم بھی اللہ کی ذات و
صفات کے صحیح عرفان سے محروم نہ ہو جائیں (نعوذ باللہ)۔

یاد رہے! ہمارا اللہ وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا،
رسول بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ ہم اس کی بندگی اس طرح کریں جس طرح اس
کے رسولؐ نے تعلیم فرمائی اور ہم اللہ کے متعلق وہی عقائد رکھیں جو آپؐ نے
اپنے رب کے متعلق فرماتے۔ دین اسلام آپؐ ہی کی تعلیمات، آپؐ ہی کے اخلاق،
آپؐ ہی کی فطرت، آپؐ ہی کے اسوۂ حسنہ کا نام ہے۔ اسی لئے بعض بزرگوں
نے یوں فرمایا ہے، کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ میں نفس سے نفس
رسولؐ ہی مراد ہے۔ جو اس نکتہ ایمانی اس بائے بسم اللہ، اس صاوی اللہ
علیہ وسلم کو جس قدر سمجھ سکا، اسی قدر وہ رب العزت کی کبریائی قدرت و حکمت
سے بہرہ مند ہوا۔ حق یہ ہے کہ جسے میم محمدؐ، میم احمدؐ کا عرفان نہ ہو وہ اللہ
کی احدیت ذات اور حمد باری تعالیٰ کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ منشا یہ ہے کہ
جس کے وجود مبارک کی رہین منت نکل کائنات ہے۔ اور جو کچھ اس میں
ہے اور جس نے جو پایا ہے وہ اس نور مبین کے وسیلہ سے پایا ہے۔ گویا وہی

خالق اور مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہے، فہم، حمد، عرفان باری تعالیٰ، ہر اعتبار سے۔ تو پھر جیت تک اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی محبت، اس کی یافت کی تمنا ہمارا مقصد حیات نہ بن جائے ہم اپنے رب کی بندگی کا حق ادا ہی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔

اس نااہل، عاجز مسکین کی یہ پیش کش اس نورِ مبین کے انوار اس کی رفعتوں اور وسعتوں کی طرف توجہ مبذول کرنے کی محض ایک سعیِ ناتمام ہو اس کے بحرِ انوار کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ باایں ہمہ یہ ایک نذرانہٴ اخلاص ضرور ہے۔ کیا عجیب ہے کہ بارگاہِ رب العزت میں شرفِ قبولیت سے سرفرازی پائے، اور ہمارے نوجوانوں کے قلوب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی والہانہ محبت کا وسیلہ بنے جو مومن کا سرمایہٴ ایمان ہے۔ شاید انکی محبت، فروغِ اسلام کی تڑپ ان فتنوں کا ستارہٴ باب کر سکے جو ہماری اجتماعی زندگی اور سیرت کو گھن کی طرح کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں۔

یہ حرفِ آغاز ہے، حرفِ آخر نہیں۔ اور اس تمنا کے ساتھ کہ شاید اربابِ نظر و بصیرت میں کسی صاحبِ قلب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ توفیقِ ارزانی ہو کہ اس خاک کو جو ساتِ ابواب پر مشتمل ہے، ایک ایک جامعِ کتاب کی صورت میں پیش کر سکے اور یقیناً یہ بھی صدقہ ہو گا انہیں کا جنہیں رحمت اللعالمین، منبعِ علم و حکم، حرّیٰ علیکم فرمایا گیا۔

صلی اللہ علیہ وسلم

کتاب کے یہ ساتِ ابواب جو کلمہ کے ساتِ حروف، قرآن کی ساتِ منازل سے ہم عدد ہیں، کچھ اس طرح ہیں۔

البواب

باب	عنوان	دور
اول	ظہورِ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم تا تخلیقِ آدم	دورِ خدا شناسی
دوم	تخلیقِ آدم سے ظہورِ قدسی تک	دورِ خود شناسی
سوم	ولادتِ مبارکہ سے قبلِ نبوت تک (مکی زندگی)	دورِ تفکر
چہارم	سفرِ از مکی نبوت سے ہجرت تک (مکی زندگی)	دورِ تبلیغ (۱)
پنجم	ہجرت سے وصال تک (مدنی زندگی)	دورِ تبلیغ (۲) تکمیلِ ایمان و اسلام
ششم	وصال سے نفعِ صورت تک	دورِ فیضانِ رسالت قلبی تمثیلی و روحانی
ہفتم	قیامِ قیامت سے مقامِ محمود تک	دورِ شفاعت و مقامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

بارگاہِ رب العزت میں یہ عاجز دست بہ دعا ہے کہ اس نورِ مبین کی لائٹس ہای
وسعتوں اور عظمتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے اور ہمارے دلوں،
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت پیدا فرما دے جو ایمان بھی ہے،
سرِ پایہ ایمان بھی، تکمیلِ ایمان بھی، اور موجبِ رحمت بھی، موجبِ ہدایت بھی،
اور موجبِ عرفانِ ذاتِ باری تعالیٰ بھی۔

محبت ہی کے صدقے میں یہ سب الوار کھلتے ہیں
وجودِ عالم امکان، شعورِ شانِ یکتائی

تمہید باب اول

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی

محمدؐ نورِ اَوَّلِ نورِ اَوَّلِ شَد
وجودِ جملہ شے کاں در عدم بد
(محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اُسی (سجائے و تعالیٰ کی)
ذات کے نور سے ہے اور پھر تمام اشیاء کا وجود نورِ محمدی
سے ہوا ہے)

(جامی ج)

و

حفا بن رجا حیا بن، شفا بن، مصطفیٰ بن
خدا کا نور اور افسانوں سے مصطفیٰ بن

باب اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

(الانعام آیت ۱۰)

تمام تعریفیں (قوی، فعلی، حالی) اللہ ہی کے لئے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور اجالا بنایا (زمین و آسمان، نور و ظلمت، خیر و شر سب کا خالق وہی قادر مطلق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے)۔

وہ ایسا خالق ہے

۱۔ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نُّشَاءٍ (النور ۳۵)

اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے۔

۲۔ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ (النور ۳۶)

اور جسے اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اس کے لئے

کبھی بھی روشنی نہیں (نہ دنیا میں نہ آخرت میں)۔

”اسلام ہی دینِ فطرت ہے“ مشرق کا مزاج فلسفہ کی موٹنگانیوں میں گم ہو جانا، اور مغرب کی فطرت صرف اپنے مشاہدہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مزاج ان دونوں سے ایک مناسبت رکھتے ہوئے بھی حقیقت پسندانہ ہے۔ ایک طرف مشاہدہ کو تحقیق و تجربہ کی دعوت دیتا ہے تو دوسری طرف ذہن رسا کو افلا تفتک و فن کی۔ اور اس کے اس نظریے کا تعلق آفاق و انفس دونوں سے یکساں ہے۔ چنانچہ:

کائنات کے وجود میں آنے سے لے کر موت اور بعد الموت تک کوئی مسئلہ

ایسا نہیں جس پر اس نے حقیقت پسندانہ انداز سے روشنی نہ ڈالی ہو۔ بلکہ یہاں تک حق پسندی کو سراہا کہ یہ اس کا گھلا چیلنج ہے کہ تم اللہ کے کلام اور اس کی کائنات میں کوئی تضاد نہ پیش کر سکو گے۔ چنانچہ فلسفہ کے تمام مکاتب فکر نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالے، اور دورِ حاضر کا ذہن بھی دن بدن ان حقائق سے قریب آرہا ہے۔ اب نہ کوئی دل سے آداگون کا قائل ہے، نہ بت پرستی کا، نہ تثلیث کا، اور نہ روح کے خدا ہونے کا، بلکہ آج روح اور حیات بعد الہیات کی فہم کے لئے بھی سائنس کی تجربہ گاہوں سے لے کر علمی حلقوں میں بڑی مستدی سے کام ہو رہا ہے۔

تخلیق کائنات کے متعلق بھی اسلامی نظریہ فکر نہ گائے کے سینگوں پر زمین کے قائم ہونے کا قائل ہے نہ صرف ایک دھماکہ سے عالم کے وجود میں آنے کو اپنی تحقیق کا حرفِ آغاز سمجھتا ہے۔ اس کی ہدایت کا سرچشمہ کلامِ ربانی ہے۔ یہ اسلام کی فطرت شناسی اور ترجمانی فطرت ہے جو ہر مکتبہ فکر کو خود اپنی اپنی راہوں سے حق تک پہنچنے کی طرف راہ نمائی فرما رہی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ تعصب سے بلند ہو کر کشادہ قلبی اور کشادہ نظری سے اس کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، اور حق پر پردے نہ ڈالے جائیں، حق تک پہنچنا، حق کو جاننا، یہی مقصدِ فکر و نظر ہو۔

یہ بات بھی واضح رہے کہ حق کی یاد دہانی کے لئے اپنے محدود علم ہی پر بھروسہ نہ کیا جائے اور لا محدود کو محدود تک محصور نہ کیا جائے۔ اس لئے ان حقائق پر جن پر برسہا برس کی شہادتیں نکھو کھا صادق القول افراد کی سیرت اور زندگی گواہی دے دیں، ان پر کم از کم ذرا یوں ہی ایمان لا کر ان حقائق کو سمجھنے کے لئے اپنے کو آمادہ کیا جائے۔ کیا عجب ہے کہ یہ آغاز انجام کا رہے قریب لانے کا موجب ہو، اور پھر موجب ہدایت بن جائے۔

اس باب میں آفرینش کائنات سے تخلیق آدم علیہ السلام تک ایک نورِ مبین کی اس وابستگی کا ذکر ہے جو موجب تخلیق کائنات بھی ہے اور حقیقت الحقائق، رب العزت، باری تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ بھی۔ ایک طرف اس کا رخ وسعت، پھیلاؤ، زمان و مکان کے محدود عالم سے وابستہ ہے، گویا ایک سفر ہے جو باطن سے ظاہر کی جانب رواں دواں ہے اور دوسری طرف خود اس نور کا باطن، اللہ کی ذات و صفات کی لا محدود بلندیوں اور گہرائیوں پر شاہد ہے جو بصارت سے زیادہ بصیرت کا محتاج ہے، جس کا تعلق واردات سے ہے، جو درکات سے بلند، احساسات سے بالاتر ہے، جو صرف قلب و روح کے لئے ایک نعمت بن کر جو پائے حق پر کھلتا ہے، کہیں تجلیات بن کر کہیں انوار بن کر، اور کبھی طیر و سیر کا صامن ہو کر۔

یہی نورِ مبین وہ نکتہ ایمانی ہے جس پہ ایمان لا کر کائنات کی یکانی، اس کا نظم و ضبط، اس کی تخلیق کا مقصد کھلتا ہے، اور انسان اور انسانیت کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اس کی خلافت اس کا سجود ملائک ہونا اس کی لامتناہی تسخیر کارازعیاں ہو جاتا ہے۔ انسان پر خود یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ پرواز کے لئے ایمان و عمل کے دونوں بازوؤں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ اور یہ دو دراصل ایک ہی یکانی، ایک ہی مقصد کی یافت کے لئے ہیں، یعنی توحید باری تعالیٰ کے لئے۔ واضح رہے کہ صفات ذات ہی سے ظہور میں آتے ہیں لیکن کوئی صفت اور سب صفات مل کر بھی ذات نہیں بنا کرتی، ہاں صفات متعلق بذات ضرور ہوتے ہیں۔ "نورِ مبین" کی اسی حقیقت کا عرفان انسانیت کو اس کے تمام لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی دیا گیا۔ جس میں سب سے اہم علم ہے جو صفت باری تعالیٰ

ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں بارگاہ رب العزت سے خصوصی طور پر عطا ہوا، کہ انسان حق و باطل میں فرق کر سکے۔ اور اس کے حصول میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ خود فطرت کائنات کا راز داں ہو جائے۔ پہلے علما پھر عملاً پھر نوراً۔ اور اسی عرفان حق کی تبلیغ اس کا مقصد حیات بنے۔

اس باب کا تعلق عالم کے اس دور سے ہے جب کچھ نہ تھا، ذات احد کی تاریکیاں تھیں، نہ تدبیریں تھیں نہ زمانہ تھا۔ نہ عرش تھا نہ فرش تھا۔ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ دریا تھے نہ پہاڑ تھا۔ نہ سمندر تھے نہ میدان تھا۔ ایک وہ تھا وہی وہ۔ وہی ایک کیسا یگانہ اَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

اس باب میں اس حقیقت کے عرفان کی طرف توجہ خود خالق کائنات مبدول فرما رہا ہے جس کا عرفان باعث عرفان باری تعالیٰ ہے۔ حدیث قدسی،
كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاخْبَيْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ فِيهِ اِيك
چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ جانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ
پہچانا جاؤں)

دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَارَدْتُ اَنْ اُظْهَرَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

(میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے ظاہر ہونے کا ارادہ کیا تو خلقت کو پیدا کیا۔ خلقت سے مراد مردِ کامل ہی ہے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کیونکہ سب سے پہلے آنحضرتؐ کا نور پیدا کیا گیا تھا۔

(حضرت صوفی برکت علی مقالات حکمت جلد اول صفحہ ۱۲)

گویا

اللہ رب العزت کی یہ عرفان کی تڑپ، یہ اُخبِثَّت کی "ہوک" ایک مبینہ نورِ ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ظاہر ہوئی جسے حقیقتِ محمدیہ سے خطاب کیا گیا اور جملہ کائنات کی تخلیق اُسی نور سے کی گئی جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَالْخَلْقُ كُلُّهُ مِنْ نُورِي" یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا اور میرے ہی نور سے تمام موجودات کی تخلیق فرمائی۔ اور اس "نورِ مبین" کی کما حقہ معرفت کو اپنی معرفت قرار دیا کہ وہ ذاتِ بے ہمتا جیسی تھی ویسی ہی ہے ایک اکیلا، بلا ہمسرا، لا شریک، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، سب اُس کے محتاج، وہ بے پروا، بے نیاز۔ مَبْحَاثُ مَا أَغْظَمَ شَأْنَهُ۔ مَبْحَاثُ مَا أَعْلَى مَقَامِهِ گویا یہ تخلیق ایک مقصد کے ساتھ ایک ہستیِ کامل کے لئے، ذاتِ باری تعالیٰ کے ارادہ قدرت و حکمت کے تحت وجود میں لائی گئی۔ جس میں نہ اُس کو مادہ و روح کی محتاجی تھی نہ اظہار کے لئے غیر کی حاجت۔

اب یہی عظیم نقطہ نورِ جو تخلیق کا

ہائے بسم اللہ اور ظہور کا "ص" صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ اپنی تمام رعنائیوں، کیف سامانیوں، تجلیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ بتدریج ظہور میں آ رہا ہے۔ اور کُنْ فَبُيُوتُنَّ ہنوز جاری ہے۔ پھر اس کُن کے جامے میں ارتقائی منازل کی روح اس طرح سمودی گئی کہ ہر شے اپنے وقت پر ظاہر ہو۔ تخلیق سکے کے کرفج صورت تک اور اس کے بعد بھی۔ اسی حقیقت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن (چھ ایام، چھ منازل) میں تخلیق کیا۔ اور میرا عرش پانی پر تھا۔ یعنی قدرتِ کاملہ ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے تھی، یا یہ کہ پانی گویا مقامِ امر سمجھو جس سے کائنات کی حیات بخشی کی ضمانت دی گئی۔

الغرض محبت کی یہ پھلوا ری "مقصود کائنات" صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا

آغاز بنی۔ اور خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے اس حقیقت
عظمیٰ سے آگاہی یوں بخشی "لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوبِيَّةَ لِعَبْدِ حَبِيبٍ
اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ پیدا ہی نہ کرتے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ نور، یہ
"نورِ مبین"

وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ اس احد و وحد کی ہوئیت مطلقہ کی معرفت کا ذریعہ
بنا جو مالک کون و مکان ہے۔

يَا حَسْبِيَ يَاقِيَوْمُ

علم الارض کے ماہرین کی تحقیق کچھ اس انداز سے ہے کہ یہ زمین چڑی ہوئی
پانی پر تھی، اور لاکھوں اور کروڑوں سال میں یہ الگ ہوئی۔ یہی حال آسمانوں کا ہو
رہا تھا کہ ایک دھوئیں کی شکل تھی اور پھر ارتقاء کی منازل سے گذر کر ان کا وجود اس
صورت میں آیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ سائنس ایک علم ہے جس کا مقصد
مشاہدات اور تجربات کی بنا پر حقیقت تک پہنچنا ہے۔ سائنس دان کسی حقیقت
کا منکر نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی تلاش اپنے تجربات کی بنا پر کرنا چاہتا ہے، اور پھر
جس قدر اس کو علم ہو اسی پر وہ اکتفا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ایک
مؤمن اپنے خالق کی کمال قدرت پر ایمان کے ساتھ، اس کے رسولؐ کی صداقت
کا گواہ ہوتا ہے اور اس کی منزل تحقیق کا رخ ان حقائق کی جانب ہوتا ہے،
جو اسے وحی یا اس کے نبی کریمؐ کی زبان اقدس سے ملے ہیں، اور نتیجہ میں اسے
علم معتبر نصیب ہوتا ہے۔ اس کی نظریں ارتقاء کے ظاہری ہی کی پابند نہیں بلکہ
وہ اپنی بصیرت کو ارتقاء کے باطن کا بھی جو یا بناتا ہے لہذا اس کے سامنے منزل
کاتعین بھی اس کا مقصد ہے اور منزل کی یافت بھی۔

چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا حضورؐ سے آفرینش کائنات کے متعلق
سوال فرمانا ان کی بصیرت پر شاہد ہے۔ انہوں نے تخلیق ظاہری اور ارتقاء کے

روحانی کے متعلق اس طرح سوال فرما کر نہ صرف محققین کے لئے تحقیق کے درکھولے، بلکہ مومنین کے لئے ایمان و معرفت کے درتپے کھول دیئے۔

حضرت جابرؓ نے عرض کیا

”میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا ہوں مجھے خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟“
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اے جابرؓ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبیؐ کا نور اپنے نور سے تخلیق فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اُس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ جن تھے نہ انسان تھا۔“
(گویا یہ وہ دور تھا کہ احدیت ذات کے انوار کے سوا کچھ نہ تھا)

حدیث شریف جاری ہے۔

”پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور (یعنی نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم) کے چار حصے کیے۔“

(۱) ایک حصہ سے قلم (۲) دوسرے حصے سے لوح (۳) تیسرے حصے سے عرش (۴) چوتھے حصے کو چار تہزومی تقسیم فرمایا
(۱) پہلے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا۔ (۲) دوسرے سے کرسی سے متعلق فرشتے۔

(۳) تیسرے سے باقی سب ملائکہ (۴) اور پھر چوتھے کو یوں تقسیم فرمایا۔
پہلے حصہ سے آسمانوں کو (۲) دوسرے حصہ سے زمینوں کو
تیسرے حصہ سے جنت و دوزخ کو۔ پھر چوتھے حصہ کو چار حصتوں میں تقسیم کیا۔
پہلے حصہ سے مومنین کی آنکھوں کے نور کو پیدا کیا۔

دوسرے سے اُن کے دل کے نور کو (جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے) تیسرے حصہ سے اُن کا نور اُنس پیدا کیا وہ لوحِ حید ہے

لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(الانوار المحمدیہ من مواہب لدنیہ مصری صفحہ ۹۔ از امام قسطنطینی "مرحباً مبارکاً مکرماً")
مقالات حکمت حضرت صوفی برکت علی صاحب لودھیانوی صفحہ ۱۳۲-۱۳۶)
اس تخلیق کے متعلق حضرت جابرؓ سے ایک اور حدیث اسی مضمون کی مروی ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا:

"اے جابرؓ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تمہارے نبیؐ کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے، اور اُس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی نہ آسمان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی نہ سورج نہ چاند نہ جن نہ انسان۔

(حجۃ اللہ علی العالمین صفحہ ۳۸)

مقالات حکمت صفحہ ۱۳۷ جلد اول)

اس نورِ مبین کے ظہور اور حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے کے درمیان کتنا زمانہ گزرا اس کا اندازہ بھی اُس حدیث مبارکہ سے لگایا جاسکتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبریلؑ تمہاری عمر کتنی ہے جبریلؑ علیہ السلام نے عرض کیا حضورؐ مجھے خبر نہیں اتنا جانتا ہوں، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ستر ہزار برس کے بعد چمکا کرتا تھا، میں نے اُسے ستر ہزار بار چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا وَعِزَّةَ رَبِّيْ اَنَا ذٰلِكَ الْكَوْكَبُ مجھے میرے رب کی قسم میں وہی تارا ہوں۔ (تفسیر روح البیان جلد اول۔ مقالات حکمت صفحہ ۱۳۹)

۱۔ ان احادیث سے زمانہء تخلیقِ عالم کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔

اور تخلیق سے پہلے کے مسائل بھی۔ (محترم ابوالخیر کشفی صاحب)

بقول محترم صوفی صاحب کے یہ پانچ ارب چار کروڑ برس کا زمانہ اس نورِ مبین کا ابتدائی دور ہوا۔ واضح رہے کہ اس میں جبرئیل علیہ السلام کی عمر کی طرف نشاندہی کی گئی؛ جب وہ خود نورِ مبین سے تخلیق تھے۔ پھر خود اُن کی تخلیق سے قبل کا دور جس کا ذکر گذشتہ حدیث میں کیا گیا جہاں زمان بہتانہ مکان، اس کے حدود کا تعین کیسے کیا جاسکتا ہے۔ وہاں تو نورِ مبین صرف ذاتِ باری تعالیٰ کی شانِ کبریائی، اُس کی قدرتِ خفی کی سیر و طیر و معرفت میں گم تھا، جہاں قدرت و حکمت کے چشمے بھی جُدا نہ ہوئے تھے، گویا اُسی کی احدیت و صمدیت کا دور تھا۔

البتہ

یہ اربوں کروڑوں سال کا دور تھا جب کہ ہر شے کو اس نورِ مبین سے وجود میں لایا جا رہا تھا، ایک ترتیب و تنظیم کے ساتھ تھا، ایک مدتِ مقررہ میں جو صرف علمِ الہی میں تھی، اور لوح و قلم و عرش و کرسی، اُن کے حامل ملائکہ، اور جملہ ملائکہ کی تخلیق اس نور سے کی جا رہی تھی، یعنی جو بھی صفات عرش و کرسی، لوح و قلم کو عطا ہو رہے تھے وہ سب اس نورِ مبین کے صفات کا جزوی ظہور تھے۔ جس کے صفاتِ کمال کا ظہور ابھی ہونا باقی تھا۔

پھر اس نور سے ملائکہ سے لے کر کائنات کی ہر شے یہاں تک کہ ہر جن و انس سب نے آپ ہی کے نور و وجود سے وجود بخشی پائی۔ اور کائنات کی ہر شے کو، خواہ وہ آسمان و زمین ہوں، دریا و پہاڑ ہوں یا جن و انس سب کو جو کچھ مل رہا تھا وہ اس نورِ مبین کا فیضِ اقدس و فیضِ مقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جن اشیاء کو جن صلاحیتوں سے بہرہ ور کرنا ہوتا اُن کے لئے وہ صلاحیتیں اسی نورِ مبین سے ماخوذ ہوتیں۔ تاکہ کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر آفتاب تک، انس سے لے کر ملک تک سب اپنے مرکز و وجود سے متعلق رہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں اور اپنے اپنے اندازِ حمد اُن ہی کے مبارک نور

سے پا کر مشغول تسبیح رہیں۔ اور یہ بات اس لئے کھتی کہ وہ مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اپنا فرض عین سمجھیں، اور اگر وہ کسی وقت کسی کو فرض منصبی سے ہٹا کر اپنی جانب حاضری کا حکم دیں تو اسے عین عبادت، عین اطاعت سمجھ کر ان کا حکم بجالائیں۔ اور اس لئے بھی تاکہ نبی کریم اللہ کے حبیب کی رفعت شان ان پر نمایاں رہے۔ اور ان کی یہ شان نبوت ابتداء ہی سے ان پر ظاہر ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قرآن حکیم کی چند آیات کی طرف بھی تارہن کی توجہ مبذول کرائی جائے، بعض کا ذکر ہو چکا ہے۔ تخلیق کائنات کے متعلق قرآن حکیم میں متعدد آیات ہیں۔ اگرچہ وہ الگ الگ مقامات پر ہیں لیکن آج بھی قرآن حکیم اپنی صداقت کا اعتراف ہر اس ذی علم سے کر لیتا ہے جو تعصب کی عینک اتار کر ان آیات کا مطالعہ اپنی موجودہ سائنس ہی کی روشنی میں کیوں نہ کر لے۔ اس سلسلہ میں ناظرین کی توجہ و درحاضر کے ایک فرانسیسی مفکر Dr Maurice Bucaille کی کتاب *The Bible, the Quran & Science* کی طرف مبذول کرنا کافی ہوگا، جو خود ان آیات قرآنی سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے، اور اس کتاب کے تراجم انگریزی، عربی، فارسی، ترکی، اردو اور دوسری زبانوں میں ہوئے، اس کا باب *The Creation of the Heavens and the Earth* یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس میں فاضل مصنف نے نہ صرف تخلیق کے متعلق قرآنی انداز بیان کی طرف توجہ دلائی بلکہ اس کی تنظیم کی طرف جو اللہ رب العزت کی مشیت سے متعلق ہے، اس کی طرف بھی توجہ کیا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ سورہ انبیاء ۲۱۔ آیت ۳۰

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

کیا جو لوگ کافر ہیں انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ (یہ) آسمان و زمین
 بے جھلے تھے (دونوں میں امتیاز نہ تھا) پھر ہم نے اُن کو جدا جدا کر دیا (دونوں کو
 جدا جدا خواص بخشے، ارض میں قبولیت کی صلاحیت دی، آسمانوں سے بارش
 ہوئی) اور ہر جاندار شے کی تخلیق پانی سے کی، پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے
 (کیوں ان کے قلوب کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کی طرف رجوع نہیں ہوتے،
 (لوگ اس زمین ہی کو دیکھ لیں)“

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
 ”اور ہم نے زمین پر بھاری پہاڑ اس لئے رکھ دیئے تاکہ وہ لوگوں کو
 لے کر ہلنے (اور ٹھکنے) نہ لگے (اس میں ایک ثبات و استحکام آجائے)
 اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں۔“
 قرآن حکیم میں ہمیشہ حقائق کا بیان اس انداز سے ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پائیں،
 خَلْق سے خالق کی طرف رجوع ہوں اور اس کی توحید مطلقہ، قدرت و حکمت
 پر ایمان لا کر فیض یاب ہوں۔

بائیں ہمہ فاضل مصنف نے ان آیات کو ایک جگہ جمع کر کے تخلیق کائنات
 کے متعلق بھی اسلامی فکر اور قرآن کی حقانیت کو مفکرین عالم کے سامنے پیش کیا
 ہے اور زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کی جو دعوت قرآن حکیم
 دیتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کہیں قرآن میں سات آسمانوں کے
 طبق در طبق ایک کے اوپر ایک پیدا کرنے کا ذکر آتا ہے، کہیں چاند اور
 سورج کی تخلیق سے عالم کو روشن کرنے اور مومن کے لئے ظلمت سے نور کی طرف
 لانے پر توجہ مبذول کی گئی ہے۔ اور اس طرح زمین اور اس قسم کی دیگر تخلیق
 کی طرف اشارہ فرما کر محققین کے لئے تحقیق کے درکھولے کئے ہیں۔ پھر ان سب کا
 اللہ سے متعلق ہونا، اس کی ملک، اس کی ملکوت پر بار بار زور دینا اس لئے ہے

کہ یہ ساری تحقیق محض ایک ذہنی کاوش بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد یعنی معرفت الہی انسان کا مقصد حیات بنے۔ قرآن اس حقیقت کو مختلف انداز سے بار بار ظاہر فرماتا ہے، مثلاً اسی سورہ انبیاء میں کی آیات ۱۶، ۱۷ میں اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا گیا ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس تخلیق کا ایک مقصد ہے ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے تفریحا نہیں بنایا، اور اگر ہمیں کھلونا ہی بنانا ہوتا (اور) ہم کو یہی کرتا ہوتا تو اپنے پاس سے (اپنی ہی ذات و صفات کے مشابہے کو اپنا مشغلہ) بنا لیتے۔ منشا یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کوئی کھیل نہیں، یہ تو آخرت کے لئے ایک آزمائش گاہ ہے۔

چونکہ ہمارے اس کتاب کا موضوع ”نورِ مبین“ کی معرفت ہے۔ اور یہ بات واضح کرنا ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار و تجلیات کو صرف ان کی حیات مبارکہ (جسم و جسمانیت) ہی تک محدود سمجھنا حقیقت شناسی سے گریز ہوگا اور حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وقار، مقام رسالت اور پیام کی ابدیت سے محرومی کا موجب بن سکتا ہے۔ اس لئے یہاں مختصراً لفظ نور کی تشریح، اور اس کی وسعتوں پر ایک اجمالی نظر ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ اس نور کی اصل غایت، وحدت فکر و عمل واضح ہو اور اس سرچشمہ عرفان کی افادیت کے فیوض کے ساتھ ہمارے لئے اس نور حق کی وسعتیں، رفعتیں، اس کی کارکردگی کی یکائی، توحید مطلقہ کی فہم میں ہماری معاون ہو۔

نور

عام اصطلاح میں لفظ ”نور“ روشنی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نور اس کو کہتے ہیں جو روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔

یعنی دیکھے، دیکھے اور دکھلائے۔ بایں ہمہ رب العزت کی صفت خاص ہونے کی وجہ سے اس کی معنویت کا احاطہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت خاص سے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کو مختص فرمایا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (مائدہ آیت ۱۵ آخری جزو)
بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آچکا ہے (یعنی نبی آخر الزمان) اور کتاب روشن (یعنی قرآن پاک)۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس سلسلہ میں آتا ہے کہ اس نور مجسم اور نور کتاب سے اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی اور نجات کی راہوں پر لے جاتا ہے اور گم راہی کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور راہ ہدایت دکھاتا ہے۔

اور ایک دوسری آیت میں نور کا بیان یوں آتا ہے:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأُنْزِلْنَا
الْيُسْكَ نُورًا مُّبِينًا ○ سورہ نساء آیت ۱۷۴

اے لوگو! بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آچکا ہے اور ہم نے تم پر نور (یعنی قرآن حکیم) نازل فرمایا ہے۔ یہاں مفسرین نے برہان سے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور نور سے قرآن حکیم مراد لیا ہے۔

گویا اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اور قرآن حکیم اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور سے تعبیر فرمایا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اللہ کا نور، نور ذاتی ہے۔ اور نور مبین سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کا نور، نور صفاتی ہے۔ یالوں کہیں کہ نور مبین جملہ صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے، مظہر حق ہے، اور قرآن حکیم اس کے کلام کا نور ہے۔ دونوں برہان ہیں اور دونوں حق ہیں۔

لیکن واضح رہے کہ یہ نور (صفاتی) خود قائم نہیں۔ نور عرضی (وجود دوسری چیز کے سبب سے قائم ہوا ہے) صفت ہے۔ اس لئے اللہ کے حکم سے کام کرے گا۔ بے شک اللہ اپنے رسولؐ، اس نور مجسم ہی سے اپنے بندوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ دیکھو، غلو میں نہ آجانا، ذات و صفات کا فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ السموات والارض کے معنی یہ نہیں کہ آسمان و زمین پہلے سے موجود تھے، اللہ تعالیٰ کے نور نے انہیں دکھا دیا۔ بلکہ مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور خود زمین و آسمان اس کے وجود کا ظہور ہے اور ان کی حرکت و سکون اس واجب الوجود کے تابع ہے۔ چونکہ اس کائنات کا یہ کارخانہ ایک حکمتِ کاملہ سے چلانا منظور تھا، اس کے پہلے ایک نقطہ آغاز، ایک تخم، ایک بیج، ایک نقطہ نوری، جو ان تمام صلاحیتوں

لے واجب الوجود:- جو اپنے وجود و بقا کے لئے غیر کا محتاج نہ ہو۔ وہ ذاتِ حق ہے جو اپنے وجود و قیام و بقا کے لئے کسی کی محتاج نہیں۔

واجب الوجود:- اسے کہتے ہیں جس کا وجود اس کی ذات کا مقتضاء ہو۔

(متر دلیبراں، ذوقی صفحہ ۳۳۱)

وحد الوجود و وحد شہود:- لفظ وجود کا اطلاق صوفیاء کرام کی اصطلاح میں واجب تعالیٰ

پر ہوتا ہے، اور اس سے اُن کی مراد یہ ہوتی ہے کہ

صرف ذاتِ حق ہی ہے جو اپنی ذات سے قائم ہے

برعکس دیگر اشیاء کے جو سبھی مطلق سے قائم ہیں

(متر دلیبراں صفحہ ۳۳۳)

۱۔ خلق، پیدا کرنا اور ظاہر کرنا دونوں معنوں میں آتا ہے۔ یہاں ظہور مراد ہے۔

کا حامل ہو، جن سے اس دنیا کو آراستہ کرنا تھا۔ اس نقطہ نوری کو ظاہر فرمایا۔
یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بھی صفات اور جو بھی صلاحیتیں جو کچھ بھی کسی کو دینا مقصود
تھا وہ سب اسی نقطہ نوری میں جمع اور مضمر تھیں۔ اس نور کا ظہور اس جامعیت
کے ساتھ اس لئے بھی ضروری تھا کہ کل کائنات اور اس کی ہر شے کے ظہور کا
موجب اسی نور کو ہونا تھا اور اسی کو شجر عرفان بننا تھا۔ اس لئے جو کچھ بھی
کائنات میں پیدا ہوا، اور جو بھی اسباب و علل وجود میں آئے، اور جو بھی صلاحیتیں
خصوصیات، اشیاء عالم کو عطا ہوئیں، وہ سب اس نورِ مبین کے ذریعہ مخصوص
انداز اور مخصوص قواعد و ضوابط کے ساتھ ظہور میں لائی گئیں۔ یہ نورِ مبین ہی
شاہکارِ حق تھا اور ہے

بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا اور اس ایک لفظ میں تمام کمالات کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کر دیا گیا۔ سوچو جو خود نور ہے محتاجِ بیان
کمالات نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں (مولانا اشرف علی تھانوی) نے کہا کہ تمام کمالات
کا مرجع نور ہے۔ علاوہ دلیل کے اس پر تمام عقلاء، محققین، صوفیہ کرام کا اتفاق
ہے اور ان حضرات کا فیصلہ ہے کہ اَصْلُ الْكَمَالَاتِ الْوُجُودُ (تمام کمالات
کی اصل وجود ہے) اور اس کے مقابل میں اَصْلُ النِّقَاطِ الْعَدَمُ (تمام نقائص
کی اصل عدم ہے) پھر یہ بھی کہا کہ وجود، نور ہے کیونکہ اس سے موجود کا ظہور ہوتا
ہے اور عدم ظلمت ہے کیونکہ اس میں شے مخفی اور مستور ہوتی ہے۔ پس جس
قدر وجود کامل ہوگا اسی قدر اس میں شانِ نور قوی ہوگی۔“

”حق تعالیٰ کا وجود سب سے اکمل ہے، وہ شانِ نور میں اصل ہے (یعنی اُس
کی صفت ذاتی ہے)، اس میں یہ شانِ دوسروں سے زیادہ قوی ہوئی، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظہرِ اتم ہیں صفات اللہ کے، اس لئے آپ کو نور

کہا گیا (یعنی تمام کمالات کے جامع)۔

”باقی یہ سوال نہ کیا جائے کہ پھر بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیوں ظاہر کئے گئے اور بعض جگہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ ہر مقام کا مقتضی جدا ہے کہیں مخاطب کسی مذاق کا ہے اور اس کے لئے ہندی کی چندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لفظ نور سے حضور کے تمام کمالات پر استدلال نہ کر سکتا تھا، اس لئے کمالات کی تفصیل کی گئی، اور قرآن کو بعض جگہ نور کہنا تو اس کا منشا بھی وہی ہے کہ قرآن بھی حق تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے اس لئے وہ بھی نور ہے۔“

(رسالہ النور از حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صفحہ ۳۳)

یہ عاجز اس کو یوں سمجھا ہے کہ قرآن حکیم کلام میں اللہ کا نور لئے ہوئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اس کلام کا نزول ہوا، وہی نور اس نور کے بوجھ کا متحمل ہو سکتا تھا جو جامع کمالات ہو۔ اس لئے حضور نور علی نور ہیں۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس نکتہ کو خوب سمجھایا ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ ان (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) میں دونوں شانیں موجود ہیں۔ قرآن میں حضور کی شان ہے یعنی نور کی اور حضور میں قرآن کی شان ہے یعنی کتاب مبین کی۔ (سبحان اللہ)

حضرت مولانا مزید تشریح فرماتے ہیں شاید تم کہو کہ حضور میں کتاب کی شان کیونکر ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت علی (کرم اللہ وجہہ) تو انسان کے متعلق فرماتے ہیں

دَوَاءُكَ فِیكَ مَا تَشْعُرُ وَدَاءُ مِنْكَ وَمَا تُبْصِرُ
قَآئِنْتَ الْكِتَابِ الْمُبِیْنِ الَّذِیْ بِأَخْوَفِهِ یُظْهِرُ الْمُضْمِرُ
وَتَزَعُمُ أَنَّكَ جَرَمٌ صَغِیْرٌ وَفِیْكَ أَظْهَى الْعَالَمِ الْأَكْبَرُ

ترجمہ۔ ”تیری دوا تجھ میں ہے تو سمجھتا نہیں، اور تیری بیماری بھی تجھی میں سے پیدا ہوتی ہے مگر تجھ کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی۔ تو تو وہ کتاب مبین ہے، جس کے حروف سے اسرار پوشیدہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو خود کو حقیر لاشے سمجھتا ہے، حالانکہ ایک زبردست عالم تجھ میں موجود ہے۔“

حضرت مولانا فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو ہر شخص کی نسبت فرماتے ہیں کہ تم کتاب مبین ہو، کیونکہ انسان مظہر اتم ہے النبیات کا، ملکوت کا۔ اس میں ہر شے کی نظیر موجود ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کمال کا ایک کہنا کہ اَکملُ البَشَرِ وَاَفْضَلُ البَشَرِ ہیں، آپ میں اگر قرآن حکیم کی شان اور لوح محفوظ کی شان موجود ہے تو کیا اشکال ہے۔

(اقتباس از رسالہ النور از مولانا اشرف علی تھانویؒ صفحات ۲۳ تا ۲۵)

(سبحان اللہ)

اس نور مبین کے ایک دوسرے رخ کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حدیث شریف یوں ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ

سب سے پہلے جو شے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی وہ عقل ہے (اس کی تطبیق علماء کرام اور صوفیاء عظام نے یوں کی ہے، کہ عقل اور نور دونوں کا اطلاق درحقیقت ایک ہی وجود محمدیؐ پر ہوتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جملہ اشیاء کے وجود کا اور ساتھ ہی ان کے وجود کے مطابق ان کی جملہ صلاحیتوں کی عطا کا موجب ہے۔ گویا نور مبین موجودات کے ظہور کا بھی باعث ہے اور ان کی صلاحیتوں کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ کے جملہ صفات کا مظہر اتم ہیں۔

آپ ہی عقلِ اول، عقلِ کامل ہیں۔ عقل گویا اس نور کا عملی رخ ہے، اس کا اظہار قلم سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس نور کو عقل و قلم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

تخلیقِ کائنات صوفیاء کرام کی نظر میں
تخلیقِ کائنات کو صوفیاء کرام نے یوں سمجھایا ہے:

”نورِ محمدی کو روح تصور کرو اور اسے ایک بیج سمجھو جس میں جملہ صلاحیتیں مضمر ہیں۔ اب اس بیج و تخم سے جملہ روحیں پھوٹیں اور نکلیں۔ جس درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں اس میں پھل بھی آتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اس مناسبت سے روحِ محمدی کو روحِ کُلّی بھی کہتے ہیں۔ اور روحِ محمدی سے محض تمام روحیں ہی نہیں پھوٹیں بلکہ تمام مادے اور اجسام بھی پھوٹے۔ چنانچہ تمام روحیں، تمام مادے، تمام اجسام روحِ محمدی ہی سے نکلے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ پورا عالم ہی روحِ محمدی سے ظہور میں آیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی روشن ہوگئی کہ روحِ محمدی کو پورے عالم پر، اور عالم کی ہر چیز پر، پورا پورا فطری تصرف حاصل ہے اور ان سے اس کا پورا پورا جبلی تعلق قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہوری حیاتِ محمدی کے زمانے میں روحِ محمدی عالم کی ہر چیز پر جو تصرفی انداز چاہتی تھی کر ڈالتی تھی۔“

(اقتباس از رسالہ حضرت مولانا آزاد سبحانی)

صوفیائے کرام کے نزدیک بھی جب غایتِ تخلیق معرفتِ الہی ہے تو اس کی یافت کا واحد وسیلہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یافت ہے۔ ان میں ایک جماعت وحدتِ الوجود کی قائل ہے اور دوسری وحدتِ الشہود کی۔ ایک کے نزدیک کل کائنات ”ہو الکل“ ہے (وہی وہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں)۔ دوسرے کے نزدیک ”ہو البادی“ (وہی پیدا کرنے والا ہے)۔ دورِ حاضر کے ایک جید صوفی حضرت قبلہ برکت علی شاہ لودھیانوی نے خوب تطبیق فرمائی ہے۔

آپ فرماتے ہیں۔ ”وحدت الوجود ایک منزل ہے جو اللہ کی طرف سے زمین پر اتاری جاتی ہے۔ اور وحدت الشہود ایک حال ہے جو اللہ کی طرف سے بندے پر وارد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ منزل اور یہ حال گنتی ہی کے چند لوگوں پر ظاہر ہوا، اور جس وضاحت سے انہوں نے اس کو بیان کیا دوسرے نہ کر سکے۔“ (مقالات حکمت صفحہ ۱۵۸، اور ۱۵۹)

مراتب سترہ وجود باری تعالیٰ پر مقتدر و مستند کتب موجود ہیں۔

مراتب سترہ

جن میں تین احادیث، وحدت و واحدیت یا الوہیت لطلون میں، اور تین جبروت، ملکوت و ناسوت (یعنی روح، مثال اور جسم) شہود میں تفصیل سے بیان کئے جاتے ہیں۔ ہم اپنے قارئین کی توجہ ایک ایسے بزرگ صوفی کی کتاب کی جانب مبذول کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جنہوں نے ان منازل سترہ کے نزول کو ایک الوکھے انداز سے پیش کیا ہے۔ یہ بزرگ حضرت خواجہ خوب محمد چشتیؒ ہیں اور ان کی کتاب کا نام ”امواج خوبی“ ہے۔ آپ کی کتاب گجراتی مثنوی کے ساتھ شائع ہوئی، جس کا ترجمہ استاد محترم حضرت قبلہ احمد عبدالصمد قادری چشتیؒ نے ادارہ معرفت اسلامیہ سے شائع فرمایا ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے تفصیل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ مراتب میں بتائیں اور مفصل انداز میں بیان کیا ہے، جنہیں وہ حضرات خمسہ کہتے ہیں۔ یہ پانچ مراتب ہیں اور انہیں کوامواج خوبی میں تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ پانچ مراتب اور ان کا اجمال یوں ہے:-

(۱) حضرت وحدت (۲) حضرت الوہیت (۳) حضرت روح (۴) حضرت مثال (۵) حضرت جسم۔

(۱) حضرت وحدت، کہ اطلاق ذات کی یافت ہے وہ بمنزل تخم کے ہے،

یعنی بیج۔ اجمال ہے، جمع اور تفصیل ہے۔

(۲) حضرت الوہیت میں ذات، اسم و صفت، حکم و اثر کی تفصیل کو سمجھایا ہے، کیونکہ یہ مراتب (وحدت والوہیت) غیب اور غیر مخلوق ہیں، بقیہ تین مراتب شہود و مخلوق ہیں، یعنی

(۳) حضرت روح۔ اس میں جان کا راز ظاہر کیا گیا ہے۔

(۴) حضرت مثال۔ اس میں دل کا راز افشاء کیا گیا ہے۔

(۵) حضرت جسم اس میں ہیولا (یعنی منسوب بہ مادہ) کا بیان کیا گیا ہے۔

حضرت خواجہ خوب محمد چشتی، مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ پانچ مراتب اطلاق ذات سے جو جمع اول ہے مرتب ہوئے۔ ان کی تفصیل کتاب میں ایک شجر مبارک کی طرح روشن کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت تویسے کہ زبان میں سکت اور بیان میں قوت ایسی نہیں کہ وہ خیر البشر علیہ السلام کی صفت کما حقہ (جیسا کہ چاہتے) بیان کرے یا ادا کرے۔ البتہ مقدور مہر کوشش کی ہے۔ اور اپنی گجراتی مثنوی ”خوب تنگ“ کے ترجمہ کا نام امواج خوبی رکھا کہ یہ تصنیف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ہے، اور دَمَا اَنْ سَلْتُكَ الْاَرْحَمَةَ لِلْعَالَمِيْنَ کی تفسیر ہے۔

حضرت خوب محمد چشتی رقم طراز ہیں:-

”ہزار سال کی محنت و مشقت میں اگر مرتبہ رسالت خیال میں آجائے تو سمجھو کہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے تم نے اس کو پایا۔ یاد رکھو کہ تم اس وقت خدا والے ہو گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لو۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ سے مراد نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پروردگار کی عرفان یعنی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفان اور پہچان پر موقوف ہے“ (امواج خوبی صفحہ ۸)

صوفیائے کرام اور محققین کو نور محمدی کی کوئی جھلک برہا بریں کی اتباع، محبت

اور عالم گم شدگی میں زندگی بسر کر کے ہی میسر آئی ہے۔ یہ سعادت محض توفیق الہی سے ملتی ہے۔ میرے استاد محترم (حضرت احمد عبدالصمد فاروقی رحمہ) نے خوب فرمایا تھا کہ دیکھو لفظ اللہ کے عدد ۶۶ ہیں اور حضورؐ کے اسم مبارک مُحَمَّدؐ کے عدد ۹۲ یعنی ۱۱ ہیں۔ اب اگر تم وجود باری تعالیٰ کے منازلِ سلسلہ کی یافت کے خواہاں ہو تو سمجھ لو کہ ہر منزل کی یافت کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں (کیونکہ ۶۶ گیارہ اور چھ کا مضروب ہے اور ۱۱ ہی محمدؐ کے عدد سے ہم عدد ہے)۔

مختصراً اور اجمالاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ نور محمدیؐ جسے اس مرتبہ میں نورِ مبین سے تعبیر کیا گیا، تمام تخلیق کی بنیاد، تمام کمالات کی جامع حقیقت، جملہ صفات الہی کا مظہر اتم، اور جملہ مخلوق کا مربی ہے۔ خواہ انسان ہو یا جن، فرشتے ہوں یا عرش و فرش، لوح ہو یا قلم سب کی تخلیق انہیں کے نورِ مبین سے ہوئی۔ اور آپؐ کا نور اللہ جل شانہ کے نور کا ظہور ہے، اور رب العالمین کی رحمانیت اور رحیمیت کا پر تو۔

یہ بھی واضح ہوا کہ جب جملہ اشیاء کائنات آپؐ ہی کے نور سے وجود میں آئیں تو آپؐ کی تصرفاتی عمل کی وہ سب پابند ہیں جن کا ذکر زیادہ شرح و بسط سے اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کائنات کی جملہ صلاحیتیں اور استعداد آپؐ ہی کے فیضانِ نور کے باعث ہیں۔ اس لئے بھی کائنات آپؐ کے امر کے تابع ہے۔

یہ باب روحِ محمدی اور حقیقتِ محمدی سے متعلق ہے کہ انسان کی پیدائش سے قبل ہی یہ نورِ مبین ان تمام ارواح میں جاری و ساری تھا جو اپنے وقت پر اس کے حسبِ حستہ صفات کی ترجمان بننے والی تھیں۔ ان میں بھی جن کو نبوت

کے مراتب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل فائز ہونا تھا، اور ان مبارک ہستیوں میں بھی جو آپ کے حجاب کے بعد امت محمدی کے درخشاں ستارے بن کر آسمان ولایت پر چمکنے والے تھے۔ اس لیے صوفیائے کرام نے مراتب نزولی میں حقیقت محمدی، روح محمدی، ظہور محمدی کے مراتب کو اپنے اپنے انداز بیان سے بیان فرما کر ذوالسموات والارض کی فہم کے درپے کھولے ہیں۔ اور جنہوں نے جس قدر اس حقیقت کو سمجھا ہے اس قدر اس کی ترجمانی فرمائی۔ مثلاً۔ حضرت خوب محمد چشتیؒ کا یہ فرمانا کہ ہزار سال کی محنت اور مشقت کے بعد اگر مرتبہ رسالت خیال میں آجائے تو سمجھ لو کہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے تم نے اس کو پایا۔ نور مبین کی عظمت شان پر دال ہے۔

یا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھالویؒ کا یہ فرمانا۔

”ہر دور میں محققین اور صوفیاء کرام اور علماء را سخیں کا یہی ایمان رہا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو سراپا نور بن کر آئے کہ خود بھی منور ہیں اور دوسروں کی ظلمت کو نور میں تبدیل فرماتے ہیں بشرطیکہ وہ نور کے طالب ہوں“ (رسالہ النور صفحہ ۳۱)

اسی حقیقت کا اعتراف ہے۔

اس حقیقت کو حضرت مولانا آزاد سبجانیؒ نے ذرا واضح الفاظ میں یوں فرمایا ہے ، اور اسے ظہور مکی کہا ہے۔

”روح محمدی چونکہ تمام روحوں، تمام جسموں، تمام مادوں کی، تمام معقولوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ لہذا لازمی ہے کہ روح محمدی پوری کائنات میں، اور کائنات کی ہر ہستی، اور ہر ہستی کے ہر رگ و ریشہ میں ظہور فرما ہو۔ پس روح محمدی پوری کائنات اور کائنات کی ہر ہستی، اسکانی میں ظہور فرما ہے، اور وہ ہر موجود مخلوق میں جلوہ گر ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ذات الہی ہر موجود میں ظہور

فرما ہے، اور ہر ہستی میں جلوہ گر ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذات الہی کا ظہور کلی اور تجلایہ عمومی استقلالی رنگ میں ہے، یعنی کسی غیر کے عطیہ اور کسی غیر کے سہارے، کسی غیر کی مدد کے بغیر ہے، اور کسی دوسرے کے صہن میں نہیں۔ بلکہ از خود ہے در خود ہے اور الگ تھلک ہے۔ لیکن روح محمدی کا ظہور کلی اور تجلایہ عمومی اللہ کے عطیہ سے، اللہ کے سہارے سے، اور اللہ کی مدد سے ہے، اللہ کے صہن میں ہے، اور اس سے لپٹ کر ہی ہے، نہ کہ از خود و در خود ہے، اور نہ الگ تھلک ہے۔

اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ ہر نبیؑ کے وجود میں روح محمدی بطور ایک جزو کے نور محمدی کے نام سے جلوہ گر رہی اور ہر نبیؑ کی زندگی میں ایک مرتبہ اور محافظ کی شان سے سہارے اور آسیرے کا کام دیتی ہے تو یہ بالکل صحیح کہا گیا۔

(مولانا آزاد سہجانی)

اور اگر یہ کہا گیا کہ روح محمدیؑ فضا لئے عالم میں اس وقت اپنی نبوت کا پھر برپا اڑا رہی تھی جب کہ خود آدمؑ کا وجود پانی اور مٹی کے خمیر میں لوٹ پوٹ رہا تھا تو بالکل بجا کہا گیا، اور اگر یہ کہا گیا کہ پوری مخلوق میرے نور سے ہے جیسا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، تو بالکل درست کہا گیا۔

(رسالہ مولانا آزاد سہجانی صفحہ ۱۲ تا ۱۴)

”البتہ نور محمدیؑ کے ظہور کلی اور تجلایہ عمومی کا نظارہ سب کے لئے عام نہیں جیسا کہ ذات الہی کے ظہور کلی اور تجلایہ عمومی کا منظر سب کے لئے روشن نہیں۔ یہ تو وہ سمجھتے ہیں جو عارف باطن کہلاتے ہیں، اور والبتہ نور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ میں اپنے نور کو ہر ذرہ میں جاری و ساری پاتا ہوں اور پوری کائنات کو

اپنی ذات سے اس وثوق کے ساتھ وابستہ دیکھتا ہوں کہ اگر میری ذات درمیان سے اٹھ جائے تو پوری کائنات ہو جائے۔

(از رسالہ آزاد سبجانی صفحہ ۱۴)

جہاں غلامانِ محمدؐ کو یہ تو تسل حاصل ہو دیاں اس نورِ مبینؑ کی عظمتِ شان کو کون پاسکتا ہے۔ سبحان اللہ

چنانچہ اگلا باب اس نورِ محمدی کی اسی جلوہ گری سے متعلق ہے، جس کا تعلق انبیاء علیہم السلام کی حیاتِ مبارکہ اور تعلیمات سے ہے۔ وہ سب کے سب اپنے زمانے میں انہیں کے پر تو حسن و اخلاق کا مظہر بن کر تشریف لائے۔ یہ سب ہی آسمانِ نبوت کے ستارے تھے جو اسی نورِ مبینؑ اسی طہ لیس سے روشنی لے رہے تھے۔ وہی نورِ مبینؑ ان کی اصل حقیقت تھا اور وہی ان کا اصل سہارا کہ پلا اس سہارے کے نہ توحیدِ مطلقہ کی تعلیم ہی ممکن تھی، اور نہ رب العزت کی احدیت ذات اور شانِ یکتائی کے عرفان سے قلوب کو منور کیا جاسکتا تھا۔

باب دوم

پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے
ظہورِ قدسی صلی اللہ علیہ وسلم تک

خلقتِ عالم برائے نوح بشر شد
خلقتِ نوح بشر برائے محمدؐ
صلی اللہ علیہ وسلم
جاتی

حضرت آدمؑ سے حضرت نوحؑ تک
حضرت نوحؑ سے حضرت ابراہیمؑ تک
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظہورِ قدسی تک

فصلِ اول
فصلِ دوم
فصلِ سوم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا
حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي كُنْتُ فِيْهَا

”مجھ کو آدمؑ کے بہترین طبقوں میں قرن کے بعد قرن (یعنی ہر
قرن میں) پیدا کیا گیا یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہوا
جس میں کہ میں ہوں۔“

صحیح بخاری شریف مترجم اردو، کتاب الانبیاء
جلد دوم صفحہ ۳۴۵ - حدیث ۷۶۹

باب دوم

(فصل اول)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱۔ الرَّحْمَنُ ۝ رحمن (وہی ہے)
- ۲۔ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ (جس نے قرآن کی تعلیم) سرکارِ دو عالم (کو دی)
- ۳۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ (اسی نے) انسان کو پیدا فرمایا
- ۴۔ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (پھر) اسی نے اس کو بولنا (اور بات کرنا) سکھایا (تا کہ معارف و حقائق سمجھ سکے اور سمجھا سکے)

”نورِ مبین“ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتقاءئے روحانی کا یہ وہ دور ہے جہاں وہ اپنے نزل میں عروجِ انسانیت کی نشان دہی کر رہا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو مقامِ احدیتِ باری تعالیٰ میں ظہورِ بن کر چمکا، اور مقامِ وحدت میں اپنے رب کے وجود، علم، نور، شہود کا آئینہ دار بنا، پھر مقامِ الوہیت میں ”امرِ ربی“ کا مظہر اور انوارِ ربانی کا ترجمان بنا، اور موجبِ تخلیقِ کائنات ہونے کے باعث کائنات کے ذرہ ذرہ کو اللہ باری تعالیٰ کی حمد و ثنا سے معمور فرما دیا۔

گلشن ہستی آراستہ ہے اور اب شخص انسانی کو

جو خلاصہ کائنات ہے، صورت بخشی جا رہی ہے یعنی نور وجودی کو ایک ایسی صورت عطا کی جا رہی ہے جو عرفان ذات باری تعالیٰ کا اہل، صفات باری تعالیٰ کا ترجمان ہو، جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہو، اور پوری مملکتوں کے ساتھ آفاق و انفس میں خالق کائنات کی قدرت و حکمت دکھانے کا ضامن ہو۔

چنانچہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام

کی تخلیق ان ہی اربعہ عناصر سے ہوئی جن کی تخلیق خود حضور ہی کے نور سے ہوئی تھی۔ ان اربعہ عناصر میں ”مٹی“ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آب، باد، آتش کی ثانوی حیثیت ہے تاکہ اس میں عاجزی انگساری، جاذبیت، عیب پوشی، قوت نمٹو کہ اہم اجزاء نمایاں رہیں۔ باری تعالیٰ اسے خود اپنی صورت پر پیدا فرماتا ہے۔

خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ

اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ صورت سے مراد جسم و جسمانیت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ بلکہ ”علیٰ صودتہ“ سے مراد وہ الوارث حلیل ہیں جن سے اسے سرفرازی بخشی گئی۔

یہ بھی یاد رہے کہ اللہ حبیب تھا ویسا ہی ہے۔ وہ ذات ہر تمثیل و اشارہ سے ماورئی، اور اسباب سے بالاتر ہے۔ اس کو صرف حقیقت الحقائق سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ جو کچھ ظہور میں نظر آتا ہے وہ اس کا حکم ہے۔ جو کچھ وجود میں آیا وہ ایک نور مبین ہے جو صورتوں، نسبتوں، اصنافوں اور اعتبارات کی شکل لیتا، ہر شے میں کار فرما ہے۔

پھر اس عاجز مسکین کا دل چاہتا ہے کہ یوں کہے کہ اللہ رب العزت

نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس صورت پر پیدا فرمایا جو اس نے اس "نورِ مبین" کے لئے مختص فرمائی، جہاں اس نور کو صورتِ بشری میں ظاہر ہونا تھا، اور بشریت کے حدود کو قائم رکھتے ہوئے اس کی شانِ رسالت کو ظاہر فرمانا تھا۔

اس لئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہم السلام آئیں گے وہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ترجمان، انہیں کی فطرتِ طیبہ کے مظاہر، ان ہی کی کتابِ فطرت کے صحیفے ہوں گے، انہیں کی سیرتِ پاک کا پر تو ہوں گے۔

یہی نہیں بلکہ

حضرت آدم کی پیشانی میں اس نورِ مبین کو ودیعت فرما کر اُسے آنے والے ان انبیاء کا سہارا بنا دیا جائے گا، اور ان انبیاء کا دور محض ان انبیاء کی تاریخ نہ ہوگی بلکہ خود اس نورِ مبین کے الوار و تجلیات، و مساعی جمیلہ کی رُشیداد ہوگی، اور وہ تمام افراد جن سے دنیا کو آباد کیا جائے گا، اُن کو بھی یہی پیکرِ بشریت عطا ہوں گے، نا سمجھ ان پیغمبروں کو بھی اپنا جیسا انسان سمجھیں گے اور اُن کی نبوت سے رُگردانی کریں گے۔ اور سمجھ دار انہیں اللہ کا رسول مان کر اپنی عاقبت سنواریں گے۔

انبیاء علیہم السلام ایک کثیر تعداد میں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے، تشریف لاتے ہیں۔ گو یہ سب ہی پر تو نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم ان میں سے چند کا یہاں اجمالاً ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اُس جہان میں انبیاء علیہم السلام کی پیدائش سے قبل تمام نبیوں کی روحوں کی تربیت فرمانے والی اور اُن پر علومِ الہیہ کو پہنچانے والی تھی۔ جس طرح دینا میں تشریف آوری کے وقت تمام نبی آدم علیہ السلام کی طرف مبعوث اور

مرسل ہیں۔ لہذا اُس جہان میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل خارج میں نبی و رسول تھے نہ کہ صرف علم الہی میں۔

(مدارج نبوت جلد دوم صفحہ ۲)

اور اس لئے بھی کہ اس نورِ مبین کو پیشانیِ آدمؑ میں جگہ دی گئی، اور اسی کی برکت سے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسماء تعلیم فرمائے گئے اور انہیں مسجود ملائک بننے کا شرف حاصل ہوا۔

اور اس لئے بھی

یہی نورِ مبین پیشانیِ آدمؑ یا پشتِ آدمؑ سے مختلف انبیاء علیہم السلام کی ذات میں منتقل ہوتا گیا۔ اور ان کی نبوت میں بھی اُن کا سہارا بنا۔

لہذا یہ کہنا حق ہوگا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، اخلاق و انوار اُسی نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تو تھے، جو ہر دور میں وقت کے اقتضا کے مطابق ظہور میں آئے۔ اور اس نورِ محمدی کے جلوے بنے لے

کہاں ترتیب تھی کوئی کہاں کوئی سلیقہ تھا
یہ نظم و وجہاں قائم ہوا ہے اُن کے آنے سے
(مسرور کیفی)

۱۔ "اقبال کے الفاظ میں تمام انبیاء کرام مدارجِ محمدی کے مرحلے ہیں۔"
(محترم ابوالخیر کشفی صاحب)

پہلا جلوہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آدَمُ صَفِيٌّ اللَّهُ

حضرت آدم علیہ السلام میں اس نور پاک کا پہلا جلوہ نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے۔ تمام فرشتوں کو یہ حیرت ہے کہ ہم تسبیح و تقدیس کے لئے حاضر ہیں پھر آدمی کی کیا ضرورت، جو فتنہ و فساد کا موجب ہوگا جواب دیا جاتا ہے کہ ان اسرار کو ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اور آدم علیہ السلام کی برتری ان کی صفت علم سے ظاہر کی جاتی ہے، جو عطیہ ربانی تھا۔ فرشتے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (بقرہ - ۳۳) کیا ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کی (سب) پوشیدہ میں جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ (در اصل آیت مبارکہ میں شیطان کو اس خطرے سے متنبہ کر دیا گیا جو وہ دل میں لئے بیٹھا تھا، بد بخت نے اس تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور امتحان کا وقت آگیا)

حضرت آدم کا قصہ یہاں دہرانا منظور نہیں، بلکہ یہ پہلا انسان کوئی نا اہل ناکارہ انسان نہ تھا، جو نہ خود شناس ہو نہ خدا شناس، بلکہ وہ نوع البشر کا باپ تھا اور جملہ نوع بشر انہیں کی اولاد ہے، جس میں خود ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ یہ وہ انسان نہیں جو گھاس پھوس سے بڑھ کر نباتات پھر حیوانات اور پھر صورتِ انسانی میں قوانین ارتقاء کے جسمانی کے مطابق ظاہر ہوا، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ وہ

ہر خطہ کی مٹی جمع کریں، اور باری تعالیٰ نے خود اپنے دونوں ہاتھوں یعنی دستِ قدرت و دستِ حکمت سے اسے صورت عطا فرمائی۔ اور جب ڈھانچہ مکمل ہوا تو نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي سے اُسے سرفرازی بخشی گئی۔ یعنی نورِ محمدی کے فیضان سے اسے فیض یاب فرمایا گیا، اور آپ کے اخلاق، عادات، فطرت و تعلیمات کے وہ اجزاء جو اس ابتدائی دور کے لئے مناسب تھے اُن سے بہرہ ور کیا گیا۔ یہ بھی فیضانِ نورِ محمدی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اُٹھ بیٹھے تو پہلا لفظ جو زبان پر آیا تھا وہ تھا:

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“

گویا یہ وہ لفظ تھا جس سے روحِ محمدی منور تھی اور جن کے اسماء گرامی اسی حمد سے مشتق تھے۔

آسمانوں پہ احمد زمین پہ محمدؐ

اور یومِ حشر صاحبِ مقامِ محمود

صلی اللہ علیہ وسلم

اِس نَفَخْتُ مِنْ رُّوْحِي

کافیضان تھا کہ تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو۔ جسمِ مردہ کو نہیں بلکہ حضرت آدمؑ کو، یعنی اس کو جہتِ بناؤ، یہ سجدہ بھی ہم ہی کو (اللہ ہی کو) ہوگا۔ سجدہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ جملہ ملائکہ پر آدمؑ کی فضیلت آشکارا ہو جائے۔ چنانچہ جبریل امین سے لے کر حاملینِ عرش اور دیگر امور پر مستند کارِ ملک سب ہی سر بسجود ہو گئے۔ نہیں سجدہ کیا تو شیطان نے جس کے دل میں کھوٹ کھتی، اور سوال و جواب پر اُتر آیا، اور راندہ بارگاہ ہوا۔ اس طرح خود انسان میں اس کا ملکہ اُس کے تابع ہو گیا، نہیں تابع ہوا تو اس کا داہمہ جو صورتِ شیطان ہے۔

آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازی بخشی جاتی ہے
اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
كُنْتُ نَبِيًّا قَبْلَ اٰدَمَ لَمْ تَجِدْ فِي طِينَتِي
میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم اپنے خیمہ میں تھے
یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی فہم و عظمت کی ترجمان
ہے اور یہ بات ذہن نشین کرتی ہے۔

”ہر کامل اور ہر نبی مرسل کا کمال اس سرچشمہ کمالات صلی اللہ علیہ وسلم
کے بہاؤ کا ایک مولود ہے، اور ہر بابرکت کی برکت اس سرچشمہ برکات
صلی اللہ علیہ وسلم کی روانی کی ایک نمود ہے۔“ (آزاد سبحانی صفحہ ۲۳)
چنانچہ

جب ہم تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام پر قرآن حکیم کی روشنی میں ایک اجمالی
نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ۱۔
فیضان نورِ مبین کا پہلا اثر یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں وجودِ باری تعالیٰ
کا ایک احساس مضمربے جسے وہ کسی طرح الگ نہیں کر سکتا، خواہ وہ اُسے
مانے یا نہ مانے۔

۲۔ اور ان کی تعلیم کالب لباب توحیدِ باری تعالیٰ کی فہم، رسالت کا مقصد
اور مقام، اور آخرت کا برحق ہونا ہے۔ یعنی وہ عقائد ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں
۳۔ ان کی تعلیمات کی ابتداء تمیزِ خوش و ناخوش اور خوفِ خدا سے دیکھی جاتی
ہے، وہ یقیناً اس دورِ ابتدائی میں اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھی جاتی
جنت و دوزخ، ملائکہ، اور رب العزت کی کبریائی اور قدرت کے
بے شمار عجائبات سے باخبر کرتے ہوں گے۔ اور اس کھوئی ہوئی جنت کو
حاصل کرنے کی ترغیب فرماتے ہوں گے۔ جسے ”قَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ“

وَتَنهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کی ابتدائی کڑی کہن بے جانہ ہوگا۔

۴۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عظیم عطیہ اپنی اولاد کے لئے ندامت توبہ، رجوع الی اللہ کی تعلیم تھی اور وہ عظیم دعا آج بھی ہماری عبادات کا اہم جزو ہے:

ذُنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
(اعراف ۲۳)

(دونوں التجا کرنے لگے کہ) ”اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے (تبہا ہو جائیں گے)“

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں وہ میثاق بڑی اہمیت کا حامل ہے جو حضرت آدمؑ کی پشت سے تمام بنی نوع انسان کی ارواح کو نکال کر روز الست لیا گیا۔ اور جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آتا ہے:

۱۴۲۔ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى ۙ شَهِدْنَا ۙ اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝

”اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت و پشت اولاد کو نکالا اور خود ان کے نفسوں پر گواہی دلوائی، فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا کیوں نہیں (تو ہی ہمارا رب ہے) ہم اقرار کرتے ہیں (اور یہ بہد اس لئے تھا) کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو اس کی خبری نہ تھی“

۱۴۳۔ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكْنَا اَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً

مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ اَفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

”یا (لوں) کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا۔“

اور ہم اُن کی اولاد میں اُن کے بعد ہوئے۔ تو کیا جو کام گم راہوں نے (ہم سے پہلے شروع) کیا اس پر تو ہم کو ہلاک کرتا ہے (اس کا مواخذہ ہم سے کرتا ہے) ”
اس میثاق کے سلسلہ میں مفسرین کا بیان ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا
اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں

تو تمام رُوحوں میں جس نے سب سے پہلے ”بلیٰ“ فرمایا وہ یہی رُوح محمدی تھی جو تمام رُوحوں کی رہبری کی موجب بنی۔ اور آپ کے لفظ بلیٰ فرمانے پر پہلے انبیاء صالحین نے پھر جملہ خلقت نے بلیٰ کہا۔

گویا

یہاں بھی اس حقیقت کا اظہار ہو گیا کہ ہدایت و رحمت جن کی ذات سے وابستہ ہے اور جو ہر منزل حیات میں موجب خیر و رحمت ہے، وہ آپ ہی کی ذاتِ مبارکہ ہے جو خاتم النبیین بن کر جلوہ گر ہوگی۔
یہاں یہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے

کہ خلافت فی الارض کا بوجھ بھی اس رُوح محمدی نے اٹھایا اور جملہ انبیاء علیہم السلام نے آپ ہی کی اعانت، آپ ہی کے باور پر باور کا نام ایمان جانا، اور جملہ انبیاء کے متبعین بھی اُن کی شہادت میں اُن کے شریک ہوئے۔

با ایں ہمہ رب العزت نے یسر وری سمجھا کہ تمام انبیاء سے بھی ایک عہد لیا جائے کہ اگر اُن کے زمانہ میں وہ رسول آئیں تو وہ اُن پر ایمان لائیں

چنانچہ اس میثاق کا ذکر

سورۃ آل عمران میں ان الفاظ میں آتا ہے:

۸۱۔ وَاِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِثْقَاتِ النَّبِیِّیْنَ لَمَّا اتَّيْتُکُمْ مِّنْ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ لَّمْ یَجَآءَکُمْ رَّسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتَّوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي ط قَالُوا أَقْرَرْنَا ط قَالَ
فَاشْهَدُوا ۖ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝

اور (وہ وقت یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب و حکمت سے سرفراز کروں پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے اس کتاب کی تصدیق کرنے والا جو تم کو دی گئی ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، اور لازماً اس کی مدد کرو گے۔ (پھر) فرمایا کیا تم سب پیغمبروں نے اقرار کیا، اور اس پر میرا عہد قبول کیا (یعنی تم خود اس نبی کو پاؤ تو اس کی تصدیق کرو، ورنہ اپنی امت کو تاکید کر جاؤ کہ بعد میں آنے والے اس پیغمبر کی تصدیق کریں۔ پیغمبروں کے میثاق میں ان کی امت شامل ہے۔ سب پیغمبروں نے) عرض کیا، ہم نے اقرار کیا (کہ ہم اپنے عہد پر ثابت قدم رہیں گے اور امت کو اس عہد پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کریں گے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس (عہد و پیمان) کے تم گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔“

۸۲۔ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

پھر جو کوئی اس کے بعد روگردانی کرے (پھر جائے) تو وہی لوگ بے محکمے (فاسق و نافرمان) ہیں۔

ان بزرگ ہستیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو ایک مختصر جملہ میں اور چند سطور میں وہ حقائق بیان کر جاتے ہیں جن کے لئے ہم کتنا ہی کچھ بھی اس حقیقت کی ترجمانی سے قاصر رہتے ہیں۔

چنانچہ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

گویا

اس میثاق کی بنا پر اہل کتاب پر فرض ہو گیا تھا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔

حضرت کی بعثت کے وقت تو سب انبیاء علیہم السلام گزر چکے تھے، لہذا متعین ہو گیا کہ میثاق امتوں پر مانوڑ ہے، اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی کر رہا ہے کہ ”جو اس عہد سے روگردانی کرے وہی فاسق ہے“ کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے فسق عہد ممکن ہی نہ تھا، باایں ہمہ اگر:

”کلام کی بنیاد فرض و تقدیر پر ہے تو حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جو کوئی اس کے بعد روگردانی کرے تو وہی فاسقوں میں سے ہے، یہ بھی درست ہے، نیز جب نبیوں کو حکم فرمایا اور ان سے عہد لیا بر تقدیر حیات تو امتیوں پر اس کا وجوب بطریق اولیٰ ہو گا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آیت فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کی نسبت امتیوں کے ساتھ ہے لہذا انبیاء علیہم السلام سے اخذ میثاق اور ان پر تاکید و تقریر اور تشدید فرمانا مقصود میں زیادہ قوی اور داخل ہے۔

(مدارج النبوت صفحہ ۱۷۹)

”امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر تقدیر حیات انبیاء علیہم السلام ان کے زمانہ میں ان کی طرف مرسل ہیں لہذا آپ کی نبوت و رسالت عام ہے اور تمام مخلوق کے لئے آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک شامل ہے اور تمام نبیؑ اور ان کی امتیں سب آپ کی امت ہیں۔ حضور انورؐ کا یہ ارشاد کہ تمام لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہوں اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ (اور نہیں بھیجا گیا آپ کو مگر تمام لوگوں کی طرف) تو یہ ارشادات آپ کے زمانہ مبارک سے قیامت تک کے لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس میں وہ سب لوگ بھی شامل ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام سے آپ کے لئے میثاق اس لئے فرمایا تاکہ

انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ اُن سب پر مقدم و معظّم ہیں اور آپ اُن سب کے لئے نبی و رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اے طالبانِ صادق النّصاف سے غور و فکر کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم حق تعالیٰ کی جانب سے کتنی عظیم ہے۔ جب تم اسے جان لو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نبی ہیں اور آپ نبی الانبیاء ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم (مدارج النّبوت ۱۴۹-۱۵۰)

جلد اول (-)

نورِ مبین کا یہ خاکہ جو آپ کے پیشِ نظر ہے اُس نسبت کو ظاہر کرنے کی ایک عاجزانہ سعی ہے جو حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء اور اُن کی امتوں سے ہے، اور اپنی امت کے اُن تمام افراد سے جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد امتی ہونے کا شرف حاصل کیا، سرورِ کائنات کی یہ نسبت جس مخصوص انداز سے ہر دور میں ہے اس کا ذکر آئندہ البواب میں آئے گا، یہ وہی نورِ مبین کا پھیلاؤ ہے جو آپ کائنات کے وجود میں آنے کے بعد خود انسان اور انسانیت کے اندر ایک عظیم انداز سے جلوہ گر ہے اور اپنے رب کا شاہد، بشیر و نذیر بن کر لوگوں کے لئے فلاح کے درکھول رہا ہے اور علم و حکمت کی دعوت دے کر حق و حقانیت اور ربوبیتِ باری تعالیٰ کی طرف آنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اور خود نفوسِ انسانی میں صنمیر کی آوازیں بن کر ظلمت سے نور کی طرف لانے کے لئے بیتاب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

واضح ہے

کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ایک طرف دینا کی آبادی کی موجب بنی تو دوسری طرف مقاصد زندگی سے اولادِ آدم کو روشناس کرنے کا سبب ہوئی۔ اگر نبی کا کام خبر کی طرف دعوت تھا تو شر کی بنیادوں کے قیام سے شیطان بھی غافل نہ تھا۔ اولادِ آدم میں ہابیل بھی پیدا ہوئے اور قابیل بھی اور اپنا اپنا ورثہ بنی نوع انسان کے لئے چھوڑ گئے۔ اس مشیتِ ایزدی کے تحت کہ انسان اپنے مقصد کو سمجھ لے اور یقین کے ساتھ جان لے کہ گو دنیا میں اللہ کی شانِ رحمانیت عام ہے لیکن اس کی شانِ رحیمی حشر میں نظر آئے گی اور ان کا نصیب ہوگی جنہوں نے صحتِ عقیدہ اور حسنِ عمل سے دنیا کی زندگی گزار لی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتِ لامتناہی سے فیض یاب ہوئے۔

قافلہ ہستی رواں و دواں ہوا اور فیضانِ رحمت کی صیا باریاں نگرانِ حال ہیں۔ وہ نورِ پرہیز و رجو پیشانیِ آدم میں چمکا تھا اب وہی محسنِ انسانیت بن کر بنی نوع انسان کی جسمانی، قلبی اور روحانی ارتقاء کی ہر منزل میں ان کا معاون ہے۔ اسے فیضانِ نبوت کہیے یا رحمتِ باری تعالیٰ۔

فیضانِ نبوت

کا یہ دور تین حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے:

— ایک حضرت آدم سے حضرت نوحؑ تک۔

— دوسرا حضرت نوحؑ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک۔

— اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظہورِ اقدس تک۔

ان امداد کے دورِ رخ ہیں۔ ایک انسانیت کی ذہنی اور فکری زندگی سے متعلق

ہے اور دوسرا انبیاءِ علیہم السلام کی صداقتوں، قدرتوں، حکمتوں سے وابستہ ہے جو اپنے اپنے دور کے روشن چراغ تھے۔ نورِ ہدایت کے منا من، اللہ کے برگزیدہ

پیغمبر، اور خود اس نورِ مبین کے الوار سے فیض یاب۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کتبِ سیر میں دو نبیوں کا نام ملتا ہے۔
 (۱) حضرت شیث علیہ السلام (۲) دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام۔
 حضرت شیث علیہ السلام کے متعلق تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت
 آدم علیہ السلام کے بیٹے اور پیغمبر تھے۔ آپ نے توحیدِ باری تعالیٰ کی طرف
 دعوت دی لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے اور انکارِ حق پر لبند رہے۔
 دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کے نام، نسب، زمانہ، سب
 کے متعلق اربابِ سیر میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت انہیں حضرت نوح
 علیہ السلام کا چچہ امجد قرار دیتی ہے۔ اور دوسری ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام
 کے بعد بتاتی ہے۔ ہم اس تاریخی اختلاف سے قطع نظر کہ ان کا ذکر حضرت نوح
 علیہ السلام سے قبل ہی مناسب سمجھتے ہیں، جیسا کہ مفسرین نے کیا ہے۔

حضرت ادریس علیہ السلام

حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ میں آتا ہے:
وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

(مریم ۵۶-۵۷)

اور یاد کیجئے قرآن میں ادریسؑ کو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے اُن کا مقام بلند کیا۔

ہمارے استاد محترم حضرت عبدالصمد فاروقی چشتیؒ نے فرمایا کہ اُن کے زمانہ اور وقت سے قطع نظر کہہ کر اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے اسیم گرامی پر غور کریں تو ہمیں اُن کے علم و عرفان کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ادریس، درس سے مشتق ہے۔ گویا رب العزت نے آپؑ کو انسانیت کو درسِ حکمت دینے کے لئے مبعوث فرمایا جس کی زمانہ کو ضرورت تھی اور آپؑ کو علوم و فنون میں برتری سے نوازا تھا، پھر آپؑ کو زندگی ہی میں آسمانوں پر مقام بلند عطا فرمایا گیا، جیسا کہ آپؑ کے آسمان پر جانے اور وہاں کے قیام کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج مبارکہ میں چوتھے آسمان پر ملاقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ان خصوصیات سے ہے جن کا تعلق بنی نوع انسان کو علوم و فنون سے بہرہ ور کرنا تھا جو گویا الرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ (سورہ رحمن) اور عَلَّمَ بِالْقَلَمِ کی تفسیریں ہیں۔

صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں

نے قلم کو استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا۔ پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آجاتے ہیں تو نشانہ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے ورنہ نہیں۔ (قصص القرآن سیولاری جلد اول صفحہ ۹۰)

علامہ جمال الدین قطفی نے تاریخ حکماء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کا شمار حکماء و فلاسفہ میں کیا ہے۔

چنانچہ قرآن حکیم کا حضرت ادریس علیہ السلام کا ان بلند اور اعلیٰ الفاظ میں انبیاء سابقین کے ساتھ ذکر فرمانا اس لئے ہے کہ ہم صرف آپ کے ان حالات پر اکتفاء نہ کریں، جن کا انداز قصص کا ہے، بلکہ ہم ان کی سیرت طیبہ، ان کے اسوۂ حسنہ پر غور کریں اور دیکھیں کس طرح انہوں نے بنی نوع انسان کو اس کے ابتدائی دور ہی میں ان علوم و فنون سے آشنا کیا جو ان کی معاشی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی کی بالیدگی میں معاون ہوئے۔

قدرت جب کسی شے کو کسی کام کے لئے تخلیق فرماتی ہے تو اس کے لئے وہ اسباب فراہم فرمادیتی ہے جو اس کی ادائیگی فرائض کے لئے ضروری ہیں۔ کائنات انسان کے لئے تخلیق ہوئی اور وہ خود معرفت الہی کے لئے انتخاب کیا گیا تو ضروری تھا کہ رزق جسمانی کے ساتھ ذہن، قلب، روح کی بالیدگی کے جملہ اسباب سے بھی اُسے بہرہ ور کیا جائے۔ اس کے لئے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور علم ہی کو بہتری کا موجب قرار دیا گیا۔ اس علم کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور علم کی بنیاد یعنی ذات و صفات باری تعالیٰ سے انہیں اجمالاً آگاہی بخشی گئی۔ اب بڑھتی ہوئی آبادیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی

ضروریات کے لئے ضروری ہوا کہ معاشرت اور معیشت کے علوم بھی انبیاء علیہم السلام ہی عام فرمائیں اور بالآخر اس علم کے جلوے اپنی پوری آب و تاب سے خود بنی آخر الزماں کی ذات مبارکہ میں جلوہ گر ہوں اور ان کی امت کے لئے حصول علم بھی فرمن عین ہو۔

یہ وہ دور ہے کہ عمریں ایک ہزار سال تک کی ہوتی تھیں اور انسانوں کے لئے اللہ کی زمین کشادہ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بابل میں ہوئی اور انہوں نے حضرت شیث بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، او علم کلام کے مشہور عالم شہرستانی کہتے ہیں کہ اغثادیمون جو ان کے استاد کا نام بتایا جاتا ہے، وہ دراصل حضرت شیث علیہ السلام ہی کا نام تھا۔ جب سن شعور کو پہنچے تو نبوت سے سرفرازی ملی، لیکن ان کو بھی حضرت شیث علیہ السلام کی طرح تبلیغ حق میں زیادہ کامیابی نہ ہوئی، منکرین اور مفسدین نے ان کی ایک نہ نشی اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے، البتہ ایک مختصر جماعت ضرور مشرف باسلام ہوئی۔

حضرت ادریس علیہ السلام کی مصر کی جانب ہجرت کا ذکر بھی مؤرخ کرتے ہیں، جہاں پہنچ کر ان کے ساتھیوں کو نیشل کی وادی نے بابل کے مناظر یاد دلادیتے اور آپ کے رفقاء کی ایک جماعت نے وہیں قیام اختیار کر لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے فرائض تبلیغ میں منہمک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں، اور ان تمام زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو عطا فرمادیا تھا اور وہ ہر جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنی نوح انسان کو جن تمدنی اور معاشرتی

آداب زندگی سے بہرہ مند کیا۔ ان کا ذکر مولانا سیلو ہاروی نے قصص قرآن میں کسی قدر تفصیل سے کیا ہے، چند اقتباسات درج ذیل ہیں:

”حضرت ادریس علیہ السلام نے امن دائمی کے پیغام کے علاوہ سیاست مدنی، شہری زندگی اور بود و ماند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لئے انہوں نے ہر ایک فرقہ اور جماعت سے طلباء جمع کئے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھاتے۔ جب یہ طلباء کامل اور ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیوں آباد کیں، جن کو مدنی اصول پر بسایا، ان شہروں کی تعداد کم و بیش دوسرے کے قریب تھی جس میں سب سے چھوٹا شہر ”راہ تھا، حضرت ادریسؑ نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔“ حضرت ادریسؑ پہلی مستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتداء کی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان اجتماع و افتراق کے نقاط سے اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعہ ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طبائع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔“

”انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لئے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ اور اقطار عالم کو چار حصوں میں منقسم کیا، ہر ایک ربع کے لئے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین

۷۔ قصص قرآن جلد اول صفحہ ۹۶۔ اس اقتباس میں علم نجوم سے مراد فلکیات ہے۔

کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لئے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون ہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعہ دی گئی ہے۔
ان کی تعلیمات میں عقائد و ایمان، توحید و رسالت و آخرت کے ساتھ مقررہ طریق عبادات، روزے، دشمنوں سے جہاد، زکوٰۃ، طہارت کے اصول بھی شامل ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ گتے اور سوڑے سے اجتناب کرنا اور نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا اہم جزو ہیں۔

چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی کے زمانے سے انسانیت کو معیشت تمدن، علوم کا ذوق اور ایک بیدار معاشرے کے آداب سے آگاہی بخشی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے رائج طریقہ نذر الہی کو باقی رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی گئی۔ باغبانی، کاشت کاری کے طریقوں سے لوگوں کو آشنا کیا گیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے جو تعلیم اولادِ آدم کو نبیؑ کے ذریعہ دی گئی وہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک خوشگوار زندگی کے آداب تھے۔

یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت ادریسؑ نے اپنی امت کو خصوصیت کے ساتھ اپنے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام کی سیرت پاک اور اندازِ اخلاق سے مطلع اور باخبر کیا اور بتایا کہ ان کی خصوصیات یہ ہوں گی:

- ۱۔ وہ ہر ایک بُری بات سے بُری اور پاک ہوں گے۔
- ۲۔ قابلِ ستائش فضائل میں کامل ہوں گے۔

۳۔ زمین و آسمان کے احوال سے اور اُن امور سے جن میں کائنات کے لئے شفاء ہے یا مضر، وحی الہی کے ذریعہ اُن سے آگاہ ہوں گے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ اُن کی دعا سننے کا اور اُن کا نگرانِ حال ہوگا۔ ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاحِ کائنات ہوگا۔ ۱۔

حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصائح اُن کی اس فطرت پر شاہد ہیں جو ایک معلم اور مصلح کی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے نصائح میں ہے کہ ۱۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبرِ فتح مندی کا باعث ہے۔

۲۔ حقیقی مسرتیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔

۳۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔

۴۔ جو علم میں کمال اور عملِ صالح کا خواہش مند ہو اس کو جہالت کے اسباب اور بدکاری کے قریب نہیں جانا چاہیے۔

۵۔ دنیا کی بھلائی "حسرت" ہے اور بُرائی "ندامت"۔

۶۔ خدا کی یاد اور عملِ صالح میں خلوص نیت شرط ہے۔

۷۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔

۸۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کیلئے تختہ مشق بناؤ۔

۹۔ اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اور حمدِ الہی میں اپنی زبان تر رکھو۔

۱۰۔ دوسروں کی خوشی اور عیش پر حسد نہ کرو، اس لئے کہ یہ مسرور زندگی چنڈ

روزہ ہے۔ قناعت ہی میں فلاح ہے۔ ۱۔

۱۔ قصص القرآن جلد اول، مولانا سیوہاری۔ صفحہ ۹۷

۲۔ اقتباس از قصص القرآن جلد اول صفحہ ۹۹ و ۱۰۰

حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہی
تصور کیا جائے یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اہم بات یہ ہے کہ حضرت
آدم علیہ السلام کی پیدائش کی اصل غایت یہ تھی کہ انسانیت کو معرفت الہی سے
فیض یاب کرنے کے ساتھ تہذیب و تمدن، حسن معاشرہ کے وہ آداب
عطا ہوں جو خلافت فی الارض کے لئے ضروری تھے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام
کا یہ دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت مبارکہ کے چند اہم اجزاء کا ترجمان
ہے۔ عمل میں نبیت کی اہمیت، حمد میں ہمہ تن مشغولیت، علم و حکمت کی اہمیت،
اس کے حصول میں جدوجہد، لوگوں کی خیر خواہی، برائی سے اجتناب، کیا یہ
وہی اجزاء دین اسلام نہیں، جن کی ترجمانی حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان
عمل سے ہو رہی ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں ————— کہ کیا یہ سب
تعلیمات جو حضرت ادریس علیہ السلام اپنی جماعتوں کو دے رہے ہیں خود
اُن کی اپنی فطرت صالحہ کی ترجمان نہیں، وہ فطرت جو انہیں نبی مکرم
سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور وجود سے ملی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی تخلیق کے متعلق یہ فرمایا کہ
أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی
وہ میرا نور ہے)۔ اس کے ساتھ یوں بھی احادیث میں آتا ہے:
أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اور أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ وراصل ان
احادیث میں ”عقل“ اور قلم (ترجمان علم)، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی
بنیادی خصوصیات ہیں جن سے آپ کو بدرجہ اتم نوازا گیا اور انہیں کا
فیضان انبیاء علیہم السلام میں نظر آیا۔

سے یہ نکتہ آگے تدریجاً آیا ہے۔ (جناب ابوالخیر کشفی صاحب)

اس لئے اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی، تعلیمات، اندازِ تبلیغ پر غور کریں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات و صفات کی جھلکیاں ہیں۔

اگر حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم مبارک اور اُن کی تعلیمات اُن کے علم پر شاہد ہیں، تو یہ بات کہ انہوں نے سب سے پہلے قلم کو استعمال فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کی خصوصی نسبت کی شہادت و دلیل ہے اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ کے تحت۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے قلب میں اس علم و عمل کی تڑپ، آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا عمل، یہ سب اس نور پاک کا صدقہ تھا کہ رب العزت نے انہیں دَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم-۵۷)

کی منزل تک پہنچایا۔ اُن کا قلب علم و عرفان کی لذتوں سے سرشار ہوا اور جسمانی طور پر بھی انہیں چوتھے آسمان پر قیام سے سرفرازی بخشی گئی گویا حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی جھلکیاں اور حُسنِ معاشرہ کے متعلق آپ کی تعلیمات کے اولین نقوش ہیں۔

آئیے اس فیضانِ نبوت کے انوار کا مطالعہ سیدنا نوح علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کریں کہ اُن کو نوح بنجی اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ کہ اب نورِ مبین کا فیض نورانی آدم صلی اللہ سے نوح بنجی اللہ تک پہنچ رہا ہے جسے اس کی پہلی منزل کہنا چاہیے۔
صلوات علیہ وآلہ

حضرت نوح علیہ السلام

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُوْحٌ نَحْيُ اللَّهُ

حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہیں شریعت عطا ہوئی اور رسالت سے نوازا گیا۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تخلیق نوح علیہ السلام تک کتنا زمانہ گزرا اس کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ توریت کے مطابق یہ زمانہ ۱۰۵۶ سال ہے لیکن یہ سب محض ظن اور اندازے ہیں، تاریخ کے گذران کے پیمانے نہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے خدا کی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی دعوتِ توحید و رسالت سے یکسر نا آشنا ہو چکی تھی، اور بت پرستی ان کا شعار ہو گیا تھا۔ اور ان کی راہ ہدایت کے لئے آپ کو ایک شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں کثرت سے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد اور ان کی قوم کے مسلسل انکار کا ذکر آیا ہے، اور ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر و استقلال، عزم ان کے نورِ یقین پر شاہد ہے۔ یہ وہی نورِ یقین ہے جو ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کا نگرانِ حال و معاون رہا ہے، اور انبیاء کے اس میثاق کی یادگار ہے جو سرورِ کائنات کے متعلق ان سے عالم

صحیح مسلم، باب شفاعت، حدیث ابو ہریرہ کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا سیوطی ص ۶۳

ارواح میں لیا گیا۔

یہ تاریخ کا عجیب نکتہ ہے کہ جب بھی انبیاء نے دعوتِ ایمان پیش کی تو ہمیشہ ایک غریب مفلوک الحال اور کمزور طبقے نے اس پر لبیک کہا اور امراء و رؤساء نے ان کی تکذیب و تحقیر میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو متعدد مقامات میں کہیں بیان نہ انداز میں اور کہیں مکالمہ کی صورت میں واضح کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح اپنی قوم کو یقین دلایا کہ میں نہ تو تم سے کسی منفعت کا طالب ہوں نہ جاہ و منصب کا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے۔ اس کی اطاعت پر اللہ کی رحمتوں کا مشردہ سنانے، اور اس تکبر و ازکار پر تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اسی اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے اور تم پر رحم فرمائے۔

چنانچہ ان کی قوم کے اندازِ تکبر اور حضرت نوح علیہ السلام کی دردمندی نصیحت کا ایک مرقع سورۃ ہود کے تیسرے رکوع میں نظر آتا ہے، جن کی طرف توجہ مبذول کرنا اسی لئے ضروری ہے کہ ہر نبیؑ پر اس کی قوم کی جانب سے ایسے ہی اعتراضات ہوئے، اور ہر نبیؑ نے ان کا ایک سا جواب دیا۔ گویا بحیثیت نبیؑ ان کی تبلیغ و اخلاق میں کوئی فرق نہ تھا۔

اس سلسلہ میں یہاں آیات سورۃ ہود از ۲۵ تا ۳۱ کے ترجمہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (تو انہوں نے ان سے کہا) میں تم کو کھول کھول کر (واضح انداز سے) ڈرسانے (اور یہ پیغام پہنچانے) آیا ہوں۔ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت عذاب الیم

کا خوف ہے۔ تو اُن کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنا ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو دہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجہ کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے (نہ غور و تعمق سے) اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے (حضرت نوحؑ نے) کہا اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل (روشن) رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لئے تم کو مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔ اور اے قوم میں اس (نصیحت) کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں اور میرا صلہ تو خدا کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اُن کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو (عذاب) خدا سے بچانے کے لئے کون میری مدد کر سکتا ہے۔ مہلّا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ اُن لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں خدا اُن کو مہلاتی (یعنی اعمال کی جزائے نیک) نہیں دے گا۔ جو اُن کے دلوں میں ہے اُسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

(ترجمہ از مولانا فتح محمد خان صاحب جالندھریؒ)

حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ تبلیغ ۵۰ سال کی عمر سے اپنی آخر عمر ۹۵ سال تک جاری رہا اور جب اُن کی قوم نے ان کی دعوت حق کو ہر طرح رد

کر دیا بلکہ خود عذاب کے طالب ہوئے اور کہا:

”اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر چکے (اب اس بحث کو ختم کرو) اور وہ چیز جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو (یعنی عذاب الہی) وہ ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔“ (ترجمہ ہود آیت ۳۲)

بالآخر اس نبیؑ کے دستِ دعا بارگاہِ رب العزت میں اُٹھے۔ اس کا ذکر سورہ نوح (۷۱) میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، اور آپؑ نے اپنی مساعی جمیلہ کے باوجود حق کے مسلسل انکار سے ناامید ہو کر یوں دعا فرمائی۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝
إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّكَ تَدْرُحُهُمْ لِيُفْلِتُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا
إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝ (سورہ نوح)

اور نوح نے (بارگاہِ رب العزت میں ہاتھ اٹھاتے اور) کہا
اے میرے رب اب روئے زمین پر کسی کافر کو بتا ہوا نہ چھوڑ
اور اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے ہی رہیں گے
اور ان کی اولاد بھی بدکار و کافر ہوگی۔

ساتھ ہی اپنے اور اپنے مؤمن ساتھیوں کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔
دعا قبول ہوئی۔

حضرت نوحؑ کو اہل نجات کے لئے کشتی بنانے کا حکم ہوا، کافروں کو تضحیک کا ایک
نیا موقع ملا اور قانونِ قدرت کو مکافاتِ عمل کا۔ کشتی تیار ہوئی، زمین کی تہ سے
پانی کا چشمہ اُبلنا شروع ہوا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے خاندان کے لوگ اور
تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ ساتھ
ہی وہ مختصر جماعت جن کی تعداد کھوڑی سی تھی (چالیس سے زیادہ نہیں) وہ بھی
اس کشتی میں سوار ہوئے۔ پانی نے جوش مارنا شروع کیا، کشتی محفوظ رہی حضرت

نوحؑ کا بیٹا جو ایمان نہ لایا تھا، حضرت نوحؑ نے شفقتِ پدری سے متاثر ہو کر اس کو بھی کشتی پر بیٹھنے کے لئے بلایا۔ لیکن اُس کو دنیاوی سہاروں پر ناز تھا، پہاڑ کی بلندی کو سیلاب سے بچ جانے کے لئے کافی سمجھا۔ حضرت نوحؑ کو علم تھا کہ آج کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں، پھر بھی جب لڑکا ڈوبنے لگا تو محبت کی تڑپ میں اپنے اہل ہونے کے تعلق سے دعلے نجات کی جواب ملا کہ وہ تمہارے آل میں نہیں، اُس کے اعمال صالح نہیں۔ قدرت کو یہ بات بھی واضح کرنا منظور تھا ہی کی آل سے مراد ہمیشہ اس کے خاندان و جماعت اور حلقہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومن ہوں، ”ایمان باللہ“ اور تصدیق بررسالت جن کا شعار ہو۔

کشتی جو دی کی پہاڑی پر رُکی اور خیر المنزلیں رتِ حلیل نے انہیں خیر و امن کے ساتھ پھر اپنی زمین پر بسایا۔ اور حضرت نوحؑ ابو البشر ثانی اور آدم ثانی کے لقب سے موسوم ہوئے۔ قرآن حکیم میں بھی انہیںؑ کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام کا خصوصی ذکر ہے۔ اور تاریخی طور پر بھی ہماری معلومات حضرت نوح علیہم السلام سے قبل کی زیادہ معتبر نہیں، سوائے اُن باتوں کے جن کا قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں ذکر آگیا ہے

طوفانِ نوحؑ: حضرت نوح علیہ السلام سے قبل متعدد طوفانوں کا ذکر ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا، اور یہ واقعہ لقبول ایک فرانسیسی مؤلف (موسیو ڈوبے) تین ہزار تین سو اڑتیس ۳۳۳۸ برس قبل مسیح کا ہے، جو ایک تاریخی اندازہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبرؑ کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ (از مولانا ابوالکلام آزاد: انبیاء کرام)

یہاں جس سلسلے میں ہم ان انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی فیضانِ نورِ محمدی، اس لئے عام واقعات سے قطع نظر کر کے، جو سیر کی کتابوں

میں آسانی ملتے ہیں، ہم صرف ان امور کی طرف توجہ مبذول کرنے کی کوشش کریں گے جن کا تعلق بیمارے موضوع سے ہے۔

۱۔ زندگی کے ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کے لئے اسباب کی فراہمی تقاضائے قدرت ہے، لیکن ان کی کامیابی کا راز اللہ رب العزت کی توفیق اور نصرت پر مبنی ہے، اس لئے ہر کام کی ابتداء کے لئے بسم اللہ کی عطا سے سرفرازی بخشی گئی، شاید یہی وہ راز ہو جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو ”نَجَّی اللہ“ کے خطاب سے مختص ہونے کا شرف بخشا۔

۲۔ چنانچہ کشتی پر سوار ہونے سے پہلے حضرت نوحؑ نے اسی بسم اللہ کا سہارا لیا:

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا

اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (ہود، آیت ۴۱)

”اور انہوں نے اپنے ساتھ قبول سے کہا کشتی پر بیٹھ جاؤ بسم اللہ مجربہا و مرسہا“
مُرسِہا (پڑھ کر) حقیقت میں میرا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا رحیم ہے۔“
بعض محققین کا کہنا ہے کہ کشتی نوحؑ کے جو ٹکڑے ملے ہیں اُن پر چند اللہ کے پیاروں کے نام کندہ تھے۔ اور ان ناموں کے ساتھ ساتھ حضورؑ کے وسیلے سے کشتی نوحؑ کا بڑا قریب کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے قائم ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہوا کہ میرے اہل بیت مثل کشتی کے ہیں، جو اس میں بیٹھ گیا اُس نے نجات پائی۔“

۳۔ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس پر بیٹھنے والوں کی تعداد، جیسا مولانا سیوہار دی نے لکھا ہے، چالیس تھی، چالیس کا عدد تو ”م“، میم محمدی کے فیضان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

۴۔ اہل تصوف پانی کو امر سے متعلق کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا“ یا ”میرا عرش پانی پر تھا“ یہاں پانی سے عالم اجسام میں پانی اور مقام روح میں ”امر“ مراد لیا گیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس مقام تک حضرت نوح علیہ السلام ہی کے دور میں پہنچا دیا کہ وہ تسخیر کائنات کا عمل شروع کر سکے اور اس کا ”امر“ بتوفیق الہی اس کا معاون ہو۔ اسے بھی فیضان رسالت ہی سمجھنا چاہیے۔

۵۔ کشتی جودی کی پہاڑی پرڑکتی ہے اور سورہ مؤمنون میں اس سلسلہ میں تین خیر کی طرف اشارے ملتے ہیں۔

پہلا خیر۔ خَيْرُ الْمَنْزِلَيْنِ ہے

(اے میرے رب اب تو مجھے نہایت مبارک مقام پر اتار تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔) ۱۔

پھر عام ہدایت ہے کہ اللہ سے مانگو کہ وہی دوسرا خیر۔ خَيْرُ التَّرِزِقَيْنِ ہے

(بہت خوب رزق دینے والا ہے (سمانی، ذہنی اور روحانی) ۲۔

اور تیسرا خیر۔ خَيْرُ التَّوْحِيدَيْنِ ہے

(بہت خوب رحم فرمانے والا ہے، خوب خوب نوازنے والا ہے) ۳۔ جس پر سورت المؤمنون ختم ہوتی ہے (گویا ”خیر البریہ“ سے وابستگی ہی زندگی کا مقصد ہے)

پہلے خیر کا ذکر خاص حضرت نوحؑ کے سلسلہ میں آتا ہے اور بقیہ دو کی طرف

۱۔ دعائے نوح۔ رَبِّ اَنْزِلْنِي مِّنْزَلًا مُّبَارَكًا اَنْتَ خَيْرُ الْمَنْزِلَيْنِ (مؤمنون ۲۹)

۲۔ مؤمنون آیت ۷۲

۳۔ مؤمنون آیت ۱۱۸

خصوصی توجہ قرآن حکیم میں شاید اس لئے دلائی گئی ہے تاکہ خیر کی وسعتیں پیش نظر رہیں کہ رزق جسمانی تو انسان کے آنے سے قبل بھی اس کے لئے ہتیا کر دیا گیا تھا۔ لیکن رزق روحانی کے چشمے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جاری ہوئے۔ خیر کی یہ ابتداء، یہ فراوانی سب صدقہ ہی تو ہے اس نورِ مبین کا جو خیر البریہ کے نام سے موسوم ہیں، اور جن کا دامن خیر ازل سے ابد تک گشادہ ہے۔

۶۔ دعوتِ حق کا یہ ابتدائی دور ہے۔ لوگوں کی جماعت کچھ ایسی بڑی نہ ہوگی لیکن جن اعلیٰ اخلاقی اور تبلیغی امور کی طرف توجہ مبذول کی جا رہی ہے وہ گویا درسِ تبلیغ اور اسوۂ انبیاء کا پہلا سبق ہے۔

(الف)۔ لوگوں کی عزت پیشے اور دولت سے نہیں، ایمان و عمل صالح پر مبنی ہے۔
(ب)۔ دعوتِ حق میں صداقت، صاف گوئی اور حقیقت کا اظہار ضروری ہے، خواہ کسی کو برا ہی کیوں نہ لگے، لیکن صبر، استقلال اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

(ج)۔ حق گو جماعت سے خواہ وہ غریب یا مسکین ہو کبھی بھی علیحدگی نہ اختیار کی جائے، اور جو لوگ سرکش ہوں خواہ وہ اہل دولت و ثروت ہی کیوں نہ ہوں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔

(د)۔ گو تبلیغ کے لئے لوگوں سے قرب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن وہ قرب جو ایمان میں خارج ہو اس قرب سے دوری ہی عین ایمان ہے۔ تبلیغِ حق کے لئے لوگوں کو ہدایت کے مواقع دیئے جائیں۔ اگر وہ ہدایت نہ حاصل کریں تو نتائج اللہ کے سپرد کر دیئے جائیں، کیونکہ نبی کا کام تبلیغ ہے، ہدایت توفیقِ الہی سے ملتی ہے۔ طوفانِ نوحؑ سے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ بالآخر اہل ایمان کامیاب ہوں گے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔

رحمت محتاج اسباب نہیں۔ اسباب محتاج رحمت ہیں

لہذا

ابتداء ہی سے اہل ایمان کو صحت عقیدہ کے ساتھ عمل صالح کی ترغیب دی گئی اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ہر کامیابی کے لئے امتحان شرط ہے۔ دیکھو اس امتحان میں ثابت قدم رہنا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔

(اقتباس از انبیائے کرام، مولانا ابوالکلام آزاد)
گویا اسی دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی اور تعلیمات ربانی کی ابتداء ہوتی ہے۔ جس کی بسم اللہ حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ فرماتے ہیں اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم پر ختم ہوتی ہے، کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ اس اسوۂ انبیاء کو دراصل اسوۂ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تعبیر کرنا چاہیئے اور انہیں کافضان نور سمجھنا چاہیئے، جس سے ان انبیاء علیہ السلام کا تعلق ازلی ہے۔

و

حضرت ہود و حضرت صالح

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قرآن حکیم میں جن انبیاء کا ذکر آتا ہے وہ حضرت ہود اور حضرت صالح ہیں۔ قرآن حکیم میں عاد کو "مِنَ الْاَنْدِیْنِ" اور قوم نوح کو "مِنَ الْقَوْمِ" کہا ہے۔

"عاد کا مرکزی مقام ارمین احقاف ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے۔ شمال میں ربع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔"

(قصص القرآن جلد اول صفحہ ۱۰۴)

ظاہر پرستی اور حقیقت سے بے رخی شاید ہر دور میں انسان کا مزاج رہا ہے، جس کی طرف اس کا نفس اس کو لگاتا رہا۔ اس ظاہر پرستی نے اسے ہمیشہ دنیاوی عیش و آرام، دولت و ثروت، جاہ و حشم کی طرف رجوع رکھا۔ چنانچہ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اس ظاہر پرستی اور آہاد پرستی اور صنم پرستی میں لگی رہی اور حضرت نوح کی قوم کی طرح اس کے معبود وہی باطل بت، دود، سواع، یثوث، یعوق اور نسر

ہی تھے بلکہ اُن میں ایک نام صہود کا اضافہ بھی کیا۔

جس طرح اہل دنیا کا مزاج ظاہر پرستی رہا، جملہ انبیاء علیہم السلام کی فطرت حقیقت شناسی رہی۔ ظاہر سے باطن کی طرف، خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے مظاہر کی طرف لوگوں کی توجہ دلا کر انہیں اپنے خالق سے قریب لانے کے لئے وہ ہمیشہ مضطرب رہتے۔ حضرت صہود علیہ السلام کا ذکر سورہ صہود میں تفصیل سے آتا ہے جس سے نہ صرف آپ کی تبلیغی جدوجہد کا علم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی قوم کو اپنی جسمانی قوت و صولت، اپنے ملک کی سطوت و جبروت اور اپنے عالی شان محلوں پر کتنا غرور تھا اور وہ کسی واقعہ سے عبرت لینے کے لئے تیار ہی نہ تھے، ابھی طوفانِ نوحؑ کو کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، انہوں نے قوم کی بد اعمالیوں کے نتائج آنکھوں سے دیکھے تھے لیکن اُن کے نفس نے انہیں جس عیش و عشرت پہ لگا دیا تھا وہ اس سے باز نہ آتے تھے۔

حضرت صہود علیہ السلام نے جس جاں سوزی، عرق ریزی، محبت و خلوص سے اُن کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور جس دیدہ دلیری سے اُن کی قوم نے اس کا انکار کیا: —————

اس کا قرآن حکیم میں ذکر مختلف مقامات پر آتا ہے، لیکن سورہ صہود کچھ اس انداز سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔

۱۔ قرآن حکیم میں انبیائے کرام کے نام پر جو سورہ ہیں وہ بھی ذاتِ محمدیؐ سے ان انبیاء کی ذات اور ان کی انفرادی صفات کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ یوں ان انبیاء کا رافع ذکر بھی، ہمارے حضورؐ کے رافع ذکر کی ایک صورت ہے۔ (پروفیسر ابوالخیر کشفی)

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اس روحانی تعلق کی طرف نشان دہی کر رہے ہیں جو حضورؐ کو جملہ انبیاءؑ سے اور ان کی مساعیٰ جمیلہ سے رہا۔

حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے بار بار فرمانا کہ ”اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم بتوں کو خدا کا کیوں شریک کرتے ہو، یہ تو تمہارا اللہ پر محض بہتان باندھنا ہے۔“
پھر یہ فرمانا کہ ”میں اپنی تبلیغ و نصیحت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اُسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا“ ان کی یہ دردمندی کہ کہیں تمہاری نافرمانی کسی عذاب کا موجب نہ بن جائے۔ یہ اسی محبت کی بازگشت ہے جو ہر نبیؑ کو اپنی قوم کے لئے روزِ اکست عطا ہوئی اور ان منکرین کا متکبرانہ انداز کہ تم ہمارے پاس اللہ کی کوئی سند لے کر نہیں آئے اور محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، تم تو (نعوذ باللہ) آسیب زدہ ہو، اُن کی یہ فطری کج بخشی، اُن کے نفس کی دیدہ دلیری پر شاہد ہے۔ بالآخر عذاب الہی آیا، قرآن حکیم خبر دیتا ہے کہ اس دُنیا میں بھی لعنت اُن کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی، دُنیا کی لعنت تو دیکھ لی کہ اس قوم عاد کے کھنڈرات اُن کے کفرانِ نعمت اور بربادی کے شاہد ہیں اور قیامت کے دن بھی یہ رحمتِ الہی سے دور ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے خوب شن لو اور یاد رکھو کہ قوم عاد پر پھٹکا رہے، وہ رحمت سے دور

۱۔ ہود۔ آیت ۵۰۔

۲۔ اقتباس سورہ ہود پانچواں رکوع۔ بقیہ کے لئے ملاحظہ ہو اعراف رکوع ۹۔

پھینک دیئے گئے۔

دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کی یہ تعلیمات، محض تعلیمات نبویؐ کی یکسانیت نہیں بلکہ مزاجِ نبوت کی یکسانیت ہے۔ وہ مزاج، وہ فطرت، وہ نور جو انہیں روزِ ازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے ملا، اور جسے ہر بے راہ روی سے محفوظ و مامون بنا کر معصومیت کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے دامنِ رحمت کا پر تو بنا کر انہیں اپنے زمانہ میں مبعوث فرمایا۔

یہ تعلیمات کے اجزاء ہوں یا فطرتِ نبیؐ کے، دونوں نتیجہ ہیں، فیضانِ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دونوں دراصل انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کی تجلیات ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ جماعت روزِ روشن کی طرح یہ بات واضح کر رہی ہے کہ تابعِ امر کیسے ہوتے ہیں، ان کی سیرت کتنی معصوم، کیسی بے لوث، کتنی بے غرض، کس قدر جذبہ خیر خواہی سے سرشار ہوتی ہے، وہ کس قدر رحمتِ الہی کے پر تو ہوتے ہیں اور ان کا رشتہ محبت، رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر مستحکم، متور اور باصفا ہوتا ہے۔

صلوات علیہ وآلہ

و

حضرت صالح علیہ السلام

حضرت صالح علیہ السلام جیسا کہ خود اُن کے نام سے ظاہر ہے اصلاحِ حال کی صلاحیتوں سے مزین تھے۔ آپ قومِ ثمود کی طرف بھیجے گئے۔ یہ قوم حجاز و شام کے درمیان وادیِ ثمریٰ کے جو میدان نظر آتے ہیں اُن میں آباد تھی۔ قرآن حکیم میں ان کا ذکر متعدد مقام پر آتا ہے خصوصاً سورہ صافات اور سورہ اعراف میں۔ قرآن میں آتا ہے: (ترجمہ)

(اے قومِ ثمود) ہمارے اُس احسان کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عاد کے بعد تم کو اُن کا جانشین مقرر فرمایا۔ اور تم کو زمین میں آباد کیا اور تم نرم زمین میں مکان بناتے ہو۔ اور پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لئے عالی شان عمارتیں تعمیر کرتے ہو۔ یہ نعمتیں اللہ ہی نے تم کو عطا کیں، پھر تم کو کیا ہوا کہ تم اُس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہو۔

(اعراف آیات ۷۴-۷۵)

اس قومِ ثمود کا تکبر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ ایمان لانے والے غریب اور بے سہارا لوگوں کی ہر طرحِ دل آزاری کرتے، بلکہ خود حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اُن کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے۔ ان شکرتین کے سوالات اور متسخر کے جواب میں اہل ایمان بس یہی کہتے، ہم تو اُن پر ایمان لا چکے

ہیں، ہم تو اُن کو، اُن کے دین کو سچا سمجھتے ہیں۔ ہم سے یہ سوال کیا کرتے ہو، ہمارا ایمان، ہمارا عمل خود ہی تمہارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔
 دراصل اس صاحب ثروت طبقے کو اپنے محلوں، اپنے سرمبز و شاداب باغوں اور شیریں نہروں پر اس قدر ناز تھا کہ اُن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے اور وہ اپنے کو عقل کل سمجھے بیٹھے تھے۔

بعض وقت انسان اپنی بڑائی جتانے اور اپنی صند پر قائم رہنے کے سلسلہ میں کسی ایسے امر کی توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے جو اس کے لئے غضب الہی کا محرک بن جاتا ہے۔ ثمود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت صالحؑ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اس کی فرماں برداری کی طرف بلاتے اور کہتے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کر کے مٹی ہی، یعنی زمین سے، تمہاری زلیست کے لئے غذا پیدا کی اور اسی میں تم کو بسایا اور پروان چڑھایا۔ پس اُسی سے تم اپنے گناہ بخشواؤ اور راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ (حوالہ ہود آیات ۶۰-۶۱)

ان کا تکبر انہ جواب یہی ہوتا کہ اے صالحؑ ہم کو تم سے بڑی امیدیں والبتہ تھیں۔ تم ہم میں ہو نہ ہمارا معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں اُمید تھی کہ تم ہمارے باپ دادا کا نام روشن کرو گے لیکن تم تو اُن کا دین مٹانے پر تلے ہوئے ہو، اور ہمیں اُن چیزوں کی پرستش سے منع کرتے ہو جو وہ ہمیشہ پوجتے رہے۔ حضرت صالحؑ نے ہر ہر طرح اُن کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی صند پر قائم رہے، بلکہ اُن کی صداقت کا ثبوت یہ چاہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک اونٹنی پتھروں سے نکال دو۔ خالق کائنات ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے پیغمبروں اور صالحین کی لاج رکھتا ہے۔ اونٹنی معجزانہ انداز سے سامنے آ گئی حضرت صالحؑ نے فرمایا دیکھو اب اسے ایذا نہ پہونچانا، ورنہ

یہی نافرمانی تمہاری ہلاکت کا موجب ہوگی، یہ بھی ہدایت فرمائی کہ نہر کے پانی پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان باری مقرر فرمادی ہے، ایک دن اس نہر سے تم پانی لوگے ایک دن اس سے وہ پیئے گی۔ دیکھو اس میں فرق نہ آئے۔

قرآن حکیم میں اسے فَاَقْتُلْكَ اللّٰہُ کا لقب دیا گیا، اور اسے اللہ کی ایک نشانی قرار دیا گیا۔ وہ نافرمان دیر تک یہ طریقہ کار برداشت نہ کر سکے آخر اس کے قتل کے مرتکب ہوئے اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ پہلے تین دن ان پر علامات عذاب ظاہر ہوئے، اُن کے چہرے زرد سرخ اور تار یک ہوئے، آخر وقت مقررہ پر ایک ہولناک آواز نے اُن کو آپکڑا اور ہر شخص اُسی حالت میں ہلاک ہوا جس میں وہ تھا۔ آج بھی اُن کی بستیاں کھنڈ رہی ہیں، ہمیں درس عبرت دے رہی ہیں۔

ایک طرف قوم ثمود کے نافرمان ہلاک ہوئے، اور دوسری جانب حضرت صالحؑ اور اُن کے پیرو اہل ایمان کو خداوند کریم نے اسی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور حضرت صالحؑ نے ان ہلاک شدہ لوگوں سے کچھ اسی انداز سے خطاب کیا جس طرح بدر میں کفار کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے سوال کیا تھا۔ بالآخر حضرت صالحؑ نے فرمایا

”لِقَوْمٍ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ
رِسَالَةً بَيِّنَةً وَلَفَّضْتُ
لَكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ
النَّصِيحِينَ (اعراف آیت ۷۹)

اے قوم بلاشبہ میں نے اپنے پروردگار کا
یہ پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو
نصیحت کی لیکن تم تو نصیحت
کرنے والوں کو دوست ہی نہیں
رکھتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدر کے کافر سرداروں کے نام لے لیکر لڑیوں فرمایا تھا۔
 اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ کیا تم کو اللہ اور اس کے رسولؐ
 کی اطاعت پسند آئی؟ بے شک ہم نے وہ سب سمجھ پایا جو تمہارے رب نے
 ہم سے وعدہ کیا تھا۔ پس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے
 وعدہ کیا تھا؟ (المحدث بخاری شریف ترجمہ)
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کہا، کیا وہ سنتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ تم سے
 زیادہ، مگر جواب سے عاجز ہیں۔

کہاں صالح کا زمانہ اور کہاں بدر کا واقعہ۔ غور کیجئے کہ انبیاء علیہم السلام
 کی فطرت کی اس قدر مناسبت کہاں سے آئی۔ ماننا پڑتا ہے کہ وہ سب
 ایک ہی تخم نبوت کے شجر، اس کے برگ و بار تھے۔ وہی خوشبو، وہی تہک
 جو انہیں اس نور بین سے روزِ تخلیق ملی تھی، اور اسی کو عام کرنا ان کافرین
 منصبی تھا۔

”لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ“

و

۱۔ اس سے کارِ نبوت کی وحدت سامنے آتی ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں کہ تمام
 انبیائے کرام علیہم السلام ہم رتبہ ہیں۔ حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت
 ابراہیمؑ کی شان آشکار ہے، اور یہ سب شانیں شانِ محمدی میں جمع ہو گئیں،
 چونکہ اسی سرچشمہ نور سے ان کا تعلق تھا۔

(پروفیسر ابوالخیر کشفی صاحب)

حضرت ابراہیم علیہ السلام

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ نبی سے مقامِ خلعت کی طرف رواں دواں ہے اور
 آسمانِ نبوت پر اس طرح درخشاں ہے کہ اُس کی تجلیات اور انوار سے ایک
 نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔

یہ مقام ابراہیمی ہے، مقامِ خلعت ہے

ہر چند اسلام کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور حضرت نوح علیہ السلام
 کو آدم ثانی کہا گیا۔ لیکن اب جس دور کا آغاز ہو رہا ہے اسے دراصل اسلام کی
 بنیاد اور فروغ کی ابتداء کہنا چاہیے، اور ایسی ابتداء جس کے نقوشِ وقت کے
 ساتھ گہرے اور نمایاں ہوتے جاتے ہیں۔ جہاں سے ایمان کی جڑوں کا
 استحکام اور شجرِ اسلام کا فروغ کل عالم کو متاثر کرتا جا رہا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں کے علم و ادراک میں اضافہ ہوا،
 علم و ہنر نے فروغ پایا، آپ کی اولاد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی، گویا روتے

زمین انہیں کی اولاد میں تقسیم ہوئی۔ فلسطین، شام، ایسیریا، فارس، حجاز، سام کے بیٹوں کے حصے میں آئے۔ اسپین، فرانس، یونان، بلغاریہ، ترکی، ارمینیا کے علاقہ حضرت نوحؑ کے بیٹے یافت کی اولاد کو ملے۔ اور افریقہ، ناجیریا وغیرہ کا علاقہ نوح کے بیٹے حام کی اولاد کا مسکن بنے۔ یہ سعادت سام کی اولاد کو نصیب ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اسی خاندان میں قائم رہا اور توحید کی ضیاء باریاں یہیں سے عام رہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی شجر طیبہ کی پربہار اور بہار آفریں شاخ ہیں۔

ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن سروج رعو بن فالج بن عامر بن شالح
بن ارفکشاؤ (ارفخشند) بن سام بن نوحؑ
ارفخشند کے معنی "چراغ کی روشنی" کے ہیں

جو فروزاں ہوا۔ فروزاں رہا اور فروزاں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہمارے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک گویا ایک ہی دور ہے۔ جس کی ابتداء حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر سے شروع ہوئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمان نبوت کے درخشاں ستارے چمکے جو تجلیات نورِ مبین سے سرفراز، اور اسی نورِ مبین کے انوار ذات و صفات کے ترجمان تھے۔

سہ احوالِ انبیاء، مؤلفہ طیب علی، صفحہ ۲۱

(شجرہ میں اہم ترین ناموں کے اندراج کی روایت نبی و جود ہے۔ کئی درمیانی گزریاں حذف ہو سکتی ہیں۔
واللہ اعلم بالصواب) (پروفیسر ابوالخیر کشفی صاحب)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے دین متین کو دین اسلام کہا جانا مقدر ہوا۔ یہی وہ نبی ہیں جن کی یادیں عبادت بنادی گئیں، جن کے شعار کو شعار اللہ قرار دیا گیا اور اسلام کے اہم رکن حج کو خصوصیت کے ساتھ ان کی یادوں کا مرتع بنادیا گیا۔

مسلمانوں کی اہم ترین عبادت نماز میں درود ابراہیمی کو اہم مقام عطا ہوا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندازِ عبادت اور اندازِ خلیلِ الہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ شامل فرما کے ایک طرف مقامِ خلقت اور مقامِ حُب کا بنیادی اور قریبی تعلق آشکارا کیا جائے تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ ارفع و اعلیٰ کو جملہ انبیاء کرامؑ پر نمایاں طور پر واضح کیا جائے پھر تمام اقوامِ عالم کو خواہ وہ کسی نبیؑ کی امت میں ہوں اُن پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی حجت قائم کر دی جائے۔ یہ بھی آشکارا ہو جائے کہ جو کچھ سب میں ہے وہ سب ایک ہستی مبارکہ میں ہے۔ جو کچھ ذات و صفات کے جلوے حضرت اسحق علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ظاہر ہوئے وہ سب یہی فیضانِ نورِ محمدی تھا، اسی نور کی شعاعیں تھیں، اور اب جو آٹے گا وہ مکمل انسانیت کے لئے النبیؑ الخاتم بن کر آئے گا۔ (سبحان اللہ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کا دورِ اول دراصل کائنات کی تخلیق، ارتقاء تکمیل کا دور تھا۔ دوسرا، انسان کی برتری، کائنات پر اُس کی فضیلت اور تسلط اور انسان کی فطرت میں توحیدِ باری تعالیٰ کو راسخ کر دینے کا دور تھا۔ لیکن اب جو دورِ ابراہیمی آتا ہے وہ اقوامِ عالم کو ان کے بنیادی فریضے سے روشناس کرنے کا دور ہے۔ خود انسان پر اُس کی عظمت و رفعت کو ثابت کر دینے کا دور ہے۔ تاکہ اُسے نہ صرف اپنی عظمتوں اور رفعتوں سے

آگاہی ہو بلکہ وہ اپنے رب کی عظمت، کبریائی، جلال و جمال، قدرت و حکمت کو سمجھے اور ایک رُخ ہو کر اپنے رب کے حضور سر بسجود رہے۔ اس پر مقام بندگی کھلے اور وہ دیکھ لے کہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے۔ ظاہری اسباب اُس کے لئے کتنے بودے اور وہ کس قدر ماحول سے بلند و بالا ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً ساڑھے تین ہزار سال قبل مسیح دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش توریت کے مطابق عراق کے قصبہ آذر میں ہوئی۔ توریت میں آپ کے والد کا نام تارخ اور قرآن حکیم میں آپ کے ”آب“ کو آذر بتایا ہے، مفسرین اور محققین نے اس کی تفہیم قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یوں کی ہے کہ آپ کے والد کا تارخ اور چچا کا نام آذر تھا، اور چونکہ آپ کی تربیت آپ کے چچا نے فرمائی اور آپ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا، اس لئے قرآن حکیم میں آذر کو باپ کہہ کر پکارا، جیسا کہ نبی کریم کا ارشاد ہے۔ اَلْعَمُّ صَدُوْاۤ بِیْہٖ (چچا باپ کی طرح ہے) (قصص القرآن صفحہ ۱۵۲)

علامہ جلال الدین سیوطی اور صاحب قاموس کی بھی یہی تحقیق ہے۔ پھر کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے کہ حضورؐ کے آباء میں حضرت آدمؑ تک کوئی بُت پرست نہ تھا۔ قرآن حکیم میں ہے تَقْلُبُكَ فِی السَّجْدِیْنَ (الشعرا۔ آیت ۲۱۹)۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ میں پاک اصلا ب سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں۔ یہ بات یہاں اس لئے واضح کرنا ضروری ہو کہ نور مبینؐ کے الوار کو سمجھنے میں کوئی حجاب نہ آئے۔

غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولیں وہاں بُت پرستی، کواکب پرستی اور مظاہر پرستی عام تھی۔ خود آپ کی پرورش

جس گھر میں ہو رہی تھی، وہاں انجیل کے مطابق بھی اُن کے ”ابو“ بخاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لئے ٹکڑی کے بت بناتے اور فروخت کرتے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ خود آزر اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور جو صورت اُن کو دینا چاہتے بنادیتے، وہی لوگوں کو فروخت کرتے اور لوگ اُنہیں کو خدا سمجھتے۔ آپ کی فطرت سلیم پر یہ بات روشن تھی کہ جو چیز کسی کو نفع یا نقصان نہ پہنچا سکے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ آزر سے مباحثہ فرماتے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر آتا ہے، کبھی فرماتے اے باپ یہ مجھے کیا ہیں جنہیں آپ لئے بیٹھے ہیں۔ وہ جواب دیتے کہ تم نے باپ دادا کو یوں ہی ان کی پوجا کرتے پایا۔ آپ فرماتے کہ تمہارے باپ دادا مکمل گمراہی پر تھے۔ آپ تلقین فرماتے کہ تمہارا پروردگار زمین اور آسمانوں کا خالق ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور میں تو اس بات پر پورا ایمان رکھتا ہوں (سورۃ انبیاء ۵) کبھی آزر سے یوں مخاطب ہوتے کہ ”بابا آپ ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ کسی طرح آپ کے کام آ سکتی ہے۔“ پھر اُن کو ہدایت فرماتے کہ جو علم کی روشنی مجھے ملی ہے اُسے قبول فرمالیجئے اور اللہ کی بندگی کیجئے۔ (سورۃ مریم ۴۲-۴۳)

آخر جب اُن کے چچا نے اور اُن کی قوم نے اُن کی تلقین کو قبول نہ کیا تو آپ نے خود اُن سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۖ (الزخرف ۲۶)
(اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، میں اُن سے بیزار ہوں۔)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سلیم اور قلب صنیب کو بے شمار آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ قرآن حکیم خود اس کی گواہی دے رہا ہے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ وَأَوْجِبْ عَلَيْهِ يَوْمَ ذِكْرِهِ أَنْ لَا يَشْرِكَ بِهِ أَحَدًا ۚ قَالَ أَسْمِعْ ۚ أَنِ ابْنِ الْمَدِينِ ۚ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ ۚ وَإِذْ يَبْعَثُ الرَّسُولَ بِشَرَارٍ ۚ قَالَ أَوْجِبْ عَلَيْهِ يَوْمَ ذِكْرِهِ أَنْ لَا يَشْرِكَ بِهِ أَحَدًا ۚ قَالَ أَسْمِعْ ۚ أَنِ ابْنِ الْمَدِينِ ۚ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ ۚ وَإِذْ يَبْعَثُ الرَّسُولَ بِشَرَارٍ ۚ قَالَ أَوْجِبْ عَلَيْهِ يَوْمَ ذِكْرِهِ أَنْ لَا يَشْرِكَ بِهِ أَحَدًا ۚ قَالَ أَسْمِعْ ۚ أَنِ ابْنِ الْمَدِينِ ۚ

ان آزمائشوں سے ہر مومن بچے آگاہ ہے۔ ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جن آزمائشوں میں کامیابی کے بعد اُن کی ذریت ہی کو امامت کے لئے الشد رب العزت نے مختص فرمایا وہ کس نبی مکرّم کے فیضانِ نور کا ثمرہ تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ہی یکسر پیکرِ اسلام تھا، اُن کی تعلیمات اُن کی عملی زندگی اُن کا اخلاص، اُن کا صبر و شکر، اُن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد، سب ہی ایک اسوۂ حسنہ میں ڈھلا ہوا تھا، جو رہتی دنیا کے لئے پیغامِ امن تھا اور توکل علی اللہ کی ایک اعلیٰ مثال۔

یہی وجہ ہے کہ مظاہرِ عالم کے نہ چاند اور ستارے اُن کے ستونِ توحید کو متزلزل کر سکے، نہ سورج کی صنوفِ شانی انہیں متاثر کر سکی، اور نہ آتشِ نمرود ان کے قلب کی حرارتِ ایمانی کا مقابلہ کر سکی۔ اُن کی زبان پر تو یہی رہا:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۚ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (انعام ۷۹)

(میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں) حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں۔ سوال

”وہ کون سی چیز تھی جس نے تمام اُن چیزوں سے ہٹا کر جو آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی جاتی ہیں اُن کے دل میں ایک ان دیکھے محبوب کے عشق کی لگن لگا دی اور ایک اُن سُننے نغمہ کی تلاش میں اُن کے سامعہ کو آوارہ کر دیا؟ اُن کے سامنے تو بتوں کی قطاریں تھیں جن کو اُن کی آنکھیں دیکھتی تھیں، پھر وہ کون تھا جو اُن کے اندر بیٹھا ہوا خدا کے قدموں کو دیکھ رہا تھا اور اس قدر ترقی جوش اور قوت کے ساتھ جو کسی بلندی سے گرنے والے آتش یا کسی زمین سے اُبلتے ہوئے چشمہ میں ہوتا ہے، اُن کی زبان سے فاطر السموات والارض کی شہادت دے رہا تھا۔“

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُعِيدُنِي (۲۶: ۷۸) (میرا رب وہی ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے لئے ہدایت کی راہیں کھول دیں۔ پھر اسی سورۃ الشعراء میں یہی نغمہ توحید جاری ہے۔ اور دعا پر ختم ہوتی ہے۔

”اور مجھے وہی کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفاء بخشا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور جس سے میں ابیدر کھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔“

”پھر دست بدعا ہوتے ہیں: ”اے میرے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکو کاروں میں شامل کر اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جاری رکھ اور اپنی نعمتوں والی مہشت کے وارثوں میں شامل فرما۔۔۔“

جواب۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اس سوال کا جواب خود یوں دیتے ہیں:

”در اصل یہ روح الہی اور روح اعظم وہی ”حقیقتِ اسلامیہ“ تھی جس نے ان کے وجود کو آنے والی امتوں کے لئے اسوۂ حسنہ بنا دیا تھا۔ اور

جس کی وصیت انہوں نے اسحقؑ اور اسمعیل علیہما السلام کو کی۔ پھر انہوں نے یعقوبؑ کو اور اس کے بعد نسلاً بعد نسل سلسلہ ابراہیمی میں منتقل ہوتی گئی۔ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔

(یہی اسلام تھا) جس کی وصیت حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کو کی، اور پھر حضرت یعقوبؑ نے بھی (اپنے فرزندوں سے یہی کہا) کہ بیٹا تمہارے لئے اللہ نے اس دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ (اب تم زندگی بھر اس کی تعلیم دینا) اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا (ترجمہ ۲: ۱۳۲) ”یہی وہ روح اعظم تھی جو آدم کے کالبد میں پھونکی گئی۔“

لَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (”آدم میں میں نے اپنی روح پھونک دی) آپ نے ملاحظہ فرمایا: یہ حقیقت محمدی، یہ لفخت من روحی، جسے مولانا آزاد ”روح الہی، روح اعظم“ سے تعبیر فرما رہے ہیں یہ کیا تھی۔ یہ وہی نور تھا جس کی ابتداء نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جس سے کائنات ہی نہیں، لوح، قلم، عرش کرسی اور انبیاء علیہم السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہی وہ نورِ مبین تھا جو فطرتِ ابراہیمی بن کر ظاہر ہوا، یہی نورِ مبین کا فیضان تھا جو اسوۂ حسنہ بن کر نمایاں ہوا۔ یہی نورِ مبین کی تجلیات تھیں جو نسلاً بعد نسل مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ایک نبی سے دوسرے نبی میں منتقل ہوتی رہیں۔ دراصل ان انبیاء علیہم السلام کے قلوب وروح میں یہی تجلیاتِ روحِ محمدی جاگزیں رہیں، جس نے ہر نبی کو اسلام کی ارتقائی منزلوں میں کسی خاص نعمت کسی خاص کیفیت سے نوازا اور ان کا ذکر آنے والوں میں باقی رکھا گیا۔ اِنَّا كَذَّبُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں اس العام الہی کا ذکر بڑے اہتمام سے آیا ہے۔ (الصفۃ ۷۳-۷۴)

اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اُن کی ذریت کو اسی لفظ محسن سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو سَلَّمَ عَلٰی مُوسٰی وَ هَارُوْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (۱۲۱:۳۴) اور اسی سلامتی کے وعدوں کے ساتھ ایساں، لوط، یونس علیہم السلام اور دوسرے رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے۔ جو سب بھی اللہ کے مومن بندے، نبوت کے لئے منتخب اور کرم و فیض سے سرفراز تھے۔ جنہوں نے اپنے قول و فعل اور قلبی لگاؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو عام کرنے میں زندگی کے لمحات گزارے اور اپنی امت کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بوگئے، تاکہ وہ حضور کی عظمت و شان سے غافل نہ ہوں، جو سرچشمہ حیات ہیں۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نبوت اور فیضانِ نبوت دونوں کے شکر گزار رہ کر محسنین کی صف میں جگہ پائی۔

ایسے قرآن حکیم کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ پر ایک اجمالی نظر ڈالیں، جو اُن کی فطرت، اُن کی ذہنی کیفیت اور اُن کے قلبی ذوق و لگن پر شاہد ہے۔

قرآن حکیم میں یہ ذکر پہلے پارے سے لے کر آخر تک پھیلا ہوا ہے۔ اور ہر جگہ ایک نئے انداز سے اس مبلغِ اعظم کی جدوجہد، اشار، قربانی اور فریفتگی کا ذکر ہے۔

شروع ہی کے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان و یقان کا وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اپنے چیتے بیٹے اسمعیلؑ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے

سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری اس سعی کو قبول فرما لے، بے شک تو ہی التجاؤں کا سننے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم کو اپنا حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت فرماں برداروں کی پیدا فرما دے۔ ہم کوچ کے طریقے (شرائط حصول، شرائط قبول) سکھا اور ہم کو معاف فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔

پھر وہ عظیم دعا فرماتے ہیں جو مقامِ غلت پر فائز نبی ہی کر سکتا تھا:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

اے ہمارے رب! انہیں (گدایانِ محبت) میں سے ایک رسول خود ان ہی میں کا مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے (تیرے تحفے دے) اور ان کو کتاب سکھائے (کتاب کی تعلیم دے اور) دانائے راز بنائے (اسرار کی باتیں بتائے) اور ان (کے قلوب) کو (غیر اللہ سے) پاک کر دے، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے۔ (ترجمہ از فیوض القرآن)

دعائیں جاری رہیں اور خوب خوب قبولیت سے نوازی گئیں، ایسی قبولیت جس کا ذکر آئندہ البواب میں آئے گا۔

بنیاد رکھنے والے کی سب سے بڑی خوبی اس کی نیت و اخلاص ہوتا ہے۔ یہ وہی خلوص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظِ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَیْنَ میں ظاہر ہوا اور ہر مومن کا جزوِ ایمان بن گیا۔ اسی کی تشریح بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے اِنَّمَّا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ تاکہ مومن خوب جان لے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کے خالص ہونے کی بنیاد خلوصِ نیت ہی ہے

اور اس کی بالیدگی کا دار و مدار ذوق و شوق کے ساتھ عمل پیرا ہونے پر ہے۔
 انبیاء کا عمل تبلیغ دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غلوں نیت
 ہی کا ثمرہ ہے کہ دین اسلام کی اصل ابتداء آپ ہی کے دور سے ہوئی اور
 آپ ہی کے بیشتر اندازِ عبدیت کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت یہاں بھی
 نمایاں ہے۔ آپ نے بھی تبلیغ دین کا آغاز پہلے اپنے گھر والوں سے کیا اور
 اپنی قوم کو دعوتِ توحید دی۔ پھر نمرود کا مقابلہ نہایت عزم، ایمان و یقین
 سے کیا۔ آپ نے اپنی عام تبلیغ میں بھی نہایت بردباری، تحمل اور حکمت
 سے کام لے کر بت پرستی کی مجزوریوں، نقائصِ مہملت کو لوگوں پر
 آشکارا فرمایا۔ قرآن حکیم میں ان کا ذکر آلِ عمران، الانعام، ہود، سورہ ابراہیم،
 سورہ انبیاء وغیرہ میں وضاحت سے آیا ہے، کہیں مکالمہ کی صورت میں،
 کہیں بتوں کو پاش پاش کرنے کی شکل میں، کہیں نمرود سے مباحثہ میں۔
 ہر جگہ رب العزت کا وہ فضل و کرم ان کا معاون اور نگرانِ حال رہا، جو
 ان کا واحد سہارا تھا، کہیں آگ گلزار ہوئی، کہیں لوگوں کو ہدایت ملی،
 کہیں ہوس پرستوں کے بازو شل ہوئے، ان نوازشات کی ایک اہم کڑی
 رہتی دنیا تک وادی غیر ذی زرع کی آبادی تھی اور آپ کی وہ اہم ترین دعا
 مقامِ حب پر فائز نبی سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت
 کے لئے تھی جو بارگاہِ رب العزت میں قبول ہوئی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ میں سے چند اہم دعاؤں کے
 اندازِ قبولیت کا ذکر تازگیِ ایمان کے لئے ضروری ہے۔ اس کی ایک لازوال
 مثال تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ سفر ہے جو آپ کی مصر سے واپسی سے
 متعلق ہے۔ ہمارے پیشِ نظر ان واقعات کی تفصیل نہیں، لیکن فرعون مصر

نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ کی وجہ سے جن کرامات کو دیکھا تو ان سے یہ یقین ہو گیا کہ یہ مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے اور اپنے اس جذبہ کو محض سارہ کے اعزاز اور مال و دولت سے نوازنے تک محدود نہ رکھا بلکہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور کہا ”میری بیٹی کا اس بزرگ گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھروں میں سکھ ہونے سے بہتر ہے۔“ (ارض القرآن جلد دوم)

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دادی بے آب و گیاہ میں وارد ہونے کے بعد حضرت ہاجرہ کے لطن سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کی مولودگی حضرت سارہ پر شاق گذرتی ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے تحت، اس کو لے کر نکلتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچہ سیدنا اسمعیل کو ایک درخت کے نیچے ایک بلند مقام پر وہاں جاتے ہیں جہاں آج خانہ کعبہ ہے اور جہاں زمزم جاری ہوا۔ یہ ایک ویران اور غیر آباد مقام تھا، جہاں پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشکیزہ پانی اور ایک کھیتی کھجور چھوڑ کر بی بی بچے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ صابر بی بی پوچھتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اثبات میں جواب سننے پر برحسب کہتی ہے کہ ”اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پلاٹ بہ وہ ہم کو صنایع اور برباد نہیں کرے گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً بظاہر ہاجرہ کو بے سہارا چھوڑ گئے لیکن بہ باطن انہیں اللہ کی معیت میں دیا، جو ان کا بہترین سہارا تھا۔ پھر ان سے جدا ہو کر ایک مقام پر دعا کی جس کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے۔ ”اے ہم سب کے پروردگار! تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم

گھر کے پاس لا بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں (تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانِ توحید سے خالی نہ رہے) پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لئے زمین کی پیداوار سے سامانِ رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ (ترجمہ سورہ ابراہیم آیت ۳۷)

دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے اس انداز سے نوازا کہ ہر سال لاکھوں انسان اس خطہ پاک کی زیارت خانہ کعبہ کے طواف کے لئے حاضری دیتے ہیں اور اکثر حج وغیرہ کے مناسک سے سر فرازی پاتے ہیں اور اسی چاہ زمزم کے پانی سے قلوب کو منور کرتے ہیں جو سیدنا حضرت اسمعیلؑ کے معصوم قدموں کا فیضان ہے۔ اور بقول ہمارے بھائی ساجد صاحب "اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایب و دین ملا ہوا ہے" سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق تھی جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہی کے وقت کی گئی۔ اور مکہ معظمہ ہی کی سرزمین کو یہ سادت نصیب ہوئی کہ اللہ کا آخری نبی وہیں پیدا ہو، وہیں مبعوث ہو۔ یہی وہ سرزمین ہو جہاں سے بنجر قلوب کو حیاتِ ابدی کی نشارتیں ملیں۔ اور تبلیغِ دین جو انبیاء کا ورثہ تھا حضورؐ کی امت کو سونپا جائے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ کی بے شمار مثالیں ہیں لیکن آپؑ کے تسلیم و رمنا کی وہ مثال جو ذبحِ عظیم کہلاتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی طرف

یہاں اشارہ کافی ہے۔ یہ آپ کا وہ رویا ہے صادق تھا جس کو آپ نے حق کر دکھایا اور یہ وہ آزمائش صبر و صواب ہے جس میں دو عظیم ہستیوں کا امتحان بہ یک وقت ہو رہا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے آپ کے پیارے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہر مومن کا قلب اس کی اہمیت و عظمت سے آگاہ اور ہر سال اس کی یادیں قربانی ہی سے تازہ کی جاتی ہیں، اور اس کو مناسب حج میں جگہ دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر سورۃ الصفات کی آیات ۱۰۹ میں آتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بربار بیٹے کی بشارت دی (انہیں کا نام اسماعیل رکھا گیا)

پھر جب حضرت اسماعیلؑ اس عمر کو پہنچے کہ ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تم بھی غور کر لو کہ تمہارا ایک خیال ہے، یعنی اس کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیلؑ بلا تردد عرض کرتے ہیں: پھر دیر کیا ہے اے میرے باپ! جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کر ڈالیے (جہاں تک میرا تعلق ہے) انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔

پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور حضرت ابراہیمؑ نے انہیں ماتھے کے بل لٹا دیا (اور چاہا کہ ذبح کریں تو نہ چھری چلی نہ گلا کٹا)۔ جبرئیل امینؑ بحکم الہی ایک مینڈھا جنت سے لائے وہ ان کی جگہ ذبح پڑا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَبْنَاكَ

اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم (کیا خوب) تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک

مَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ (الصفّٰت) ہم اسی طرح نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں
بے شک باپ کا بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جانا ایک بڑی صریح
آزمائش تھی۔ اس پر حضرت ابراہیمؑ پورے اترے۔

وَقَدْ يَمَنُ بِذِيٍّ عَظِيمٍ ۝ اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو اس کا فدیہ بنا دیا۔
یہاں مینڈھا ذبح ہوا۔ اس کی یادیں امت محمدیہ میں قائم کی گئیں لیکن کیا
درد مند قلوب اس واقعہ کے ساتھ کرب و بلا کے اس بے بس، پُر ایمان، صبر و رضا
کے پیکروں کی جانب متوجہ نہیں ہو جاتے جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی آل، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لاڈلے حضرت امام حسین علیہ السلام
اپنے مختصر قافلہ کے ساتھ باطل کے مقابلہ میں صف آرا ہیں اور ایک ایک
کر کے حق کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں۔ وہاں نہ مینڈھا آتا ہے نہ جبریل
کی اعانت قبول کی جاتی ہے۔ وہاں تو صرف رُخ اللہ کے جانب اور تصور

اللَّهُ مَحْمُودٌ فِي كُلِّ عَالَمٍ

پر قائم تھا۔ آج امت محمدیہ اُن کی صبر آزما یادوں سے اپنا سال شروع کرتی
ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے ساتھ اپنا سال ہجری ختم
کرتی ہے۔ ایک مقام صبر کا مرقع ہے تو دوسرا شکر کا۔ اور یہی صبر و شکر
اسلام کی تعلیمات کی روح ہے۔

یہ بات خاص طور پر ملحوظ خاطر رہے کہ مقام خلّت میں امتحان ہوتا ہے
اور مقام حُبّ میں بھی۔ لیکن دوستی میں اس قدر امتحان لیا جاتا ہے کہ دوست
کے قلب پر بالآخر گرانی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا ثبوت اُن کی دوستی
سے زیادہ دے۔ لیکن مقام حُبّ میں ”میں اور تو“ کا فرق مٹ جاتا ہے۔
یہاں قربانی ہوتی ہے، جو انوں سے لے کر معصوم بچہ تک کی۔ زمین و آسمان
کانپ جاتے ہیں۔ اس کے ہر خون کے قطرے کو اسلام کی محبت کا درخشاں

موتی بنا دیا جاتا ہے، جو چشم بھی اس غم میں پُرم ہوئی وہ اس سے فیضانِ رحمت کی حق دار قرار پاتی ہے۔ اور یہ ذبحِ عظیم گویا حضرت اسمعیل علیہ السلام سے لے کر جملہ انبیاء کی قربانیوں اور جملہ صحابہ کرام کی شہادتوں کی یادوں کو تازہ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہاں ایک لطیف نکتہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے؛ دیکھئے! جب نور محمدی پشتِ آدم سے پشتِ ابراہیم میں آیا تو مقامِ خلعت کی آزمائش و قربانی سے سرفراز ہوا۔ اور جب یہ نور پیشانیِ فاطمہ علیہا السلام میں چمکا تو شہادتِ امام حسین علیہ السلام اور کاروانِ امام حسین علیہ السلام اور جملہ شہداء اور راہِ سلوک کے مجاہدین کے لئے موجبِ صدا و افتخار بنا۔

بنا کردند خوش رستم به خون و خاک غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

شاید یہی وجہ ہو کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ کا ذکر دوبار اور حضور سرورِ کائنات کے اسوۂ حسنہ کا ذکر ایک بار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیشانیِ ابراہیمی میں بھی تو وہی نورِ مبین تھا، جس کے اسوۂ حسنہ کے فیضان کا ظہور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صلب سے ظاہر ہونے والی جملہ انبیاء کی جماعت میں ہوا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہی نہیں بلکہ خود پیکرِ اسلام بن کر اسلام کے علمبردار بنے، اور ایک ذہنی اور روحانی انقلاب کا موجب بنے۔ بقول مولانا آزاد: ”وجودِ ابراہیمی کا مقام ”خلت“ کلمۂ طیبہ کا ایک بیج تھا جس سے امتِ مسلمہ کا شجرِ طیبہ نکلا اور بلاشبہ اس کی اصل زمین میں ثابت ہیں اور ٹہنیاں فضا میں پھیل گئیں۔“

۱۔ اسوہ: کالفظ قرآن حکیم میں تین مقامات پر آتا ہے۔ اول، سورۂ احزاب (آیت ۲۱) آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ پھر سورۂ ممتحنہ (آیات ۴-۶) میں دوبار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت۔

(اقتباس از انبیاء کرام صفحہ ۸۷-۸۸)

لیکن اگر آپ ذرا بنظر غور مطالعہ فرمائیں تو یہ حقیقت بھی آپ پر آشکارا ہو جائے گی کہ جس شجر طیبہ کی شاخیں اولادِ ابراہیم علیہ السلام اور جس کا بیج نورِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھا وہ نور، خود اسی نورِ مبین کے فیضان کا تخم تھا جس سے عالمین کو قیام و قرار بخشا گیا، جس سے قلبِ آدم کو منور کیا گیا، جس سے خصوصی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ کہ صراطِ مستقیم کا تعین از اول تا آخر ایک مستحکم انداز سے ہو جاتے اور یہ امر بھی واضح ہو جائے کہ یہی فیضانِ نورِ مبین تھا جو اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام میں آشکارا ہوتا رہا، اور جس کا تخم اول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وجودِ مبارک کو عطا ہوا تاکہ سعادتِ بشری کے لئے آپ کی حیاتِ مبارک کو ایک بنیادی مقام حاصل رہے، جو اسلامی عقائد اور اعمال دونوں پر حاوی ہو۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ بنیادِ ایمان نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ اور اندازِ تبلیغ میں جو بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کے پیشِ نظر متبعین کی کثرت نہیں بلکہ دینِ اسلام کی بنیادوں کو مستحکم فرمانا تھا۔ آپ کا فریضہ ایک بنیاد رکھنے والے کی طرح ایمان کے اجزاء کو قلب و روح کی گہرائیوں میں راسخ کرنا تھا۔ وہ بنیادیں جن پر اسلام کی عمارت تعمیر ہو، اور جس کی تکمیل حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہو۔ ان کی جملہ جدوجہد کا منشاء انسان کے باطن کو نورِ ایمان سے منور کرنا تھا۔ ان کے پیشِ نظر آنے والی نسلوں کے لئے ایک وحدتِ فکر قائم فرمانا تھا جس کا باطن و ظاہر تو حید ہو۔ اور اپنی ذریتِ انبیاء

میں اس امانتِ توحید کو اس طرح چھوڑ جانا تھا کہ وہ سب کے سب اس کے پابند رہ کر ہمیشہ ایک اللہ کی طرف اپنی امتوں کو بلاتے رہیں، اُس کی معرفت کے جوہر رہیں، اور اُن تمام بے دیکھی حقیقتوں پر ایمانِ کامل رکھیں جو جزوِ ایمان ہیں۔ گویا وہ علمِ بردارِ اسلام بن کر خود دنیا کو اسلام کا پرچم دینے آئے تھے۔ واضح رہے کہ یہ سفرِ باطن سے ظاہر کی طرف ہے اور اپنے ظاہری نام سے موسوم ہے، یعنی اسلام۔ لیکن دراصل یہ اسی ایمان کی بنیاد پر قائم تھا جو اسلام کہلایا، یہی وہ تمام ایمان تھا جو زمینِ خلقت میں بویا گیا اور امتِ مسلمہ کے لئے وہ کلمہ طیبہ بنا جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان پر پھیلیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ضامن ہوا۔ اس کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ سورہ فتح کی آخری آیت

(مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ..... وَاجْرَأْ عَظِيمًا)

میں آتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت یکتا آپس میں رحمدل، تم دیکھو گے کہ کبھی وہ رکوع میں کبھی سجود میں ہیں، غرض ہر طرح سے اللہ سے اُس کے فضل اور اُس کی رضا مندی کے طالب ہیں، اُن کی علامت اُن کے چہروں پر نمایاں ہے جو مسجدوں کا اثر ہے (اُن کے چہروں پر عبادت کے آثار، پیشانی پر مسجدوں کے نشان، ولایت کا بار اُن کی جبین پر ہے، یہ تو الگ پہچانے جاتے ہیں) ان صحابہؓ کی تعریفِ تورات میں اور اُن کے اوصافِ انجیل میں آئے ہیں۔

اُن کی مثال ایک کھیتی کے مانند ہے کہ پہلے اُس نے سوائی

کی طرح ایک پتی نکالی، پھر اس کو مضبوط بنایا، پھر وہ موٹی ہوئی،
پھر بڑھ کر اپنے بل پر کھڑی ہو گئی اور یہ سر سبز لہلہاتی ہوئی کھیتی
کاشت کاروں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ یہ اسلام کی کھیتی ہے جو
لہلہا رہی ہے تاکہ کافروں کا جی جلے۔ یہ دنیا میں اُن کا العام ہے
جو اس کے لئے کوشاں رہے اور آخرت میں تو اللہ کا اُن سے جو

ایمان لائے اور نیک عمل کئے معذرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح فیضانِ نورِ محمدی آہستہ آہستہ لیکن عزم
استقلال اور ایک جامع مقصدیت کے ساتھ ایک منزلِ عرفانِ باری تعالیٰ کی طرف
رواں دواں تھا۔ خود نبوت سے سرفراز لیکن عشقِ الہی میں خود رفتہ ناظر
تخلیقِ کائنات رہا، پھر پیشانیِ آدمؑ میں جگہ پا کر مسجودِ ملائک بنا، اور پیکر
اسلام بن کر اسوۂ ابراہیمی میں ظاہر ہوا۔

اور پھر ارتقاۓ باطن و ظاہر سے گذرتا ہوا، کہیں آتشِ نمرود، کہیں بیٹے
کی قربانی کی تیاریاں، کہیں انبیاء علیہم السلام کی شہادتیں، کہیں فرعون کے
مظالم، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب، اور ہر حال میں اعانتِ الہی کے
کرشمے عام کرتا ہوا، جملہ انبیاء علیہم السلام کے صبر و استقلال، عزم و مجاہدہ
میں اُن کا سہارا بنا رہا۔

اسلام کی بنیاد قربانیوں ہی پر ہے۔ اس کا دامن خون کی چھینٹوں سے
رنگین ہے۔ باایں ہمہ اس کے عروج پر خانہ کعبہ کی دیواریں، اور اس کی
لقبا پر قرآن حکیم گواہ ہے۔ اور اُس کی اصل منزل توحیدِ باری تعالیٰ پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاقیام قیامت شاہد
ہے اور رہے گا۔

یہاں اختصار کے ساتھ اُن امور کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا جن کا ذکر

کسی قدر تفصیل سے آئندہ الواجب میں آئے گا، تاکہ کسی حال میں نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ جلوہ گری مومن کی نظروں سے اوجھل نہ ہو کہ ہمارا مقصد ہر آئینہ نبوت میں تجلیاتِ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کو آشکارا کرنا ہے۔

حَسَنَتْ جَمِيعَ خِصَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

ۛ

نورِ مبین کی تجلیات - (تمہید)

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ ہے جو سب حضرت ابراہیم کی ذرّیت ہے اور یہ سلسلہ حضرت سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ سب انبیاء کرام ایک ہی وحدتِ فکر کے ترجمان، ایک ہی عقیدہ توحید کے علمبردار ہیں۔ سب ہی کو اپنی قوموں سے اُن کے انکار اور مسلسل ایذا رسانی کا مقابلہ کرنا پڑا، اور سب اپنے عزم، صبر، تحمل، استقلال کا مینارِ نور بنے رہے۔ سب ہی اسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی ہدایت کے لئے وہ مبعوث ہوئے تھے اور سب کا پیغام اپنی قوم کو یہی تھا۔

- ۱۔ دیکھو! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری قدر تمہاری دولت و ثروت سے نہیں بلکہ تمہارے نیک اعمال سے ہے۔
- ۳۔ اس نے تم کو پیدا کیا، وہ رزق دیتا ہے، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری میں تمہارے لئے دنیا و آخرت میں فلاح ہے اور اُس کی نافرمانی تمہارے لئے موجبِ عذاب ہے۔

یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ قوموں کے اندازِ انکار میں بھی ایک وحدتِ فکر تھی، سب ہی اللہ و رسولؐ کی فرمانبرداری سے کتراتے رہے۔ سب ہی نے اعلانِ رسالت کا مذاق اڑایا، سب ہی نے اپنے انبیاء کو اذیتیں پہنچائیں اور اُن کی دعوتِ حق کو روکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ اور اُن کے دعویٰ حق پر جو ہر طرح ان کے دل و دماغ کو متاثر کرنے والا تھا اُن کا جواب یہی ہوتا کہ خود اس نبیؐ کو نکال دو، اس کو سنگسار کر دو۔

سب کے لئے اُن کے آباء و اجداد کا طریقہ ہی قابلِ تقلید تھا اور موت کے بعد زندہ کیا جانا اُن کے لئے ایک بے معنی حقیقت رہی۔

البتہ ہدایت کے لئے بے تاب قلوب اُن کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اُن میں بالعموم کثرتِ غرباء اور نادار لوگوں کی بھی چنانچہ حضرت ابوالکلام آزاد نہایت خوبصورت اور پُر کیف انداز سے اس وحدتِ فکر کی طرف یوں توجہ مبذول فرماتے ہیں:-

(دیکھو یہ مختلف انبیاء کرامؑ جو اپنے اپنے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور اُن کے بعد تشریف لائے) ”وہ کیسے وقتوں میں پیدا ہوئے۔
کن کن لوگوں میں پیدا ہوئے۔ اُن کی کیا پکار تھی؟ اور اُن کی کیا نوعیت تھی؟ اُن کی دلیلیں کیا تھیں، جن پر انہوں نے زور دیا؟ اُن کا طریقہ کار کیا تھا، جس پر وہ برابر کار بند رہے؟ انہوں نے اپنے قدم جہاں رکائے وہ جگہ کون سی تھی اور سہارے کے لئے جس طرف ہاتھ بڑھایا تھا وہ کون تھے؟.....“

پھر اُن کی قوموں میں جو معاملات پیش آئے وہ کس قسم کے تھے، اور ان معاملات میں ان کا جو قول و فعل رہا وہ کس قسم کا تھا۔ تم دیکھو گے کہ ساری باتوں میں ہر رسولؑ دوسرے رسولؑ کی تصویر تھا، اور ہر دعوت دوسری دعوت کا عکس تھی۔ کسی بات میں تم ایک کو دوسرے سے حیدر نہیں کر سکتے۔

سب ہی اس حال میں پیدا ہوئے کہ دنیوی طاقتوں اور حکمرانیوں میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے، سب کا ظہور ایسے وقتوں میں ہوا جب خدا پرستی اور نیک عمل کی روشنی مجھ چکی تھی۔ سب انہیں قوموں میں پیدا ہوئے جن قوموں کو انہیں نے مخاطب کیا تھا۔ سب کی زبانوں

سے ایک ہی پکار نکلی۔ سب نے ایک ہی طرح لوگوں کو بلایا۔ سب نے کہا اللہ کی بندگی کرو، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب نے کہا ظلم اور بد عملی سے باز آ جاؤ، اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ سب نے کہا ہماری جدوجہد ادا ئے فرض ہے، مزدوری کی طلب نہیں۔ سب نے کہا ہمارا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایمان و نیک عمل کے نتائج کی بشارت دینے والے، اور انکار بد عملی کے نتائج سے متنبہ کرنے والے ہیں۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے.....

پھر ان قوموں کی طرف نظر اٹھاؤ جن میں ان تمام دعوتوں کا ظہور ہوا (تو تم دیکھو گے کہ) کس طرح یہاں بھی ہر قوم اپنے طرز عمل میں ٹھیک ٹھیک دوسری قوم کی شبیہ ہے، اور کس طرح ہم راہی کا چہرہ ایک ہی طرح رہا ہے جس طرح ہدایت کا چہرہ ایک ہی طرح کارہا ہے۔

سب نے اپنی باری میں وہی سب کیا جو ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ سب نے دعوت سے انکار کیا، سب نے اُس کی منہسی اڑائی، سب نے دلیلوں سے منہ موڑا، سب نے روشنیوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ سب سرکشی اور گھمنڈ کی چال چلے، سب نے جبر و تشدد سے راہ روکنی چاہی۔ سب کے اعراس و انکار کا مزاج ایک ہی طرح کا مزاج رہا اور پھر سب کو غرور و طغیان نے آخر وقت تک اس کی مہلت نہ دی کہ روشنی و تاریکی میں امتیاز کرتے۔

(انبیاء کرام صفحہ ۱۵-۱۶)

دعوت کی یکسانیت تو دینِ فطرت کا جزو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خانہ قدرت کو جن قوانین اور اصولوں پر مرتب فرمایا، تمام ادیان انہیں کی طرف اقوام کو ہدایت کرنے کے لئے آئے تاکہ مخلوق خدا اللہ رب العزت کی رحمت

سے نہ یہاں محروم رہے نہ وہاں۔ یہ سب انبیاء کرامؑ اسی دینِ اسلام کے ترجمان تھے جسے دینِ فطرت کہا جاتا ہے۔ اور جب لوگوں نے ان کا انکار کیا تو وعید میں بھی یکسانیت پیدا ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانونِ قدرت کسی کے لئے بدل جائے۔ یہ سنتِ الہی ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

جس طرح جملہ انبیاء کرامؑ ایک ہی "نورِ مبین" کے انوارِ اُن کے دینِ حق کے ترجمان، اُن ہی کی سیرتِ مبارکہ کی جھلکیاں ہیں۔ اسی طرح یہ سب مُنکرین دینِ فطرت سے کترانے اور اُن کے انکار کی وجہ سے اپنی اپنی بد اعمالیوں میں مبتلا ہیں۔ یہاں بھی نتائج میں یکسانیت ہے، جیسے خیر میں تھی۔ لیکن یہ یکسانیت موجبِ فلاح نہیں موجبِ ہلاکت رہی۔ مومن ہر بار کامیاب ہوتے، مُنکرین کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا، اور اصل فیصلہ اب بھی باقی ہے۔ قرآنِ حکیم اس حقیقت کو بار بار واضح کرتا ہے کہ جمالِ اہلِ نظر کے لئے ہے، اور جو اللہ سے آنکھیں چراتے ہیں اُن کے لئے نور نہیں نار ہے۔ اُن کے دوست شیاطین ہیں۔ وَمَنْ يُغَشَّ عَنْ ذِكْرِ التَّوْحِيدِ لَقَدْ ضَلَّ لُحًى شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (الزخرف آیت ۳۶)

اور جو خدائے رحمن سے آنکھیں بند کر لے (غفلت برتے) ہم اُس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ ہر وقت اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ (۳۶) اور بلاشبہ یہ (شیاطین) ان کو راہِ حق سے روکتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم راہِ راست پر ہیں، (آیت ۳۷) اور آئندہ آیات میں آخرت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔

چونکہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغِ دین اور مُنکرین کا ذکر ہر بار آئے گا اس لئے ابتدا ہی میں ان امور کی طرف توجہ مبذول کرنا مناسب سمجھا گیا تاکہ آئندہ اوراق میں توجہ اُن امور پر مرکوز نہ رہے جو کتاب کا اصل موضوع ہے یعنی

تجلیات النوار محمدیؐ، جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ عام ہوئیں، جنؑ کی فطرت حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت، جنؑ کا اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تو اخلاق
اور جنؑ کی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پیش خیمہ ہیں، اور
جنؑ کی آمد و بعثت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ابتدائی ابواب
ہی کہنا مناسب ہوگا۔

آئیے اس سلسلہ ابراہیمی میں اس پر توجہ مال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اجمالاً آنکھوں کے لئے نور، اور قلب کے لئے سرور کی فراہمی کریں۔
یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی صفات حضور النور
صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کی صفات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات و صفات بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر اور پر تو صفات
باری تعالیٰ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ
عَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حضرت اسحق و حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہم السلام

پر تو انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحق علیہ السلام اور حضرت اسحق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ قرآن حکیم حضرت اسحقؑ کی پیدائش کا ذکر حضرت لوطؑ کے واقعہ کے سلسلہ میں کرتا ہے۔ جب فرشتے اللہ کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیمؑ کی بی بی سارہ کو جو اس وقت وہاں تھیں، پہلے حضرت اسحق علیہ السلام کی اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔

(سورہ ہود آیت ۷۱)

انہیں اپنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے پیش نظر اس بشارت پر حیرت ہوئی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا، لیکن جب فرشتوں نے اطمینان دلایا ہے کہ ان کا پیغام حق ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوجہ فرمایا: مَن يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (المحجر ۵۶)

اللہ کی رحمت سے ناامید سوائے گمراہوں کے کون ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی نظر ہمیشہ اللہ کی رحمت ہی پر رہی۔ "اسحق" کے معنی شگفتہ رو کے ہیں۔ شاید اس لئے کہ ان کی پیدائش حضرت سارہ کی مسرت و شادمانی کا باعث بنی۔ حضرت یعقوبؑ جو حضرت اسحقؑ کے بیٹے ہیں ایک اولوالعزم پیغمبر ہیں ان کی زندگی حضرت یوسف کی جدائی کے باعث ایک غم و الم کی شمع بن کر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے حالات سے منسلک رہی اور ہر

ہر طرح صبر و عزیمت، استقامت، صلوٰۃ دائمی کے انداز آشکارا کرتی رہی۔
قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جس تفصیل سے آتا ہے
اس سے نہ صرف یوسف علیہ السلام کی سیرت مقدسہ، ان کے صبر، استقامت،
فہم نبوت و مقام نبوت و مقصدیت کی بے لوث لگن کے الوار ظاہر ہوتے ہیں،
بلکہ معاشرہ کی وہ برائیاں جو ان کے دور میں عام تھیں، بالخصوص نفس پرستی،
بے حیائی، ظلم و تعدی کے بھیانک مرقع آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں، اور
معلوم ہوتا ہے کہ مشیتِ ایزدی کس طرح ان برائیوں کے باوجود اقوام کی
زندگی کو صحیح رخ دینے کے لئے مضطرب ہے۔ سورہ یوسف کو قرآن حکیم
نے احسن القصص فرمایا ہے۔ یہ سورہ ہے جو دل میں اللہ کے عظمت و
جلال پیدا کرنے کے ساتھ مومن کو فطرتِ انسانی کے مختلف گوشوں سے آگاہ
کرتا ہے تاکہ وہ حتیٰ الامکان ہوشمند ہی سے زندگی بسر کرے اور بہر حال اللہ
پر بھروسہ رکھے اور اس کی عبادت سے غافل نہ ہو اور جان لے کہ جب اللہ
کسی پر کوئی فضل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی اس کو نہیں
روک سکتیں۔ نہ بھائیوں کا حسد، نہ دشمنوں کی دشمنی، نہ زلیخا کے ناپاک
ارادے اور نہ زنداں کی کال کوٹھری، اللہ اس کو ہر شے سے محفوظ رکھتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ
وہ صبر و استقلال، تحمل اور حالات کا مقابلہ کرنے اور مشیت کے ساتھ
راہی بہرہ رسانی کی عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ستر سال کی عمر میں باپ
کے آغوشِ محبت سے جدا ہوتے ہیں، بھائی کنوئیں میں ڈالتے ہیں، چند
سکون کے عوض فروخت کرتے ہیں، لیکن حضرت یوسفؑ کے دامن سکون
میں کوئی چاک نظر نہیں آتا۔ غلام کی حیثیت سے پکتے ہیں اور غلامی بھی
اسی عاجزانہ اور پیر اخلاق انداز سے بسر کرتے ہیں، عزیز مصر کی بی بی ان

کے حسن ظاہری اور حسن اخلاق کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ آزمائش کا وقت آتا ہے، اور آزمائش بھی وہ آزمائش جہاں نفس پر قابو پانا سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن ہی نہ ہو، وہاں بھی احساسِ امانت و خوفِ خدا کی دیوار اُن کے لئے موجبِ امن بن جاتی ہے، اور اُن کی زبان پر نفس کو اس ارتکابِ جرم سے دور رکھنے کے لئے جو الفاظِ زبان پر آئے وہ یہ ہیں **مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّكَ رَبِّي أَحْسَنُ مَنَئِي**، (۲۳) اللہ ہی مجھے محفوظ رکھے تیرا شوہر میرا آقا ہے۔ اُس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امانت میں خیانت کر دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پارسائی کے جرم میں اپنے لئے زنداں کو منتخب کرتے ہیں تاکہ اس منظر سے دور رہیں) وہاں بھی قید خانہ کے کارکن اور قیدی سب اُن کے حسنِ عمل سے اُن کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس علم و اخلاق سے اُن کو نوازا تھا وہی ہر جگہ اُن کے کام آتا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا اور ہر حال میں دعوتِ حق دیتے رہنا۔ بالآخر رحمتِ الہی جوش میں آتی ہے اور کرم نوازیوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہر وہ ہستی جو خاندانِ عزیز یا اُس کی بی بی کے گھر کے لوگوں سے متعلق تھی اُن کی معجزانہ صداقتِ پارسائی پر حضرت یوسفؑ کی صداقتِ نفس کی گواہ بن جاتی ہے پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہی جو حضرت یوسفؑ کو بہلانے پھسلانے میں عزیزِ مصر کی بی بی کی معاون تھیں، خود اُن کی زبان پر یہ لفظ آتے ہیں: **مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ** (۳۱) یعنی یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے انسان نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ معصومیت یہ اخلاقِ کریمانہ اُن کی ابتدائی زندگی سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے کنبہ کو مصر میں باوقار زندگی بسر کرنے کی دعوت تک ہر قدم پر نمایاں رہا۔

صبر کا وہ کون سا پہلو ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصہ

میں کھل کر سامنے نہیں آتا اور آنے والی قوموں کے لئے ایک نشانِ منزل کا کام نہیں کرتا۔

(الف)۔ وہ صبر جو سپٹ اور شرمگاہ کی خواہش کے مقابلہ میں کیا، جس کو عفت کہتے ہیں۔

(ب)۔ وہ صبر جو مصائب کے مقابلہ میں کیا گیا، جسے ضبطِ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
(ج)۔ وہ صبر جو دولت کی فراوانی کے باوجود حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی دشمنی پر نمایاں ہوتا ہے۔ جسے گشادہ دلی اور حوصلہ مندی کہتے ہیں۔

(د)۔ وہ صبر جو دوسروں کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا سہ پر وہ پوستی کہتے ہیں۔

در اصل ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لئے اللہ کی بشارتیں ہیں اور یہی صبرِ ان کے تقویٰ کی پہچان ہے۔

یہی حالت حضرت یوسف علیہ السلام کی منزلِ شکر میں ہے، جہاں کسی وقت بھی انہوں نے خود اپنے لئے کوئی تمنائے کی سوائے اس کے کہ اُن کی وہ خواہش مخلوق خدا کے لئے مفید اور فیض رسال ہو۔ چنانچہ عزیزِ مصر سے خزانوں پر قدرت کی درخواست اس لئے کی کہ وہ حسن تدبیر کے ساتھ قوم کو اس مرحلہ سے گزاریں جو قحط کی صورت میں اُن کے سامنے تھا۔ بھائیوں کی بدسلوکی پر درگزر کرنا، اُن کی غلطی کو شیطان کی طرف منتقل کرنا، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ محبت و مروت، قید خانہ سے واپسی کے بعد بھی نہ لب پر کسی سے شکوہ نہ شکایت، باپ اور اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، شاہانہ وقار کے ساتھ عاجزی، اور سب سے بڑھ کر اس سب کو اپنے رب کا کرم، اُس کا احسان، اُس کی عنایات سے تعبیر کرنا اُن کی شانِ پغمبری پر شاہد ہیں۔

ان میں حضرت ابراہیمؑ کا ذوقِ حقیقت پسندی اور حسنِ تدبیر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کے ساتھ توحیدِ باری تعالیٰ کو قلوب میں راسخ کرنے کا عجیب سکھ تھا۔ جس کے لئے صبر بھی ضروری تھا اور استقامت بھی، اور جس کو انہوں نے ہمیشہ توفیقِ الہی سے تعبیر کیا۔

آپ نے غور کیا کہ اس سورہ کو احسنُ الْقَصَصِ کیوں کہا گیا۔ یقیناً اس وجہ سے کہ وہ پیغامِ حق اور تبلیغِ دین کی صداقت و مناصحت، ہدایتِ رحمت کا ایک ایسا بے مثال واقعہ ہے جو آنے والی قوموں کے لئے نشانِ منزل بنے۔ اور اُس نبیؐ آخر الزماںؑ جس کے حسنِ جمال و کمال کی دید کے لئے لیل و نہار کروٹیں بدل رہے ہیں یہ اُس کا پیشِ خیمہ ہو۔

یہ داستانِ رحمت بھی ہے، داستانِ صبر بھی۔ داستانِ شکر بھی، داستانِ ہدایت بھی، جس میں حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے وہ گوشے ظاہر کئے گئے ہیں جو اربابِ نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اور انہیں کا پر تو جمال ہیں۔

صَلُّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

حضرت موسیٰ علیہ السلام

انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کو ارتقا نے اسلام سے تعبیر کیجئے یا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ سے، ہم اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اُن کا باطن پر تو نور محمدی ہے۔ اُن کی تعلیمات تعلیمات اسلامی کے اجزاء ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے تین جزو ہیں۔

۱۔ صحت عقیدہ ۲۔ تحسن معاشرہ ۳۔ تہذیب نفس، جس میں جملہ عبادات شامل ہیں۔ بنیادی چیز صحت عقیدہ ہے، اور اس کا اظہار خود انسان کے اعمال صالح ہیں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو یا اس کی مخلوق سے۔ انبیاء کرام کی ابتدائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحیح عقیدہ اذہان میں راسخ ہو، عام ذہنوں کو حق کی صداقت اور ہدایت کی راہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اور خود اُن کی زندگی ایک نمونہ بن کر ان تینوں اجزاء کو نمایاں کرتی رہے، لیکن ان کا بیش تر زور صحت عقیدہ پر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اسی طرز تبلیغ کی پردہ کشا ہے۔ بے شک ان انبیاء کی زندگی میں قوموں کی خیر خواہی کی مثالیں ملتی ہیں خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کے آخری دور میں جب وہ قحط کا مقابلہ اپنے تحسن تدبیر سے کر رہے ہیں۔ لیکن ان انبیاء کی زندگی میں اس خیر خواہی کو صحت عقیدہ کے مقابلہ میں ثانوی حیثیت حاصل رہی۔ گو بظاہر یہ اہم نظر آتی ہے۔

لیکن اب ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہاں انداز فکر و انداز تبلیغ میں ایک نمایاں تبدیلی منظر عام پر آرہی ہے۔ یہ تبدیلی صحت عقیدہ کے ساتھ اصلاح معاشرہ کی طرف ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

جو اس دور کی معروف شخصیتیں ہیں دونوں کی تعلیم کا رخ اصلاح معاشرہ کی جانب ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام اصحابِ ایکہ کی طرف یعنی جنگل کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کو چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم سے باز رکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو لین دین کے طریقہ بتائیں، ناپ تول میں کمی زیادتی سے اجتناب کروائیں اور یہ سب کچھ اس لئے کریں کہ اُن سے اُن کا رب راضی ہو، جس کے حضور انہیں حاضر ہونا ہے اور اسی کی بندگی کریں۔

مَدِیْن کی جس بستی میں حضرت شعیب کا ظہور ہوا دراصل بستی کا نام نہیں بلکہ ایک قبیلہ کا نام ہے، جو جزیرہ نما سینا میں عرب سے متصل تھا۔ (انبیاء کرام صفحہ ۲۹۴)۔ یہاں تجارت کی منڈی قائم ہو گئی تھی اور دولت کمائے کے لئے لوگ لوٹ مار یا ڈکیتی سے خوش حالی کے اسباب پیدا کرتے یا بددیانتی و خیانت کو اپنا وطیرہ بنانے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اُن کی باتوں سے دکھ ہوتا۔ اُن کو خوش حال دیکھ کر فرماتے (صود ۸۴) میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤ۔ قوم کا انداز انکار وہی تھا جو ہر قوم کا رہا۔ کہ تم کو جو کچھ کرنا ہے خود کرو، ہم کو کیوں روکتے ہو۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ نبی کا کام اخلاق کی آراستگی، رمنائے الہی کے لئے جدوجہد ہوتا ہے۔ نہ کہ اُن کو خوش کرنا۔ چنانچہ مدین میں جہاں ایک طرف ہوس کی آزاد فضاؤں میں اس شر و فساد کی یہ صورت تھی اور دوسری جانب مصر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی بڑی آبادی ہو گئی تھی وہاں فتنہ و شر الگیزی کا اور ہی عالم تھا۔

مصر کے سلاطین جو عزیزِ مصر کہلاتے تھے اب فرعون مصر کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہی بنی اسرائیل جن کی قدر و منزلت عزیزِ مصر نے کی، اُن کو زمینیں

دیں، اب اُن ہی کی اولاد کو غلامی کی بدترین زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب فرعون کو اپنے کسی عالم کے ذریعہ یہ علم ہوا کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ الٹے گا، تو یہ حکم دے دیا کہ جہاں بھی کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو وہ مار دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو ہر طرح کی ایذا میں پہنچانا اور اُن کو ذلیل کرنا وہاں کے مقامی باشندوں کی فطرتِ ثانیہ بن گئی تھی۔

اب جو دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتا ہے وہاں حضرت موسیٰؑ کی نبوت کی ایک اہم غایت فرعون کے شر کا انسداد تھا، وہ عظیم شر جس کا ایک رُخ دعوائے خدائی تھا اور دوسرا مخلوق کی ایذا رسانی۔ گویا صحتِ عقیدہ کے ساتھ حسنِ معاشرہ کی اہمیت و ضرورت کو نمایاں کرنا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفرازی ہوتی ہے تو کلام اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا صرف ایک ہی مقصد بتا کر مخلصیت کیا جاتا ہے۔ اِذْ هَبْ رَاحِي فَوَعَوْا لَهُ طُغْيَانًا (طہ ۲۴) (حکم ہوتا ہے، اے موسیٰؑ) تم فرعون کی طرف جاؤ، اُس نے بہت سر اٹھایا ہے (بڑی نافرمانی اور ظلم پر اُتر آیا ہے) گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، معجزانہ طور پر اُن کے صندوقِ کافرِ فرعون کے محل کے قریب جاگنا، فرعون کے محل میں اُن کی پرورش ہونا، ایک اسرائیلی اور قبیلے کا جھگڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدینِ کارِ رخ کرنا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی سے شادی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ذریعہ بننا، اہل خانہ کے ساتھ ٹکنا، راستہ میں آگ دیکھنا اور ایک پاک میدانِ طوی میں پہنچ جانا، اللہ تعالیٰ سے لطفِ ہم کلامی سے شرفِ یاب ہونا، اُن کو عصائے موسیٰ اور یدِ بیضاء کے معجزوں سے سرفرازی بخشنا، سب کچھ اس لئے تھا کہ اب اُن سے جو کام لینا تھا یہ تمام امور اس کے لئے ایک مستحکم کڑی بن جائیں۔

تربیت میں ان امور کا خیال رکھا گیا کہ وہ ذہنی طور پر اہل دولت سے متاثر

نہ ہوں، عالی شان محل اور شاہی رعب و دبیرہ اُن کو متاثر نہ کر سکے، اس لئے اُن کی تربیت بھی اُسی گھر میں ہوئی جہاں اُن کو بالآخر معرکہ آرا ہونا تھا۔ جسمانی صلاحیتوں کو اعتدال پر لانے کے لئے ایک سنجیدگی سے شادی ہوتی ہے۔ وہ بھی اس انداز سے کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں لوگوں کا ہجوم ہے۔ یہی خیال آتا ہے کہ یہاں بھی لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ لیکن وہاں جھگڑا نہیں، قوت والے اپنی قوت پر نازاں ہیں، کمزور اپنی بے بسی پر گریہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیبؑ کی لڑکیوں کو الگ کھڑا دیکھ کر وجہ پوچھتے ہیں، اور اُن کے گلے کو خود پانی پلاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ایک طرف اُن کی قوت کا مظاہرہ ہے تو دوسری طرف اُن کی امانت کی پاسداری کا موقع، وسیلہ بنتا ہے حضرت شعیبؑ کے ساتھ آٹھ سال قیام کا۔ اس کی غرض و غایت حضرت موسیٰؑ کی ذہنی اور روحانی تربیت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اہل خانہ کے ساتھ نکلتے ہیں، سردی کی راتیں ہیں، بی بی ساتھ ہیں۔ راستہ میں ایک آگ نظر آتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ انگارہ لے آئیں کہ لاڈ لگائیں اور تاپیں کہ گرمی آئے۔ قدرت کے کرشمے دیکھیے کہ

”پہلے تو بصارت کھلی تھی کہ آگ دیکھی، اب اللہ تعالیٰ نے سماعت بھی کھول دی۔“ یہ واقعہ سورہ طہ کی آیات ۱۳-۲۴ میں بڑے پرکھنے والے انداز میں بیان ہوتا ہے:

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آواز سنتے ہیں ”میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اُسے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اُس روز ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ بس دیکھو خیال رکھنا کہ کہیں وہ شخص جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تمہیں راہِ حق سے روک نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو تم

ہلاک ہو جاؤ گے۔ (یعنی ایمان دین کی بنیاد ہے، بنیاد جب متزلزل ہو جاتی ہے تو عمارت گر جاتی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے)

پھر احکام کے بعد دلجوئی ہوتی ہے۔ ”موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟“ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاکھٹی کی تعریفیں شروع کرتے ہیں۔ ”علم ہوتا ہے“ ”اسے پھینک دو“ وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا ہے۔ موسیٰ ”خوف کھاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے،“ ”درو نہیں، اس کو پکڑ لو۔“ وہ پھر اپنی اصل صورت پر لاٹھی ہو جاتی ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے: ”موسیٰ! اپنے نعل میں ہاتھ تو دباؤ۔ دیکھو وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید نورانی ہو جائے گا۔“ یہ دوسری نشانی ہے۔

اور تسلی دی جاتی ہے کہ ”یہ سب اس لئے ہے کہ ہم اس سے بڑی نشانیاں تم کو دکھلائیں۔“ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جو اوپر لکھی گئی:

اذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ (طہ: ۲۴)

حضرت موسیٰؑ کو ایمان کے بنیادی حقائق سے آگاہ کرنے کے ساتھ گویا اپنا سفیر بنا کر فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ منصب نبوت میں یہ ایک انقلاب خیز حقیقت ظہور میں آرہی ہے کہ اب ظلم پر صبر نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ پر اعتماد و توکل کا میابی کا صامن ہوگا۔

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں اور وہی مطالبہ کرتے ہیں جس کا اُن کو بارگاہِ رب العزت سے حکم ہوا تھا۔ یہاں سے تبلیغ حق کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بظاہر کمزور انسان جس کے پاس ایک لاٹھی کے سوا کچھ نہیں، ایک جابر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، جس کے پاس دنیاوی طاقت کے جملہ سامان موجود ہیں، وزیرانہ مصاحب سپہ سالار لشکر اور حکومت کا لشکر اور حکومت بھی وہ جابرانہ حکومت کہ اس کے کسی حکم پر کسی کو لب کشائی کی مجال نہیں۔

حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو جو ان کے ساتھ ہیں اور وہی کہتے ہیں جو اللہ
رب العزت نے انہیں تعلیم فرمایا تھا۔ یعنی

فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اِنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ ۝

(الشعراء ۱۶-۱۷)

(پس) (فرعون سے) کہیے، ہم بلاشبہ جہانوں کے پروردگار کے رسول پیغام بر ہیں
اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہی مطالبات کرتے ہیں۔
دو باتیں ملحوظ رہیں۔ (۱) ہم اللہ کے حکم سے تیرے پاس آئے ہیں، جس کی طاقت قدرت
کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اس لئے اپنے غرور اور ظالمانہ حرکتوں سے باز آ۔
(۲) یہ نہیں فرمایا کہ تو اس خدا پر ایمان لا بلکہ یوں حکم فرماتے ہیں کہ اس قادر مطلق
رب کے حکم کو بجالا۔ اور اس میں کوئی تردد نہ کر۔

یہ مکالمہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف انداز سے آتا ہے۔ جہاں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی فراست، اپنے قول کی صداقت، فرعون سے مکالمہ میں ان کی
برتری اور حاضر جوابی کے بڑے لطیف پہلو آ جا کر کئے گئے ہیں۔ کہیں فرعون کہتا
ہے، اچھا آج تو میرے سامنے پنیر بن کر آیا ہے، وہ دن بھول گیا جب میرے
گھریں تو نے پرورش پائی، پلا بڑھا (شعراء ۲)۔ کبھی اس قبلی کے خون کو یاد
دلاتا ہے جس کا الزام حضرت موسیٰؑ کے سر تھا، اور جس کی سزا قتل ہی ہے (شعراء ۳)۔
کبھی باری تعالیٰ کے وجود کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے
(مومن ۴)۔ اور کبھی خود اپنا مقابلہ حضرت موسیٰؑ سے کرتے ہوئے اپنی جاہ
حشمت سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے (زخرف ۵)۔ لیکن ان تمام امور میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی عظمت کا بیان فرماتے ہیں
(سورہ شعراء ۶۔ سورہ طہ ۶) جس نے انہیں رسالت کے لئے انتخاب فرمایا۔

اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ سب احسان تو اس لئے جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں تو تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھے (شعراء ع)۔ اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور اپنی صداقت کا فیصلہ اس بات پر چھوڑ دیا کہ بالآخر کامیاب کون ہوتا ہے۔ فرعون رسالت کی نشانی طلب کرتا ہے، آپ عصا ڈالتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے۔ فرعون نے یہی سمجھا کہ یہ جادوگر ہیں۔

چنانچہ مقابلہ کے لئے ایک دن کا انتخاب ہوتا ہے، اور شہر مصر کے جادوگر اپنے پورے گروفر کے ساتھ جمع ہوتے ہیں (یونس ع)۔ یہ جشن کا دن تھا جو مقرر ہوا کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں (طلہ ع)۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدرت یہ موقع فراہم کر دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے دل و دماغ کو مسح کر لیں اور خود ان پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور فرعون کی بے بسی نمایاں ہو جائے۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ اعراف (رکوع ۱۴) میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ "قصص القرآن" میں ان کی تعداد ۳۹ سورت اور ۵۱۴ آیات کو ایک جدول کی صورت میں پیش کیا ہے۔ (جلد اول صفحہ ۳۶۸ تا ۳۷۰)

چنانچہ جشن کے دن لوگ میدان میں جمع ہو گئے، اور ان کے سردار بڑے گروفر کے ساتھ آئے اور جملہ ساحرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جیسا ساحر سمجھ کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوئے۔

"وہ موسیٰ" سے بولے کہ پہلے تم اپنا عصا ڈالو کہ ہم حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم ڈالو (منشاء یہ تھا کہ باطل کا قلع قمع لوگ خود آنکھوں سے دیکھ لیں)۔ پس انہوں نے اپنی رستیاں زمین پر ڈال کر لوگوں کی نظر بندی کر دی، اور وہ سانپ معلوم ہونے لگیں اور انہوں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو کر دکھایا۔

ایک طرف باطل کی نظر فریبیاں، دوسری طرف اللہ پر ایمان و ایقان۔

ایک طرف باطل، ایک طرف حق۔ ایک سمت جادو، ایک سمت معجزہ۔
(سورہ اعراف رکوع ۱۴)

اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کو حکم ملتا ہے کہ وہ اپنا عصا ڈال دیں۔ عید پابند امر ہوتا ہے، انہوں نے حکم پاتے ہی اپنا عصا پھینک دیا اور منتظر کرم رہے۔ عصا اڑ دھا بن گیا اور اُن تمام بناوٹی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے نکل گیا۔

حق غالب رہا، باطل مغلوب ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ فرعون کی تمام رعایا جس کے دلوں پر فرعون کی شان و شوکت، قدرت و حکمت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا۔ یہی نہیں بلکہ جادوگر سجدہ میں گر پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو کسی شے کی اصل ہیئت نہیں بدل سکتا اور نہ جادوگر اپنے جادو سے خائف ہوتا ہے۔ یہ تو یقیناً پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا امر الہی میں عصا پھینکنا، اُس کا اڑ دھا بن جانا، جادو گروں کا سر بسجود ہو جانا اور رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لانا، تمام حاضرین کے اذہان کو متاثر کرنے اور ایک نیا رخ دینے کے لئے کافی تھا۔ البتہ فرعون جو اپنی طاقت کے نشہ میں پھورم تھا وہ ایمان کیسے لاتا، وہ تو جادو گروں کو بھی سزا دینے پر تئل گیا۔ لیکن اُن کے دل ایمان کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، اُن کا یہی جواب تھا کہ (کس کو کب اور کیسے موت آئے گی ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ ہم کو تو بالآخر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے) (وہ جیسے چاہے بلا لے) (اعراف ۲۵) یہی ذکر سورہ طہ کے تیسرے رکوع میں بھی بڑی تفصیل سے آتا ہے تاکہ مومنوں کے قلوب اپنے رب کی کبریائی اور قدرت سے تشفی پائیں۔

اس واقعہ نے فرعون کی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ چند لمحوں کے اندر اُس کی رعایا نے اُس کی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بنی اسرائیل کے دلوں

میں ایک اُمید کی کرن پیدا ہوتی لیکن جابر فرعون اور اُس کے ظلم ابھی اُنکے سامنے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اُن کی توجہ اس مالکِ حقیقی کی طرف مبذول کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اُدھر فرعون پر بار بار اس نافرمانی کا وبال آتا، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتا اور بنی اسرائیل کو واپس کرنے کا وعدہ کرتا، لیکن جب عذاب گزر جاتا تو پھر مکر جاتا۔ اُن پر سات ایسے عذاب آئے جنہوں نے قبیلوں کی زندگی تنگ کر دی: طوفان، قحط، میوؤں کا نقصان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون ہو جانا۔ قدرتِ الہی کی ایسی کھلی نشانیاں تھیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن اُن کے تکبر نے اُن کو راہِ حق پر آنے نہ دیا۔ غرض ایک جانب بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے بے تاب، اُدھر فرعون کی قوم موسیٰ کے ان معجزات سے عاجز۔ بالآخر یہاں سے اس انقلاب کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔

امیر الہی کے پابند بنی کو حکم ہوتا ہے کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلو اور اللہ کی قدرت اور اُس کی نصرت کے نئے مظاہر دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو حکم ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کی طرف چل پڑے۔ اُدھر واقعہ لگا روں نے فرعون کو اس کی اطلاع دی، فرعون کی فوج ان کے تعاقب میں تیار ہوئی۔

ادھر لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل جس میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب شامل تھے، جا رہے تھے۔ صبح ہونے کو تھی جب وہ بحر احمر کے کنارے پہنچے، لیکن دیکھا کہ فرعون کی فوج اُن کا تعاقب کر رہی ہے حضرت موسیٰؑ

نے تسلی دی کہ خوف نہ کرو خدا کا وعدہ سچا ہے، وہ نجات دے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں۔ سمندر کا پانی دو پہاڑوں کی طرح ادھر اُدھر قائم ہو جاتا ہے اور سمندر کی تہہ خشک ہو جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنے قافلے کے اُس پار ہو جاتے ہیں اور اسی راہ پر جب فرعون کی فوج ہوتی ہے وہ غرقِ آب ہوتی ہے۔ فرعون کو اس وقت ہوش آتا ہے، رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتا ہے لیکن اب وقت نکل چکا تھا۔ البتہ اس کا جسم ایک نشانِ عبرت بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(سورہ طہ رکوع ۴۔ سورہ الشعراء رکوع ۴۔ سورہ اعراف رکوع ۴۔ سورہ یونس رکوع ۹)

یہ دور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لئے صبر کا دور تھا، اور اب اُن کو غلامی سے نجات ملتی ہے تو اُن کا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا وہ شکر گزار بندے بنتے ہیں یا اُن کی نافرمانی، کج بخشی رہتی دنیا کے لئے ایک عذاب بن جاتی ہے؟ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا وہ اہم دور شروع ہو جاتا ہے جو صرف صاحبِ شریعت نبی ہی کو سونپا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام ۱۱ واحد نبی ہیں جن کو ایک جامع شریعت عطا ہوئی اور چونکہ شریعت کے نفاذ کے لئے کسی قوم کے لئے آزادی ضروری ہے اس لئے اُن کی قوم کو طویل غلامی سے نکال کر آزادی کی نعمت عطا ہوتی ہے، ان پر بے شمار فضل ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ان انعاماتِ الہی کی قدر نہ کی اور وہ ایک ایسی ناشکر گزار قوم بن کر باقی رہے جس کا قرآن حکیم میں منسوب کے لفظ سے ذکر کیا گیا اور جس کے شر سے آج بھی قومیں پناہ مانگتی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور مساعی جلیلہ کا یہ وہ اہم دور ہے جس میں اُن کی قیادتِ مبارکہ اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اجراءِ شریعت میں بڑی حد تک مماثلت ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ حضور سرورِ کائنات

صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامت کہا گیا اور رہتی دنیا تک آپ ہی کے متبعین کو دینِ مبین کی نگہبانی کا کام سپرد ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت رہتی دنیا تک لوگوں کے لئے ایک فتنہ و آزمائش بن گئی، اور جب بھی امتِ محمدیہ کو فتنہ و فساد سے متنبہ کیا گیا تو انہیں بنی اسرائیل کے واقعات یاد دلا کر عبرت دلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی آخری اہم دور میں وہ تمام واقعات نمودار ہوتے ہیں جو ایک قوم کی غلامانہ ذہنیت اور اس کی نفس پرستی، حرص و ہوس، فتنہ و فساد کی داستان بن جاتے ہیں، اور جن کا وجود آج بھی تمام دنیا کے لئے آزمائش بنا ہوا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ مسماعی میں ان کے ضبط و تنظیم ان کے صبر و استقلال کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ان اہم واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ایک لق و دق میدان میں داخل ہونا، پھر سینا کے بت کدہ میں لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی وہی بت پرستی کا جذبہ پیدا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمجھانا اور پھر وادیٰ سینا میں جو ”تینہ“ کے نام سے مشہور ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے۔ انہیں انعامات سے تھا کہ جہاں پانی نہ تھا وہاں ان کے لئے چشمے جاری ہوئے، جہاں رزق کی کوئی صورت نہ تھی وہاں ان کی قوم کو من و سلوی سے نوازا گیا، جہاں دھوپ ہی دھوپ تھی، تیش و نمازت کا سامنا تھا، وہاں قوم پر بادلوں نے سایہ کیا۔ لیکن کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکر گزار ہوئے؟ کیا انہوں نے ربِ موسیٰ کی قدر جانی؟ نہیں۔ بلکہ ان کی شر پسند طبیعت نافرمانی کے نئے بہانے تلاش کرتی رہی۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر آتا ہے۔ لیکن امتِ مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ ان کے شر و فساد سے محفوظ رکھنے کے لئے بنی اسرائیل کی کیفیات کا بیان

شروع ہی میں البقرہ میں کیا جاتا ہے اور اُن کی فطرت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اُن کے شر سے بچیں اور کوئی بات اُن سے ایسی سرزد نہ ہو جو امت محمدی کے شایانِ شان نہ ہو۔ (البقرہ رکوع ۵-۶-۷-۸-۹-۱۰) ان واقعات کا اعادہ یہاں منظور نہیں لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور عمل بد کے نتیجے میں خواہ کتنی ہی ڈھیل دے، بالآخر سوائی، ناکامی و عذاب الہی ہے۔

یہ وہ دور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت، ایک ضابطہ حیات سے قوم میں ایک تنظیم لانا چاہتے ہیں اور اُن کا رخ خود غرضیوں سے ہٹا کر جوہر الی اللہ کی جانب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن قوم کی فطرت صدیوں کی غلامی کے باعث ایک اجتماعی زندگی کے فلاح و بہبود کے تصور سے محروم ہو چکی تھی، شرافتِ نفس کے وہ اجزاء جو صرف آزاد فضاؤں ہی میں بالیدگی پاتے ہیں، یہ اُن سے خالی تھی۔ یہاں قوم کا باطن ویران تھا، خارج کے ذریعہ اس کے باطن میں توحید کا بیج ڈالنا تھا تاکہ ظاہر سے باطن فیض یاب ہو۔ یہ ایک مشکل طریقہ کار تھا لیکن ابتداء میں اس سنگلاخ زمین کو بہر حال کوڑنا تھا۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد ناداں پر کلامِ نرم و نازک بے اثر (اقبال)

شریعت کی یہ بظاہر سختی بھی محبت کے انداز لئے ہوئے ہوتی ہے تاکہ اگر قوم ایک ہی کام بار بار خلوص نیت سے کرتے رہنے کی عادی ہو جائے تو شاید تصورِ صالح اُن کی جزو فطرت بن جائے۔ لیکن اس قوم کا یہ حال تھا کہ ادھر توجہ ہی کے لئے تیار نہ تھی۔ رحمتِ الہی ہنوز اس کی اصلاح کے لئے مضطرب تھی۔ اُن پر سختیاں کی گئیں، اس لئے نہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ اس لئے کہ وہ ایمان لا چکے ہیں لیکن حق ایمان کی ادائیگی نہیں کرتے حضرت موسیٰؑ

کے دامن فیض و محبت سے وابستہ ہیں، رب موسیٰ و ہارون کی کرم نوازیوں سے سرفراز ہیں، لیکن اللہ کے حکم اور نبیؐ کے فرمان کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ گویا ہر رب پرست نہیں رہے لیکن دراصل بہ باطن اُن کے نفس اور نفس کے تقلص ہی اُن کے خدا بن چکے ہیں چنانچہ پہاڑ کا سروں پر معلق کیا جانا، گوسالہ کی پرستش کرنے والوں کا سختی سے محاسبہ، سب اسی لئے تھا کہ ان پر اللہ کی قدرت و حکمت، نبیؐ کی صداقت اور خود اُن کی مہبودی کا وسیلہ اُن کے ہاتھ آجائے۔ یہ ظلم نہیں کرم تھا، سختی نہیں محبت تھی کہ دامن رحمت سے وابستگی نصیب ہو۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نورِ نبوت حجاب در حجاب کس طرح سے اللہ جل شانہ کے جلال و عظمت کو آشکارا فرما رہا ہے، اور اس انداز سے کہ اگر قوم اللہ رب العزت کی رحمت، کرم اور نوازشات کو نہ بھولے تو نہ میدان تہہ کی پیش و گرمی ہی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ایک بے آب و گیاہ سرزمین اُس کے مجبور بندوں کو آب و دانہ سے محروم کر سکتی ہے۔

حقیقت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قلب اسی نورِ مبین کی تجلیات سے سرفراز تھا جس کے پر تو رسالت میں انوارِ توحید آشکارا ہونا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سختی سے اپنی قوم کو توحید کی جانب متوجہ کرنا چاہتے تھے اور اُسے مظاہر پرستی سے ہٹا کر رب العزت کے حضور سر بسجود دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے نفس کی غلامی سے بھی آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ بار بار اُن کی اس تمنا نے جلالِ موسیٰ کی صورت اختیار کی۔ وہ جلال جس کے سامنے اقتدار و نمود کے چراغ ماند پڑ گئے جس کے سامنے عقل و دانش در ماندہ ہو کر رہ گئی، جس نے پر غرور ہستیوں کا سر نیچا کر دیا، اور یہ سب اس لئے تھا کہ وہ اللہ کے نبیؐ کی اس جلالتِ شان میں اس کے رب ذوالجلال والا کرام کی وجہ رحمت دیکھیں

اُس کی وہ رحمت جو ہر شے کو محیط ہے اور اسی کی وہ رحمت جو رحمت عام بن کر آشکارا ہوئی اور اس سے وابستگی کو اپنے لئے ذریعہ نجات سمجھیں۔

اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو چیز مانگی وہ انشراح صدر تھا، وہی انشراح صدر جو اَلْمُنَشَّرُخ میں ظاہر کیا گیا۔ آخر کیوں؟ اس لئے تاکہ معرفت الہی اور معرفت کی یانت کا ذریعہ اُن کا معاون حال ہو اور ظاہر و باطن کی وہ یکائی ان پر روشن ہو جائے جو مظاہر پرستی سے حق پرستی پر لانے میں معاون ہوتی ہے۔

انشراح صدر کے لئے نفس کی حقیقت سے آگاہی ضروری تھی چنانچہ پہلا ہی معجزہ جو نفس کی حقیقت کو سمجھانے کے لئے عطا ہوا وہ عصا تھا۔ بتایا گیا کہ اگر نفس کو قابو میں رکھا جائے تو یہ عصا ہے ورنہ اڑدھا۔ اور دوسرا وہ تھا جو تاریکیوں کو دور کرنے والا تھا یا نور مبین کی تجلی کی ایک جھلک موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی جو ہر باطل کا قلع قمع کرنے کے لئے کافی تھا۔ منشاء یہ تھا کہ نفس پر ہر حال میں قابو رکھو اور یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ جو نور مبین کی شانِ رحمۃ للعالمین میں جلوہ گر ہے، تمہاری نگرانِ حال ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری تمنا یَفْقَهُوا قَوْلِیٰ تھا جس کے صلہ میں کلیم اللہ کو اندازِ تکلم، اندازِ تبلیغ، اندازِ حلم، اندازِ خود اعتمادی اور اندازِ استدلال کے وہ سب جو اہر پارے عطا ہوئے جس کی تکمیل جامع کلم کے اندازِ کلام میں ظاہر ہونا تھے اور جن کی تجلیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر پیغمبر کو ملا ہے۔

یوں تو ہر نبی صبر و شکر کا ایک مینارِ نور تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات میں اپنے صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا پڑا وہ اپنی نوعیت سے ایک الگ باب ہے۔ پہلے تو آپ مصر کے دورانِ قیام، بنی اسرائیل کی غلامی، بے کسی اور فرعون کے مظالم پر صبر کے ساتھ بارگاہِ رب العزت میں دست برد

ہے۔ پھر آزاد فضاؤں میں اپنی جلالتِ شان کے باوجود قوم کی ہر ایذا رسانی، نافرمانی، نفیض و حسد، فتنہ و فساد کو صبر سے برداشت کرتے رہے اور دعوتِ توحید میں ہمہ تن مصروف رہ کر اپنے رب کے حضور ان کے لئے ہدایت کے طالب رہے۔ البتہ یہ اُن کی قوم کی بد نصیبی تھی کہ ایسے اولوا العزم نبیؐ کو پا کر اُن کی قدر نہ جانی اور مغضوب کہلائے (عیاذاً باللہ)

حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی سے وفات تک جن حالات سے گزرنا پڑا وہ اُن کی جلالتِ شان پر شاید ہیں اور جس قسم کی اذیتیں اور مصیبتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برداشت فرمائیں ان کی مثال سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیمؑ کے اور کہیں نہیں ملتی لیکن جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لانے کی موجب ہے وہ اُن کی شریعت ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دورِ نبوت، نبوت کی تکمیل کی منزل نہیں، بلکہ جلالتِ کبریائی اور عظمتِ رسالت سے قلوب کو مستحضر کرنے کا دور تھا۔ عطا، یدِ بیضاء اور متعدد معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ سب باطن کے حقائق روشن کرنے کے لئے تھے۔ اُن کی شریعت بھی اسی حقیقت کی ترجمان تھی۔

ان پر یہ امر ضرور واضح کر دینا تھا کہ جو شریعت اُن کو عطا ہوئی وہ شریعتِ محمدی کی درمیانی کڑی ہے۔ جہاں ظاہر و باطن میں بظاہر فرق نظر آتا ہے لیکن یہ فرق حقیقی نہیں، اور یہ دونی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک علمِ کامل عطا نہ ہو، جو بنیادِ ایمان ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے حضرت خضرؑ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اور عجیب واقعات جو اس سلسلہ میں رونما ہوتے ہیں، مثلاً بھنی ہوئی مچھلی کا

دریا میں چلا جانا، خضرؑ کا کشتی میں سوراخ کرنا، ایک بچہ کو قتل کر دینا۔ ایک دیوار کی تعمیر بلا اجرت کرنا، ان کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضرؑ سے ملاقات ہوتی ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے جو علوم ظاہر و علوم باطن کے بظاہر فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ اور یہ فرق ہر اس شخص کے لئے باقی رہتا ہے جس کی رسائی عالم امر تک الشد رب العزت کے عطا کردہ اُس علم سے نہ ہو جسے علم لدنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بقول حضرت رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہ جس پر انسان چلے تو فلاح پائے اور خضر علیہ السلام کی راہ وہ جس پر انسان کا چلنا ہی ممکن نہ ہو۔

یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان لعین سے بھی ملے اور اس سے پوچھا کہ اے بد نصیب، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ موسیٰؑ میں نے بس "میں" کہا تھا، تم یہ نہ کہنا۔ میری جملہ بد نصیبی کی وجہ یہی "میں" تھی، جو خود پرستی یعنی نفس پرستی، حرص و ہوس کی صورت میں نسلاً بعد نسل شدت پھرتی گئی۔

اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی کی حقیقت سے بھی آگاہی بخشی گئی اور شیطان کے ان وسوسوں کی حقیقت سے بھی جو ان کی قوم کے لئے وبال بننے والے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ علوم جن کا تعلق اصلاح باطن سے تھا، شریعت موسوی میں ظاہر نہ کئے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یقیناً عقیدہ توحید و رسالت و آخرت کو قلوب میں راسخ کرنے کے اہم اجزاء موجود تھے لیکن جن کی عقدہ کشائی اسباب کو مسخر کرنے میں مضمحل تھی، جو نظر التفات بن کر قلوب کو مسخر کرنے اور تزکیہ نفس کی موجب ہوتی ہے۔ وہ قوم موسیٰ کو عطا نہ ہوئی تھی۔ لیکن انہیں اس حقیقت سے خوب آگاہ۔

کر دیا گیا تھا کہ وہ ہستی جو موجبِ نجات ہوگی جو موجبِ تکمیل دین ہوگی جو پہلے قلوب کو مسخر کرے گی پھر دعوتِ ایمان دے گی، آنے والی ہے، آئے گی ضرور آئے گی۔ اُس کی مدد کرنا، اُس کی عظمت کرنا، یہی میرا پیغام ہے۔ تاکہ تمہارے دین کی تکمیل ہو۔

نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیاں حبستہ حبستہ آشکارا ہو رہی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے سیرت نگاروں نے ان انبیاء کو اُن کے خصوصی امتیازات کے باعث تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ بعض صاحبِ تخت و تاج و صاحبِ حکومت تھے یا وزارت و سرداری کے مالک تھے۔

۲۔ بعض کی زندگی ان کے برعکس راہبانہ و زاہدانہ تھی۔ اور دولت و ثروت سے یکسر نفور، فقیرانہ معیشت کے حامل تھے۔

۳۔ اور بعض نہ تو اپنی قوم میں حاکم و صاحبِ تخت و تاج تھے اور نہ خالص راہبانہ زندگی کے حامل بلکہ ایک طرف قوم کے ہادی و پیغمبر تھے اور دوسری طرف متوسط معیشت سے والبتہ

(قصص القرآن بحوالہ صاحب المنار جلد دوم صفحہ ۳۲)

اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ جس انسان کا مل کی تجلیات انوار کے جملہ انبیاء کرامؑ ترجمان تھے وہ ذاتِ مبارکہ روزِ ازل سے جامع الصفات تھی اور تو ہر ایک کے لئے رہتی دنیا تک ہادی اور راہبر بن کر آنے والی تھی۔ جس کی رات کی زندگی کی ترجمانی المنزل سے ہونے والی تھی کہ رات عاشقوں کے لئے بنی ہے، جلوۂ ذات کے انوار رات ہی کو آشکارا ہوتے ہیں اور جس کی دن کی زندگی المدثر میں نمایاں ہونے کو تھی، جہاں اللہ کا محبوب فرانس عبدیت میں منہک کہیں تبلیغ، کہیں نصیحت، کہیں جہاد میں مشغول نظر آئے گا۔ یہ ذاتِ مبارکہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جن کی زندگی بادشاہوں سے لے کر فقراء تک سب کے لئے موجب اتباع ہوگی۔ جن کو رزم و بزم دونوں کے فرائض دونوں کی احتیاطوں سے قوموں کو باخبر کرنا ہوگا، جن کو مرد و عورت، چھوٹے بڑے، نادیم آقا، پیشہ ور، تاجر، طالب علم، استاد، عسکری، میر شکر سب کے لئے قواعد و ضوابط کی تدوین کرنا ہوگی۔ ضروری تھا کہ ان اہم اجزائے حیات کی جھلکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رو ہی پیش کر جائیں، اور وہ ابتدائی امور اقوام کے ذہن نشین ہو جائیں جن پر شخصیت کی تکمیل کا دار مدار ہوتا ہے۔

چنانچہ اس وقت جن انبیاء کرامؑ کا ذکر ہوا ان میں کوئی صاحب تخت و تاج نہ تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے علمبرداروں میں اس فکر کے ترجمان حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور اس تیسری فکر کے انبیاء علیہم السلام میں حضرت یحییٰؑ حضرت زکریاؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام

لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ

حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں سب سے پہلے حضرت
شموئیل علیہ السلام کے زمانہ کے اس واقعہ میں آتا ہے جب حق تعالیٰ سے
بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ راہِ خدا میں جہاد کے لئے اُن کے واسطے کسی
حاکم کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو اس
منصب پر فائز کیا اور وجہ یہ بتائی کہ اُن کو جسمانی طاقت اور علم و حکمت میں تم سب
پر فضیلت حاصل ہے۔ جنگ کے لئے حسنِ تدبیر بھی ضروری ہے اور جرأت و
طاقت بھی۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ البقرہ کے تیسویں رکوع میں آتا ہے۔ بنی اسرائیل
کی فطرت یہاں بھی نمایاں ہے، انہوں نے طالوت کو بڑی رد و کد کے بعد حاکم
تو تسلیم کر لیا لیکن عدول حکمی جو اُن کی فطرت میں رچ گئی تھی اُس سے باز نہ آئے۔
بنی اسرائیل کے اس شکر میں ایک نوجوان بھی تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام
تھے جو اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے، اور شجاعت و بہادری میں کوئی خاص
شہرت کے بھی مالک نہ تھے۔ لیکن جب حالتِ جنگ میں انہوں نے جالوت
کی مبارز طلبی میں بنی اسرائیل کے پس و پیش کو دیکھا تو فوراً آگے بڑھے۔

جالوت نے نہایت حقارت آمیز لہجہ میں کہا کہ کیا تم ایک ناتجربہ کار
لڑکے، میرا مقابلہ کرو گے؟ مگر داؤدؑ کے اصرار پر مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا، اور
اُس وقت اُس کو داؤدؑ کی بے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا، جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے:

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ
 اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ
 الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ ط
 (البقرہ - ۲۵۱)

اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے
 داؤد کو سلطنت و حکمت عطا کی اور جو مناسب سمجھا
 اُسے سکھایا۔ (یعنی حکومت و سیاست کے وہ علوم جو
 حق کی حفاظت کرنے اور حق کو بلند کرنے کے معاون
 تھے، عطا ہوئے)

اس واقعہ کے بعد ہی سے لوگوں کے دلوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی
 محبت و عظمت کا سکہ بیٹھ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود طالوت کی موجودگی اور
 اُن کی موت کے بعد عنانِ حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آگئی
 اور اس عرصہ میں آپ کو نبوت سے سرفرازی بخشی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام
 کا یہ اعزاز بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن حکیم میں اُن کو خلیفہ کے لقب
 سے نوازا گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے خاص ہے۔

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 (سورہ ص آیت ۲) اے داؤد! ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا پس تم لوگوں میں
 انصاف کے ساتھ حکومت کیا کرو

اور یہ وہ لقب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صفاتِ علم و قدرت و دونوں
 کے ساتھ اُن کے فرائضِ خلافت کی جانب نشان دہی کرتا ہے۔
 قرآن حکیم میں اُن کا ذکر یوں آتا ہے۔

۱۔ اور (اے رسول!) آپ ان (منکرینِ حق) کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے
 بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے اور بے شک وہ اللہ کی
 طرف بہت رجوع کرنے والے تھے (ص آیت ۱۷)

روہ قوتِ علم و عمل رکھتے تھے اور قوتِ نظم و نسق بھی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی،
 ۲۔ اور ہم نے پہاڑوں کو اُن کا تابع فرمان کیا تھا جو صبح و شام اُن کے

ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ (ص ۱۸ آیت ۱۸)

۳۔ اور پرندے اُن کے ساتھ جمع ہو کر (تسبیح کرتے) سب اُن کے تابع فرمان تھے (ص ۱۹)

۴۔ اور ہم نے اُن کی حکومت کو بڑا استحکام دیا تھا اور اُن کو حکومت اور قول فیصل کا سلیقہ سکھایا تھا (کہ سننے والا خود اُن کے انصاف کا قائل ہو جائے) (ص ۲۰)

۵۔ وہ تقریر و خطابت کے فن میں بھی بڑی بہارت رکھتے تھے اور ان کی گفتگو فصاحت، لطافت اور شوکت بیان کا حسین نمونہ تھی۔

۶۔ قرآن حکیم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے عدل و انصاف کے ذکر کے ساتھ ان کے معمولات کا بھی ذکر آتا ہے (ص آیات ۲۱ تا ۳۴)

۷۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں لوم موم ہو جاتا اور اس طرح آپ جنگ کے لئے بہترین زرہ تیار فرماتے۔

۸۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے لئے عطا ہوئی، جس کی اصل اور اساس "توریت" ہی تھی۔

یہی وہ حمد کے نغمے ہیں جن میں چرند و پرند ان کے ہم نوا ہوئے اور پہاڑ ان کے حمد میں شریک ہوئے (سبحان اللہ)

یہ جملہ امور کیا آپ کی توجہ اس نبی برحق کی جانب مبذول نہیں کرتے جن کے علم و حکمت، فہم و تدبیر، قدرت و عطاء خاص کے یہ ابتدائی نقوش ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کا وجود موجب تخلیق کائنات ہوا، اور آپ ہی کے صفات و کمالات جستہ انبیاء علیہم السلام میں آشکارا ہوتے رہے، پھر جن کی صداقت و محبت پر شجر حجاز چرند و پرند

تک شاہد رہے اور آپ کے حکم کے تابع۔
 اور کیا یہ اس بات کا بین ثبوت نہیں کہ اسلام دین فطرت بن کر نہ صرف
 پند و نصائح کے لئے آیا بلکہ ہر شعبہ حیات کو عبادت بنا دینا اس کا اصل مقصد
 رہا تا کہ دین زندگی سے الگ تصور نہ کیا جائے اور نہ خدا کی عبادت اس کی
 مخلوق کی خدمت سے محرومی کا موجب بنے کہ دونوں ہی سے بندہ بندگی کے
 ادواب سیکھتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام

حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزندِ ارجمند ہیں۔ آپ کی ولادت ۱۰۳۵ ق م بتائی گئی ہے۔ آپ کی ذکاوت، فہم اور مقدمات کے فیصلے میں آپ کے صائب رائے ہونے کا قرآن حکیم میں سورہ انبیاء کی آیات ۷۸-۷۹ میں ذکر آتا ہے۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک درخشاں دور ہے۔ اور بقول حضرت مولانا آزاد:

”گو ان یہودیوں کی حالت، اس شخص کی سی تھی، ایک طرف کھیت بوئے اور دوسری جانب رات کو بکری کو چھوڑ دے، تو اسے سوائے خسارے کے کچھ نہ نصیب ہوگا، حضرت داؤدؑ نے انہیں فلسطین پر فتح مند کیا اور تمام ملک ساحلِ بحر تک ان کے قبضے میں آگیا پھر بھی وہ اس میں نظم و اطاعت کی روح پیدا نہ کر سکے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا اور انہوں نے اپنی دانش اور حکمتِ نبوت سے یہودیوں کی حالت کی کاپی ہی پلٹ دی کہ ایک عظیم الشان عبرانی حکومت قائم ہوئی؟“

(اقتباس انبیاء کرام صفحہ ۳۱۱)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات میں پر تو نورِ مبین کی وہی جھلک بدرجہ اتم پائی جاتی ہے جو کارِ حکومت میں بھی کارِ نبوت کی شاہد ہے۔ یعنی ان کے لئے

حکومت کا منشاء لوگوں پر حکم رانی نہیں بلکہ اُن کے لئے عدل و انصاف، سکون و حفاظت، ہدایت و شفقت کی فراہمی تھی۔ وہ دوسروں کو اپنے زیرِ نگیں لانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں۔ بلکہ مسبا کا پورا واقعہ اُن کے اس جذبہ تبلیغ کے ساتھ اُن کی فراست، حکمت، اللہ کی قدرت پر کامل اعتماد اور اصل مقصد یعنی توحیدِ مطلقہ کو قلوب میں راسخ کرنے کا بین ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے اُن کو جن جن صلاحیتوں سے نوازا وہ سب اسی رب العزت کی کبریائی سے دلوں کو یاد الہی سے معمور کرنے میں صرف ہوئیں، اور باوجود قوت اور حکومتِ شاہانہ کے مزاج میں خوفِ خدا کی یہ کیفیت تھی کہ جب اُن کے لشکر کی روانگی کی اطلاع چینیٹوں کو اُن کے سردار نے دی اور اُن سے کہا کہ تم اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمانؑ کا لشکر تمہیں پس نہ ڈالے۔ اُس وقت ایک تبسم کے ساتھ حضرت سلیمانؑ کی زبان پر یہی دعا تھی:

”اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائیں، اور توفیق عطا فرما کہ ہمیشہ وہ کام کروں جو تجھے پسند ہو اور مجھے محض اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما“ (ترجمہ النمل آیت ۱۹)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری اور ایسے کام کرنے کی جو موجبِ رضاۓ الہی ہوں انسانیت کے لئے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیا یہ دعا آج بھی امتِ مسلمہ کی زبان پر بار بار نہیں آتی۔ کیا وہ اس دعا کو اپنے ہی نبی کریمؐ کا پر تو شکر گزاری نہیں سمجھتے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ان کے رب کی عنایات کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جذبہ احسان مندی و شکر گزاری کے

متعدد واقعات ملتے ہیں جو بصیرت افزا ہیں، اور حکومت اور نبوت کے اتصال باہمی کی ایک اعلیٰ مثال ہیں۔

۱۔ دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے انہیں منطق الطیر کے معجزے سے سرفرازی بخشی، یعنی وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے لئے اُن کی بولیاں ایک ناطق انسان کی آواز کی طرح اُن پر واضح تھیں۔ جس کا ذکر سورہ نمل کی آیت ۱۶ میں آتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس سے کیا کام لیا، سوائے اس کے کہ مخلوق خدا کی خیر خواہی، جس کی مثال ہمد کا ملک سیا کے دربار میں پہنچنا اور اُس کا ایمان لانا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمانؑ کے لئے ہوا کو مستخر فرما دیا تھا۔ جو شدید تند تیز ہونے کے باوجود اُن کی نرم اور آہستہ روی کے باعث ”راحت رساں“ تھی۔ اور پھر اس ہوا میں اُن کا تخت اس تیزی سے رواں ہوتا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں کرتا۔ اس کا ذکر بھی سورہ ص آیت ۴۰ میں آتا ہے۔ لیکن اس طاقت و شوکت کا صرف کس لئے تھا، صرف اس لئے کہ جن و انس بالخصوص شریکین طالع اُن کے زیر فرمان رہیں، اور اپنی طاقت اور حکمت پر نازاں ہو کر یا حکومت کو کمزور اور مجبور سمجھ کر لوگوں کے لئے باعث اذیت نہ بنیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اجنہ پر حکومت بخشی تھی جو ہر طرح کی خدمت کے لئے اُن کے حضور مستعد رہتے۔ چنانچہ سورہ ص آیت ۳۷ و ۳۸ میں اس کا ذکر آتا ہے۔

”اور تمام شیاطین کو ہم نے اُن کا تابع فرمان بنا دیا اور ہر عمارت بنانے والا اور ہر غوطہ لگانے والا اُن کے تابع تھا تا کہ ہمندر کی تہہ سے بیش قیمت اشیاء نکالیں اور اسی طرح دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو بھی (قید میں ڈال دیا گیا تھا تا کہ دوسرے ان کے شر و فساد سے محفوظ رہیں)“

بتانا یہ ہے کہ تمہارا حاکم اور حقیقی حاکم وہی ہے جو تم کو ظاہری اور پوشیدہ ہر آفت سے بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو، یہ اللہ کا نبیؐ اس کا ولی اور دوست ہی ہو سکتا ہے جو رات دن رعایا کی خیر خواہی میں گزارے، اپنی بادشاہی کو اپنی شان و شوکت کا ذریعہ تصور نہ کرے۔ جو لباس فقر میں شہنشاہی رعب داب سے مزین ہو۔

حضور سرور کائناتؐ کی ذات مبارکہ تو تمام انبیاءؑ سے ارفع و اعلیٰ ہے، اُن کے خادموں میں حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اس کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔

گویا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بادشاہوں اور سرداروں کو جس نصب العین سے آراستہ کرنا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاریخی کارنامے اس کے پیش خیمہ ہیں۔ یہی وہ نورِ مبین کی جھلکیاں ہیں جو آہستہ آہستہ رونما ہو رہی تھیں، اور زمانہ خود آقلائے دو جہاں کا منتظر تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کام لے کر عظیم الشان عمارتیں، ہیکلِ سلیمانی اور پُر شوکت قلعے تعمیر فرمائے، ایسے قلعے جو گارے اور چوٹے سے بنے ہوئے نہیں بلکہ پگھلے ہوئے تابنے سے جن کی بنیادیں مستحکم کی گئی تھیں ہیکلِ سلیمانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں تیس ہزار آدمی تیرہ برس تک کام کرتے رہے، اور وہ چنات بھی جو آپ کے وصال کے بعد ایک سال تک کام میں لگے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی عطا تھی کہ اُن کو پگھلے ہوئے تابنے کے چشمے عطا ہوئے۔ اس کی دونوں صورتیں مفسرین نے مراد لی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ تابنے کو پگھلا دیا تھا۔ یہ اُن کا معجزہ تھا۔ اور یہ بھی مراد لیا ہے کہ حضرت سلیمانؑ

کو وہ فراست عطا ہوئی تھی جس سے وہ کام لے کر دھاتوں کو پگھلا لیتے، اس طرح معذنیات کی تسخیر کا عمل بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہونا ثابت ہوتا ہے۔

۴۔ یہ شوکت شاہی، یہ طاقت و قوت، صرف امن و امان ہی کے لئے نہیں، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بھی حضرت سلیمانؑ کو اللہ تعالیٰ کی ایک عطاۃ خاص تھی۔ جس کا اظہار مجاہد اولاد کی تمنا میں ہو یا جہاد کے لئے گھوڑوں کو تیار کرنے میں، لیکن ہر جگہ یہ بات پیش نظر رہے کہ جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لئے ہو یہاں تک کہ اگر وہ بظاہر نفس کے لئے معلوم ہوتا ہے تب بھی وہ درحقیقت اللہ ہی کے لئے ہو۔ اور اس اخلاص میں فرق نہ آئے۔

۵۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ملک سبا کے واقعہ میں اس حقیقت کا بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہاں نبوت ایک عطاۃ خاص ہے جو صرف نبیؐ کے لئے ہے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ نبیؐ کو بطور مبشرات و کرامات عطا ہوتا ہے وہ اس کے متبعین کو بھی مل سکتا ہے بشرطیکہ وہ تابع نبیؐ اُسے اپنی طرف منسوب نہ کرنے اور اُسے اپنے نبیؐ ہی کا فضل و کرم سمجھے، اور خوب سمجھ لے کہ یہ عطا بھی اس کے نبیؐ کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس کے خلوص اتباع اور نبیؐ کی محبت کے باعث اُسے حاصل ہوئی، یہ وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن نبیؐ اور اُس کے متبعین کے درمیان یہ راز راز نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ نمل کے تیسرے رکوع میں تفصیل سے ملک سبا کے تحت کو دربار حضرت سلیمانؑ میں حاضر کئے جانے کے سلسلہ میں آتا ہے:

جب چتوں میں سے ایک طاقت ور (تیز طرار) جن نے کہا کہ میں اسے حاضر کئے دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں ریعنی اجلاس ختم ہو) اور میں اس کام کے لئے قوی اور امین ہوں (نمل ۳۸)

لیکن آپ ہی کے دربار میں ایک شخص جس کے پاس علم کتاب تھا (یعنی جو نبیؐ کا سچا متبع تھا، خود صاحب کتاب نہ تھا، بلکہ اپنے نبیؐ کے فیض سے فیض یاب تھا) بولا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے قبل ہی اُسے حاضر کر سکتا ہوں (اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اذن پاتے ہی اس کی تعمیل کی) اور جب حضرت سلیمانؑ نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اُس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لئے ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ میرا رب تو بے نیاز ہے۔ وہ انتہائی کرم کرنے والا ہے (اُسے کسی کی کیا حاجت)۔ (ترجمہ نمل آیت ۴۰)

دیکھئے! اسم اعظم اللہ ہی کا اسم ہے، اور اس کی عطا بھی اللہ ہی کے فضل سے ہے لیکن یہ صلہ ہوتا ہے نبیؐ کی نظر التفات کا۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ناری کو جو قوت دی گئی ہے اور مومن کو جو قوت من جانب اللہ ملتی ہے اُن میں کتنا فرق ہے۔ اکثر بزرگوں نے یَا حَسْبُکَ یَا قَیُّوْمُ اسم اعظم بتایا ہے۔ مختلف احادیث سے مختلف اسماء الحسنیٰ یا آیات قرآنی کی طرف اسم اعظم کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سب ہی اسم اسم اعظم ہیں۔ بات اتنی ہے کہ کس کو ملا اور کس نے دیا؟ جب تک اللہ، رسول ہی نہ چاہیں یہ عطا نصیب نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو اسم عطا فرما دیا وہ اُس کے لئے اسم اعظم بن جاتا ہے۔

یہاں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عطا کے انداز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، اور وہ عطا کے انداز جن کے یہ پیش خیمہ تھے اُن میں کتنا فرق ہے۔ صَلَّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ۔ اِن کی طرف یہاں صرف اشارہ کافی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے
 ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اُس نبی کے ذکر پر اس فصل کو
 ختم کریں گے جن کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بنا، جس نے مقام
 روح کو خود پر تو روح بن کر آشکارا کیا، اور ابن مریم کہلائے — یعنی
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝
 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(الصفّۃ ۱۸۰ تا ۱۸۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

لا الہ الا اللہ عیسیٰ رُوح اللہ

فیضانِ نورِ نبوت کی کہکشاں کے ستارے ایک ایک کر کے جُدا ہو رہے ہیں، کاروانِ نورِ مبین کا وہ ستارہ جو طلوعِ صبح کے قریب نمودار ہو کر مژدہٴ سحر دے رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی مفلوج ذہنیت کو ایک نیا رخ دینے کے لئے رحمتِ الہی کا ایک اور ظہورِ پیامِ محبت دینے کے لئے عالمِ وجود کو منور کرنے آ رہا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی پیدائش معجزہٴ جن کا آسمان پر اٹھایا جانا، معجزہٴ جن کے پھر دنیا میں تشریف لانے کی بشارت، معجزہٴ جو پیکرِ رحمت و محبت بن کر آئے مسیحا ہی بن کے رہے اور تبلیغِ دین کے لئے دلوں کی حکومت کو اپنا مقصدِ حیات بنایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا لَیْسَ بَنِي وَبَلِيْنَةُ نَبِيٍّ۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سرفرازی نصیب ہوئی کہ یومِ میثاقِ انبیاءِ کرام سے لئے ہوئے وعدہ لَتَوْا مِنِّي بِہِ وَلَتَنْصُرُنَّہُ کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور قیامت کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے متبعی ہو کر آپ کے دینِ متین کی معاونت کا عملی مظاہرہ کریں کہ انبیاءِ کرام کی نمائندگی بھی ہو جائے اور حق کی ادا کی بھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی یہ مثال کیا کم ہے کہ حضرت آدمؑ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہیں امرِ کُن کا مظہر بنایا گیا، اور

بلا باپ کے پیدا ہونا آپ کی فضیلت کا موجب بنا۔ پھر قرآن حکیم میں حضرت مریم علیہا السلام کے ذکر کو خصوصی انداز سے جگہ دے کر مقام حضرت عیسیٰ بن مریم کو پاکیزہ قلب پر منکشف فرمایا گیا، اور حضرت مریم علیہا السلام کو ہر بہتان سے بری، بلند و بالا فرما کر عالمین میں فضیلت سے نوازا گیا۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو نہایت وضاحت سے بیان کرنے کی ایک غایت یہ بھی ہے کہ یہ حقیقت لوگوں پر بخوبی واضح ہو جائے کہ نبیؑ کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ از ابتدا تا آخر سب ذکر کئے جانے، یاد کئے جانے اور اصلاح حال کا ذریعہ ہو کر رہا ہے۔ اور یہ امر بھی روشن ہو جائے کہ ہر نبیؑ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اور اس کے دربار خاص سے العامات، فضائل، معجزات و انوار کا مظہر بن کر آتا ہے۔ وہ تو نبوت پر سرفرازی کے بعد اپنے کام کا آغاز کرے گا لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کس کس طرح اس کی تخلیق کے وقت اور تخلیق کے بعد اپنی رحمتوں اور نوازشوں سے اس کو بہرہ مند کرتا ہے تاکہ لوگ عِبْدَہٗ اور رُسُلَہٗ کی جامعیت کو پائیں اور عبد کو رسول سے الگ تصور نہ کریں۔ پہلے اپنے قلب کی گہرائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو جگہ دیں، پھر آپ کے فرمان کی تعمیل کو اپنے لئے سعادت اور موجب فلاح تصور کریں تاکہ عبادات کا اصل مقصد معرفت الہی اور عرفان حقائق ان کا نصیب ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، وہی شریعت انبیاءؑ جو ایک خاص سانچے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈھالی گئی تھی، وہی آپ کے دین کی بنیاد قرار پائی، اور آپ نے اپنی قوم میں اپنی مساعیٰ جمیلہ کا آغاز اسی سے کیا جس کو وہ بھلا چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی وہ شریعت تھی جس میں ان رموز کو آشکارا کیا گیا تھا جو افراد و قوم کے عروج و زوال کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ کو جاننے کے لئے مشاہدہ کی طرف

توجہ دلائی گئی تھی، بندہ کو بندگی کے لئے تاریخ کی طرف رجوع کیا گیا تھا۔ بنیادی عقائد و امور بتا کر استقامت کی تعلیم دی گئی تھی۔ اللہ اور اُس کے رسولؐ کی فرمانبرداری پر سختی سے عمل پیرا رہنے کی تاکید کی گئی تھی، یعنی اللہ و رسولؐ پر ایمان کے ساتھ آیات ربانی کو ہر تحریف سے محفوظ رکھنا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا، نماز قائم کرنا، یاد الہی سے غافل نہ رہنا، جو کہنا وہی کرنا، قول و فعل کے تضاد سے بچنا اور عزم، استقامت اور رجوع الی اللہ کو شعار بنانا۔

لیکن

یہ وہ قوم تھی جس نے نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اُن کے حکم پر کان دھرے اور نہ اُن کے بعد اس شریعت کو اپنایا، بلکہ زمانہ کے ساتھ ان کی فریب کاریاں بڑھتی رہیں، اُن کی کج بخشی، کج روی، اُن کے شر و فساد، اُن کے بغض و حسد، اُن کی حرص و ہوا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو قتل کر دینا اور صالحین کو ہر طرح کی ایذا رسانی اُن کی فطرت بن گئی، جن کا ذکر گذشتہ فصل میں گزر چکا ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعض وقت سختی سے اُن کو ان امور پر تنبیہ کرنا پڑتی تھی، لیکن اس محبت کے ساتھ کہ اللہ کے ہر عذاب سے انہیں بچاتے اور رحمت کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش فرماتے۔ لیکن یہ سعادت قوم کی قسمت میں نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ رب العزت کے جلال کی جگہ اُس کے جمال و اکرام کی طرف بنی اسرائیل کی توجہ مبذول کی۔ وہ بھی صاحب کتاب نبی تھے لیکن یہ وہ انجیل نہ تھی جو آج دنیا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ تو یہود ہی کے ہاتھوں نسخ ہو کر اپنی مدت حیات ختم کر چکی تھی اور اب جو چار کتابیں انجیل کے نام سے موسوم ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر

سے اس نسخہ انجیل میں بھی ایسے مقامات ہیں جن کی چمک قرآن حکیم کے نور کا دیباچہ ہے۔ خاص طور پر سرکارِ دو عالم کی تشریف آوری کے سلسلہ میں انجیل کی پیش گوئیاں اور بشارتیں (پروفیسر ابوالخیر کشفی صاحب)

اٹھائے جانے کے بعد ان کے متبعین کی لکھی ہوئی ہیں، گویا ان کی ایک تاریخی جہت ہے، اور ان میں بھی وہی سب اختلافات ہیں جو کتب تاریخ میں ہوا کرتے ہیں، جس سے خالق ارض و سموات کا کلام پاک ہوا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جہاں نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ تمام تمدن تو میں انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ چنانچہ، بقول مولانا آزاد، بنی نوع انسان کے لئے جو نبی مبعوث ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک ایسی مہتی تھا جو سرتاپا رحمت و محبت کا پیام تھا جس نے انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر کر کے صرف اس کی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح پر اپنی پیغمبرانہ ہمت مبذول فرمائی۔ چنانچہ اس برگزیدہ نبیؑ نے جسم کی جگہ روح پر، اذہان کی جگہ قلوب پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کی توجہ مبذول فرمائی اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق یاد کرایا۔ (انبیائے کرام صفحہ ۳۲۸) یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز میں نرمی تھی اور بعض جگہ یہ نرمی اس حد تک تھی کہ فطرت انسانی اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ مثلاً اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو تم ان کے سامنے دوسرا گال کر دو۔ لیکن ہمیں نہ بھولنا چاہیے کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لئے کسی توازن ذہنی سے پہلے قلوب کو نرم اور انجذاب فیض کی صلاحیتوں سے آراستہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں اس کا منشاء صرف یہ تھا کہ تم غیظ و غضب، نفرت و انتقام کی جگہ عفو و درگزر کو اپناؤ۔ یہ ایک عظیم قوت ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات گویا "ناگزیر حالتوں میں ایک ناگزیر علاج تھا۔ واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام روح پر فائز ہیں، اور مقام روح کا ترجمان ہی بتا سکتا ہے کہ عالم ارواح میں بیش قیمت اور گراں بہا کیا ہے، محبت یا نفرت، درگزر یا انتقام۔ اس حقیقت کو بھی وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے قلوب اسفل سے کنارہ کش اور اعلیٰ سے محبت کے خوگر ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

نے شریعت موسوی میں کسی قسم کی تبدیلی کئے بغیر اس میں محبت، رحم، عفو، و گنہگاروں کے اجزاء اس طرح سموئے کی سعی فرمائی کہ یہ اقدار باطن میں رچ جائیں اور ظاہر میں اپنی جگہ خود پیدا کریں۔

لیکن

ہوا کیا کہ یقیناً ایک مختصر جماعت ایسی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اس محبت سے اپنا یا کہ "حواری" کہلاتے اور بعض نے لفظاً و حرفاً اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کی اور رہبانیت کو اپنا شعار بنایا۔ بایں ہمہ بالعموم ان کے متبعین حضرت عیسیٰ کی عظیم شخصیت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا، کسی نے ان کے ساتھ حضرت مریم اور روح القدس کو شامل کر کے ان سب کو مقام الوہیت پر پہنچا دیا، اور عظیم شرک کے مرتکب ہوئے۔ اسی طرح یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور دونوں ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہو گئے، رحمت کی فنائیں گرد آلود ہو گئیں، عالم پر عذاب ہی عذاب چھانے لگا۔ افراط و تفریط سے اصلاح تو کیا ہوتی البتہ شر و فساد نے نئے انداز سے جنم لیا۔ خود عیسائیت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور یہودیت نے اپنا جال کچھ اس طرح عالم پر ڈالا کہ کوئی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ گھر تھا، نہ انہوں نے شادی کی، نہ کسی جسمانی راحت کے سامان کو اپنا یا۔ ان کا کام تو گاؤں، اگاؤں، قریہ قریہ اللہ کا پیغام تو حید پہنچانا تھا۔ یہود بھلا ان کی تبلیغ دین کیونکر برداشت کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے یہ کہہ کر کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرتے ہیں انہیں دار پر چڑھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند شاگردوں کے ساتھ بند مکان میں موجود تھے یہود نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اور اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اللہ کا وعدہ

سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ تھا کہ تیرے دشمن تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو اللہ ہی کر سکتا تھا، جس کا ذکر سورہ مائدہ کے رکوع ۵ میں آتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ جس شخص کو یہود نے پکڑا تھا اُس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہو گئی تھی۔ اُس نے بہت سمجھانا چاہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لیکن کسی نے ایک نہ مانی اور اُسے سولی دی گئی۔ لیکن یہ بات ان تمام لوگوں کے لئے پھر بھی باعث حیرت رہ گئی کہ وہ آدمی جو حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لئے گیا تھا وہ کہاں گیا۔ اگر یہ وہی شخص ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ ان نا سمجھوں کو کون سمجھائے اور کیسے ان کی سمجھ میں آئے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کا محافظ خود ہوتا ہے۔

اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس چوتھے آسمان پر تھے جہاں انہیں سرور کائنات سے شرفِ نیاز حاصل ہوا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے حالات میں آتا ہے۔

اس طرح نورِ مبین کا یہ سفر جو جسمِ آدم میں آکر مسجدِ ملائکہ بنا تھا اور ایک طویل سفر کے بعد اپنے ظہور میں آنے سے قبل مقامِ روح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو منور فرماتا ہے اور انہیں ایک پیکرِ رحمت و محبت بناتا ہے۔ اور اس طرح نورِ رسالت کا یہ سفر مقامِ جسم و جسمانیّت سے گذرتا ہوا مقامِ روح تک پہنچتا ہے کہ روح کا تعلق بھی عالمِ ظہور سے ہے۔ الغرض وقت آ گیا کہ یہ نورِ سرور، وہ نورِ ایمان، خودِ راحتِ جان، رحمتِ عام اور محسنِ انسانیت بن کر اللہ ربّ العزت کے پیغام کا حرفِ آخر بنے۔ ھُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ کی یکائی کو عالم میں آشکارا فرمادے۔ جو ایک طرف نبیوں میں اول و آخر بن کر ھُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ کی تفسیر ہو اور دوسری جانب شریعت میں ظاہر و باطن کی یکائی کو نمایاں کر کے الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ کی یافت کی راہیں

کشاہ کر دے۔ اس طرح کہ وہ تمام شاعیں جو اس نورِ مبینؐ ہی کی تجلیات تھیں، اسی میں گم ہو کر رب کریم کی یکانی اور یکتائی، اسلام کی یکانی، نبوت کی یکانی اور محبت کی یکانی اور انسانیت کی یکانی کا موجب ہوئیں۔

وقت آگیا کہ وہ تشریف لائیں

جو اپنے رب کی شانِ ربوبیت کا مظہر اور اس کے تمام عالموں کے لئے جس کا وہ خالق ہے رحمت بن کر آئیں، ایسی رحمت جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، یہاں تک کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی عالم محتاجِ نبوت نہ ہو۔

اور

ان کے متبعین بھی حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ مجملہ خدمات انجام دیں جو انبیاء کو سپرد ہوتی رہیں

صلوا علیہ والہ

(الحمد للہ)

تتمہ باب اول و دوم

۷۸۶

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ

مہر تصدیق

حضرت عباسؓ ابن عبد المطلب کی وہ نعت
جو انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت حاصل کرنے کے بعد پیش کی
یعنی جو کچھ گذشتہ ابواب میں بیان ہوا، حضرت عباسؓ کے یہ اشاران پر صداقت کی مہر ثبت کر رہے ہیں
(سبحان اللہ)

شب جمعہ ۱۷ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ ۱۷ نومبر ۱۹۸۹ء

اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ جب یہ البواب ختم ہوئے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پر مشتمل ہیں، اور ان سے قبل تخلیق کائنات کی بحث تھی۔ اس وقت بیک وقت دو تحریریں سامنے آتی ہیں۔

۱۔ ایک مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب

نَشْرُ الطَّيِّبِ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ الْحَبِيبِ

۲۔ دوسرے رسالہ سیارہ ڈائجسٹ، میں مولانا حسن منشی ندوی کا مضمون ”جشن میلاد النبیؐ“

اور دونوں ایک حقیقت کا ذکر کرتے ہیں

”واقعہ یوں ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عباسؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہؐ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ آپؐ کی مدح کروں۔“ (چونکہ حضورؐ کی مدح خود طاعت ہے اس لئے) آپؐ نے ارشاد فرمایا کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے (یعنی تمہارا بیان حقائق پر مبنی ہو، اس میں ہرگز کوئی غلطی نہ ہو) ”اس کو ہر تصدیق نہ کہوں تو کیا کہوں۔“ حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ آپؐ کے سامنے پڑھے:

۱۔ مِنْ قَبْلِهَا طِبْتُ فِي الظَّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدِعِ جَنَّتِ يَخْصِفُ الْوَرَقَ

اس دنیا میں آنے سے پہلے آپؐ سایہ خالص میں تھے اور اس منزل محفوظ میں، جہاں پتوں سے بدن ڈھانپے گئے تھے۔ (یعنی جنت میں)

(حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے)

۲۔ ثُمَّ هَبَّتْ الْبَلَادُ وَلَا بَشَرٌ أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَاقِلٌ

پھر آپؐ اس جنت سے اترے اور بستیوں میں پہنچے، حالاں کہ ابھی آپؐ نہ تو بشر ہی تھے نہ مضغہ گوشت نہ لہو کی بوند۔

۳۔ بَلْ نُطْفِئُ مَرْكَبَ السَّفِينِ وَقَدْ أَجْمَرْنَا رَاوَاهِلَهُ الْغَرَق
بلکہ وہ ماءِ مقطر جو کشتیوں پر سوار تھا، اُس وقت جب پانی کی موجیں پہاڑ کی
چوٹی کو چھو رہی تھیں اور باشندگانِ سرزمینِ ڈوب چکے تھے۔

۴۔ تَنْقُذُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقٌ
یہ ماءِ مقطر صلب سے رحم کی طرف مشقل ہوتا رہا اور جب ایک عالم اسی طرح
گزر چکا تب سطحِ زمین اُبھری اور وہ احوال پیدا ہوئے جن میں جماعتیں نمودار ہوئی
۵۔ وَرَدَتْ نَارُ الْخَلِيلِ مُكْتَتِمًا فِي صَلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ
آپ آتشِ خلیل میں اُترے، چھپے ہوئے، اُن کے صلب میں آپ
ہی تو تھے پھر آگ سے وہ مہلا کس طرح جلتے!

۶۔ حَتَّىٰ اخْتَوَىٰ بَيْتُكَ الْمُضِيِّينَ مِنْ خَنْدِفٍ عَلِيَاءَ تَحْتَهَا النُّطْقُ
یہاں تک کہ آپ کی حفاظت آپ کے اس محافظ گھرانے نے کی
جو خندف جیسی بلند مرتبہ خاتون کا ہے۔ وہ بلند مرتبہ خاتون جس کا دامن
قدموں میں لوٹتا تھا اس خاتون کی شان و شوکت یہ تھی۔ وہ قبیلہ
خندف تمام قبائل میں سب سے اعلیٰ و اشرف و افضل تھا۔
(خندف ام ملاکہ بن ابیاس کا لقب ہے جو بہت اوپر کی پشت میں
حضور اکرم کی دادی تھیں)

۸۔ فَتَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي التَّحْرِ سُبُلَ التَّوْشَادِ نَحْتَرِقُ
تو اب ہم لوگ سب اُسی روشنی اور اُسی نور میں ہیں اور رشد و ہدایت و
استقامت کی راہیں نکال رہے ہیں۔

یہ نعت وہ ہے جو حضور اکرم کے سامنے پڑھی گئی اور اُس کا لفظ "میں" اس کا تذکرہ
بھی ہے کہ اس پر حضور نے کلمات تحسین فرمائے۔ حضور اکرم کی طرف سے اگر اس
کی تحسین ہوئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ان اشعار میں کہا گیا ہے ان کی بھی

اس نعت شریف کا ساتھ ساتھ شعر باب سوم کے صفحہ اول کی زینت ہے۔

تصدیق ہو گئی۔ ورنہ کسی پہلو سے بھی ان اشعار میں کوئی نقص ہوتا تو حضورؐ وہیں اس کی تصحیح فرما دیتے، جس طرح کعب بن زبیر کے شعر میں "سَيُوفِ الْهِنْدِ" کی جگہ سَيُوفِ اللَّهِ فرما دیا تھا۔

(اشعار از مولانا مہتانویؒ، صفحہ ۷۲ ترجمہ از مولانا حسن مثنوی ندوی)

اور

حضرت مولانا اشرف علی مہتانویؒ نے اور حضرت مولانا ذوالفقار علی الدیوبندیؒ نے جس قصیدہ کو اپنی کتاب کا اساس بنایا ہے اُس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں۔
۱۔ کُلُّ اَيِّ اَتَى الرَّسُلَ الْكَرَامُ مِثًا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورٍ بِهِم
اور ہر معجزہ جس کو رسولانِ کرام لائے سوائے اس کے نہیں کہ وہ معجزہ ان کو صرف بدولت حضورؐ پر نور پہنچا ہے۔

۲۔ فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضِيلٌ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظَاهِرُونَ أُنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمٍ
وجہ اتصال یہ ہے کہ آپؐ آفتابِ فضل و کمال ہیں اور انبیاء علیہم السلام اس آفتاب کے اتمار و کواکب ہیں۔

۳۔ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
(از نشر الطیب مولانا اشرف علی مہتانویؒ صفحہ ۱۲)

یہ دونوں شہادتیں جملہ انوارِ نبوت و رسالت کے فیوض کے ساتھ خود نورِ مبینؐ کے وجودِ مبارک کے فیضان پر شاہد ہیں جن کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں آیا۔

(سبحان اللہ والحمد للہ علی ذلک)

بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

تمہید

تصدیق بہ کلام ربّانی
 بہ لسانِ شاہد و جود
 (صلی اللہ علیہ وسلم)

○

جن ابواب پر آب ایک بندہ ناجیز بے مایہ داخلے کا متمنی ہے وہاں داخلہ تو
 انہیں کے حکم سے ملتا ہے اور مل سکتا ہے جو اس ملک الہی کے تاجدار ہیں
 وہ

جن کی بشارت میں انبیاء علیہم السلام سناتے چلے آتے، وہ دعائے خلیل اور نوید عیسیٰ
 وہ احمد (یعنی محمود) صلی اللہ علیہ وسلم

جن کے حالات بابرکات، جن کی سیرت مقدسہ، جن کے احوال باصفیٰ پر تیرہ سو سال سے
 صحابہ کرام سے لے کر اب تک اہل قلم اہل دل اہل چشم و بین
 الفاظ سے لے کر آنسوؤں کے نذرانہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بزرگ ہستیاں

اپنے قول و فعل و حال سے

اُن کے قدموں کی خاک، اُن کے نعلین کی برکات
 کے متمنی، نشر، نظم، صلوة و سلام۔ ہر ہر طرح "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کے مرقع بنے ہوئے ہیں
 ان منور قلوب کے بعد

ایک عاصی، ایک سیاہ قلب سیاہ رُواں دربارِ اقدس میں کیسے داخل ہو
 ہاں

ایک سہارا "لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" دستگیری کر رہا ہے اور وہ بھی کسی کی نظر التفات کا صدقہ ہی معلوم ہوتا ہے۔
 ذرہ ذرہ نظر آنے لگا خورشیدِ فلک : شاید آگیا میں اب درجہ انان کے قریب
 اب وہی دعا زبان پر ہے "....." (صلی اللہ علیہ وسلم)
 - آمین - یارب العالمین -

اور

کالوں میں سعدی علیہ الرحمہ کی رباعی گونج رہی ہے
 بَلَغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ
 حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ
 گویا

باب سوم۔ وہ باب ہے
 جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایک کنزِ مخفی کے ظہور میں آنے کا ذکر ہے
 اور اس کا عنوان

”محمد رسول اللہ“ (صلی اللہ علیہ وسلم)

جو کلمہ طیبہ کا جزو ہی نہیں بلکہ مکمل ہے، جہاں ہوا الاول والاخر والظاهر والباطن کی
 فہم سے قلوب کو آگاہی بخشی جا رہی ہے
 صفاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ذاتِ باری تعالیٰ سے نقابِ کشائی کی جا رہی ہے
 شرطِ نظر ہے خواہ کسی کے لطفِ اکرم سے ہو

یا
 خود ان صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارکہ اس منزل کی یافت کا ذریعہ بن جائے
 صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللہِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید باب سوم تا باب ہفتم

اے قلم پہلے وہ کچھ جو قلم نے لوح محفوظ پر لکھا، جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظروں نے پڑھا، یعنی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ علیہ وسلم)

پھر

وہ شہادت دے جو کائنات بھر کی، اور کتب آسمانی سے لے کر قرآن حکیم تک میں

سب سے عظیم شہادت قرار پائی

اور شاہد وجود (صلی اللہ علیہ وسلم)

ہی کی زبان مبارک سے اس شہادت کو عالم کے لئے بالعموم اور مومن کے لئے بالخصوص سراپا عیادت

لازوال قرار دیا گیا

○

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَالْمَلَائِكَةُ وَآدَلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ○ (سورہ آل عمران آیت ۱۸)

اللہ تعالیٰ نے (اس بات پر) گواہی دی (گواہی دی) کہ

آسمان وزمین میں منادی ہوتی) کہ کسی کی بندگی

نہیں سوائے اُس کے (یعنی اللہ کے

سوا کوئی معبود نہیں) اور فرشتوں اور اہل علم

نے بھی (اپنے اپنے مقام پر یہ گواہی دی کہ) اللہ ہی عدل قائم کرنے والا ہے،

اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔

پھر اسی سورہ میں ”اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ“ آیت ۱۹
کے جالفرا لغمہ سے روحِ مومن کو سرور بخشا گیا

کہ

دینِ متین ”اسلام“ کی روح یہی شہادت ہے اور تکمیلِ دین کا سہرا
سرتاج الانبیاء خاتم الرسل کے سر پہ

اے قلم

اس حمدِ باری تعالیٰ، ربِّ محمدؐ کے بعد
کچھ اُن آیات کو پیش کر جو کلامِ ربّانی سے حمدِ محمدؐ پر و ال ہیں
تاکہ اے قلم تیری کوتاہیاں معاف ہوں اور بارگاہِ ربِّ العزت میں
یہ محبت کے پھول قبول ہوں

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ شَآءِ حَبِیْبِهِ :
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

اے محبوبؐ (جہاں جہاں میری رلہ بیت ہے اور تمام عالم میرے ہی زیرِ نگیں ہے،
میری ہی تخلیق ہے، سب میرے ہی محتاج ہیں، وہاں اب) ہم نے آپؐ کو
تمام عالمین کے لئے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (اب کُل کائنات
کو میری رحمت آپؐ ہی کے وسیلہ سے ملے گی، آپؐ ہی ہمارا پر تو رحمت
ہیں) (سورہ انبیاء آیت ۱۰۷)

یہی نہیں

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا وَّلَٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ (سورہ سبا آیت ۲۸)

اور اے رسولؐ ہم نے آپؐ کو جملہ بنی نوع انسان کے لئے بھیجا ہے۔ (اُن کے
نیک اعمال پر) اُن کو خوش خبری سنانے والا اور (اُن کے اعمالِ بد سے) اُن

کو ڈرانے والا) لیکن اکثر لوگ (آپ کی اس فطرتِ کریمانہ کو) نہیں سمجھتے۔
نکتہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک فہم رسالت نہ ملے اللہ
کیسے ملے گا۔ آپ کی فطرتِ کریمانہ اسی راز کی ترجمان ہے۔

جو اس حقیقت سے آشنا نہیں وہ

نہیں جانتے کہ عالم انوار میں مومن کو جو روشنی ملے آتی ہے وہ یہی نور رسالت ہے
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝
(الاحزاب، ۴۵) اے نبی! ہم نے آپ کو گواہ (بنا کر) خوشخبری
سنانے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا ۝ (الاحزاب، ۴۶) اور آپ کو اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف
بلانے والا اور ایک روشن چراغ (بنا کر)

مبعوث کیا ہے۔ آپ نور علی نور ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم
عالم کو اب تک جو روشنی دی گئی انبیاء سے آپ سے قبل ملتی رہی
وہ بھی آپ ہی کے انوار کا پر تو تھا۔ اور آپ کے بعد آپ کے متبعین
آپ کے امتیوں کے وسیلہ سے جو نور و انوار و ہدایات کی بارش ہوگی
وہ بھی آپ ہی کا فیضان رسالت ہوگا

مؤمنو! مسلمانو! گنہ گارو! سنو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اللہ کی محبت اور
شفقت کا پیغام، خلقِ عظیم کا پیکر، امت کے لئے سرتاپا رحمت، مسلمانوں کی تکلیف
آپ پر بار، اُن کے لئے اللہ سے خیر کے لئے ہر وقت دستِ بدعا، شفقت و
رحمت الہی کا پر تو،

رُؤفٌ وَرَحِيمٌ ہیں

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (سورہ توبہ آیت ۱۲۸)

(اے مسلمانو!) بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے (شریف ترین نفوس میں سے) ایک رسول آئے ہیں (تم اُن کے اخلاق، اطوار، دیانت، امانت سے واقف ہو، لیکن اس عہدہ و رسولہ کی قلبی کیفیت بھی جانتے ہو) جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے (وہ تم سے زیادہ) اُن پر (اُن کے قلب اطہر پر) گراں گذرتی ہے (اور تمہارے لئے) (تو وہ رحمت و خیر کی) فراوانی کے طالب رہتے ہیں (اور) مومنوں کے حق میں تو نہایت شفیق و مہربان ہیں (یعنی آپ کی رسالت پر ایمان آپ پر نظر رکھنے والوں کے لئے رُوفٌ رحیم ہیں، فیضانِ معرفت سے اُن کے قلوب منور سے منور تر کرتے جاتے ہیں) (فیوض القرآن)

اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کا تو یہ عالم ہے

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

(اور لےنا آپ کا اخلاق بہت عظیم الشان ہے)

سورہ القلم آیت ۴

یہی وہ اخلاق ہے جس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ کی گواہی
خُلُقُهُ الْقُرْآنُ حضورؐ کے اخلاق کی ایک جامع تعریف ہے۔

الذِّبْتَ الْعِزَّةَ

نے تمام کائنات اور تمام انعامات سے انسان کو نوازنے کے بعد بھی کبھی انسانیت پر اپنا احسان نہیں بتایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے احسان سے مومنین کو نوازتا ہے اور دعائے ابراہیم کو اس انداز سے قبولیت کا شرف بخشا ہے جو تصور سے بالاتر ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعا تھی کہ علم و حکمت کی عطا

کے بعد تنزیہ کی منزل سے سرفرازی ہو، لیکن قبولیت دعا کا انداز یہ ہے:
 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ سورہ آل عمران آیت ۱۶۴

بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا (ہی) احسان فرمایا کہ انہیں میں سے
 (انہیں کی شکل و صورت کا) ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر
 سناتا ہے (پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے سمجھاتا ہے عمل کرتا ہے) اور
 ان کو پاک کرتا ہے (عقل و نظر کی علم و عمل کی پاکی عطا فرماتا ہے) اور ان کو کتاب و
 حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور (رسول کے آنے سے) پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے
 نہ صحیح علم تھا نہ صحیح عمل، ایک ظلمت میں گھرے ہوئے تھے۔ اب اس
 رسولِ ابرحق، اس احسانِ مجسم کی اتباع و محبت ہی اللہ کا احسان ماننا ہے۔
 اور کوئی اس احسان کا کیا شکر ادا کر سکتا ہے کہ ان کا امتی بنایا جن پر
 اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ ہاں، یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے کہ
 مومن کو ادائیگی احسان کا ایک مختصر جامع اور پُر فیض انداز بتا دیا کہ وہ بھی اللہ کے
 اس عملِ نورانی میں شریک ہو جائیں۔ اور آپ کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر عملاً
 درود بن جائیں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
 وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (الاحزاب آیت ۵۶)

اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی
 ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو (یعنی عبادت کے طور پر سلام
 بھیجو، دل سے ہو، لگن سے ہو)۔

اَللّٰهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ

اَوَّلًا وَآخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

اِلٰی يَوْمِ الدِّينِ

اے قلم! حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات مبارکہ کے متعلق تیری زبان سے قرطاسِ صفحہ پر جو بھی نکلے وہ درود ہی بن جائے
جو تیری محبت کا آئینہ دار ہو

بے شک

وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ

و

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْاَنْوَارِ سِرِّ الْاَسْرَارِ مَهْبِطِ الْوُجْهِ

وَالْاَسْرَارِ وَالْاَنْوَارِ وَاٰلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

(الحمد لله على ذلك)

6

تمہید باب سوم

آمد آمد ہے شرہ لولاک کی

سلام بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 سلام علیک اے نبی مکرم
 سلام علیک اے زآبائے علوی
 سلام علیک اے زآبائے فطرت
 سلام علیک اے زآسمائے حسنی
 سلام علیک اے بملک رسالت
 سلام علیک اے شناسا بقصد ہر
 ہزاراں تجت زحق باد فائض
 مکرم تراز آدم و نسل آدم
 بصورت مؤخر بمعنی مقدم
 طفیل وجود تو ایجاب عالم
 جمال تو آئینہ اسم اعظم
 ترا خاتم المرسلین نقش خاتم
 کہ روح الامین دریغے نیست محرم
 بروح تو دآل و صحب تو ہر دم

(عبدالرحمن جامی)

باب سوم

ظہورِ قدسی صلی اللہ علیہ وسلم سے
قبلِ نبوت تک

میلادِ مبارک

وَأَنْتَ لَمَّا وَلَدْتَ أَشْرَقْتَ الْاَ
رْضَى وَضَاءَتْ بَنُورِكَ الْاَفْقُ

(اور آپ جب پیدا ہوئے تو چمک اُٹھی زمین اور روشن ہو گئے
آفاقِ سماوی آپ کے نور سے)
حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب

۱۔ ظہورِ قدسی دورِ تعارف (معجزات)
۲۔ دورِ کفالت و تربیتِ ربّانی
از دواجی زندگی اور ایک نئے باب کا آغاز
فصلِ اول
فصلِ دوم
الوار و تجلیات۔

بِسْمِ اللَّهِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي

اور آپ سے بڑھ کر تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں

وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

اور آپ سے زیادہ جمیل عورتوں نے جنا ہی نہیں

خَلَقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

آپ تو ہر عیب سے مبرا پیدا کئے گئے (اس طرح)

كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ

کہ گویا جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح آپ کو پیدا کیا گیا

(حضرت حسان رضی اللہ عنہ)

نورِ مبین پیکرِ بشریت میں

صلی اللہ علیہ وسلم

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
(حضرت شاہ احمد رضا خانؒ)

لو! وہ نورِ نبوت جس کے فیضانِ کرم سے آسمانِ نبوت پر ایک لاکھ چالیس ہزار
انجم نمودار ہوئے،

اب ظاہر ہو رہا ہے اور صبحِ صادق کے انوار سے عالم منور ہونے کو ہے۔
اور اب یہی نورِ مبینؐ

شانِ نبوت کی آخری تجلی، ربِّ کریم کی رحمت کا پیکرِ رحمت بن کر دلوں کو
مژدہ بہارِ سنانے کو ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام

کے بعد ایک طرف اس کا فیضانِ نبوت کچھ اس طرح جاری و ساری رہا کہ
حضرت اسحق علیہ السلام اور ان کے بعد جس قدر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے
وہ سب اس نورِ مبینؐ کے صفات کا ظہور تھے۔ آپ ہی کی انابت،
استقامت، حلم، علم، جمال، کمال، صبر، شکوہ، زہد اور علوئے مرتبت
کے پر تو نبوت تھے۔

اور دوسری طرف یہ نورِ مبینؐ خود حضرت اسمعیلؑ ذیج اللہ سے حضرت
عبد اللہ ذیج اللہ تک اپنا صلی سفر طے کرتا رہا۔ ابھی آپ شکم مادر ہی میں

تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا کہ نبی آخر الزماں کی یتیمی کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہو جو کتب سابقہ میں بیان کی گئی۔

یہ نور مجسم، یہ درِ یتیم ۱۲ ربیع الاول کو عام فیل کے ۴۰ یا ۵۵ دن بعد دو شنبہ کے دن صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کی آغوش مبارک میں عالم کے لئے رحمت بن کر جلوہ گر ہوا۔ صَلَّی اللہُ عَلَی النَّبِیِّ الْاَوَّلِیِّ وَ عَلَیْ اٰلِہٖ وَسَلَّم آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی تاریخ پیدائش بعض نے ۹ بعض نے ۱۲ بعض نے ۱۴ ربیع الاول اپنے اپنے حساب سے نکالی ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دن دو شنبہ کا تھا اور وقت صبح صادق کا۔ میلاد مبارک آج بھی خواص عوام میں ۱۲ ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ اس حساب سے یہ ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء ہوتی ہے۔ اور اہل عرب، اس حکومت سے قبل، اسی تاریخ کو حضورؐ کے دولت کدہ پر حاضری دیتے تھے اور نذرانہ صلوٰۃ و سلام پیش کرتے تھے۔ مصر میں اسی روز بڑی شان سے جشن میلاد النبی منایا جاتا، جس کا ذکر حضرت شیخ محمد رضا، سابق مدیر مکتبہ جامعہ قاہرہ، نے اپنی کتاب ”محمد رسول اللہ“ میں تفصیل سے کیا ہے۔

ظہورِ قدسی اس طرح ہوتا ہے

کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) متولد ہوئے اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں انگشت ہاتھ مسبحہ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں اور تضرع کے مانند گریہ گناں ہیں“ (مدارج نبوت جلد دوم صفحہ ۲۶)

سیرت نگاروں نے تفصیل سے حضرت ہاجرہ کے لطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت ہاجرہ اور ان کے پیارے بچے کے عرب کی بے آب و گیاہ زمین

میں قیام کے واقعات نکھے ہیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لئے کہ قریش بغیر کسی اختلاف رائے کے عدنانی ہیں، اور عدنان کے اسماعیلی ہونے میں دورائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

(قصص القرآن جلد چہارم صفحہ ۲۵۵)

علماء النساب نے نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے:-
محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

(قصص القرآن صفحہ ۲۵۵)

چنانچہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا۔ اور کنانہ میں سے قریش کو عزت و عظمت بخشی اور قریش میں سے بنی ہاشم کو امتیاز عطا فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔

(نشر طیب، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ صفحہ ۱۹)

نیز
”مشکوٰۃ میں ترمذی سے حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں محمدؐ ہوں عبد اللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ نے مجھے اور مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اچھے گروہ میں بنایا یعنی انسان بنایا۔ پھر انسان میں دو فرقے پیدا کئے عرب و عجم اور مجھے اچھے فرقے میں یعنی

عرب میں بنایا۔ پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھے سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش میں۔ پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں۔ پس میں ذاتی طور پر سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔“

یہ بھی فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”کہ پاک نفوس سے پاک نفوس میں منتقل ہوتا رہا، اُن تمام برائیوں سے جو زمانہ جاہلیت میں جاری تھیں میرے آباء و اُتہات اُن سے منزہ ہیں۔“
طبرانی میں حضرت علیؑ سے مروی ہے

(نشر طبیب، مولانا اشرف علی تھانویؒ صفحہ ۱۸)

و

غور طلب بات یہ ہے

کہ آفرینشِ عالم سے لے کر ظہورِ قدسی تک جو کچھ ہوا وہ اللہ رب العزت ہی کی قدرتِ کمالیہ کا مظہر تھا۔ اس نور سے عالم کو وجود میں لایا گیا۔ اس سے تخلیقِ آدمؑ اور مراتبِ انسانیت کی منزلیں طے ہوئیں۔ اس نور سے اللہ جلّ شانہ کے صفاتِ جلال و جمال کا اظہار ہوتا رہا۔ اور اس نور کی حفاظت پشتِ آدمؑ سے پیشانیِ عبد اللہ تک اس شان سے ہوتی رہی کہ زمانہ کتنا ہی بُرا کیوں نہ ہوا لیکن اس سے عظیم مرتبتِ شجرہ طیبہ کی کوئی شاخ کوئی ڈالی گردِ آلود نہ ہوئی۔ سب شرک کی بنجاست سے پاک تھے۔ سب دینِ حق، دینِ ابراہیمؑ کی خوشبودن سے بہکتے رہے۔

تو کیا یہ ضروری نہ تھا

کہ اس نورِ کامل کے بشری پیکر میں آنے کے وقت بھی وہ حقائقِ عام انسانوں کے سامنے لائے جائیں جو اس نورِ مبینؑ کی عظمت و رفعتِ شان کا سکہ لوگوں

کے دلوں پر بٹھا دیں۔ ان میں وہ واقعات شامل ہیں جن کو محتاط سے محتاط علماء سے لے کر مستند سیرت نگاروں نے کشادہ قلبی سے نقل فرمایا ہے۔
ان میں وہ واقعات بھی آتے ہیں جن کا تعلق حضرت آمنہ بی بی کے بارِ امانت اٹھانے کی مدت سے ہے۔

وہ واقعات بھی ہیں جن میں عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ولادت شریف کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس نے گہرا در تمام در و دیوار کو نورانی کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے نزدیک آگئے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ مجھ پر گر پڑیں گے، تمام گھر پتہ نور ہو گیا۔

احادیث صحیحہ میں یوں بھی آتا ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شب ولادت میں دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے اُن کو دیکھا۔ پھر ان نور و انوار کا ذکر متعدد واقعہ نگاروں نے اپنے اپنے انداز سے کیا ہے۔
اور جب ولادت مبارکہ ہوئی

”تو آپ پاک صاف پیدا ہوئے، ہر قسم کی آلائش سے پاک۔ آپ کا چہرہ نور چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی پٹیں آرہی تھیں۔“ اہل سیر کا مذہب ہے کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ و ناف بریدہ پیدا ہوئے۔

یہی نہیں بلکہ اہل کتاب پر بھی

آپ کی آمد سے ایک تہلکا مچ گیا۔ ایک یہودی جس نے حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت دیکھی تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔
(اقتباسات از مدارج نبوت صفحہ ۲۶-۲۳ جلد دوم)

اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں

تو وہ سب واقعات بھی جو واقعہ نگاروں نے بیان کئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں بعض واقعات حرفاً حرفاً اسی طرح ظہور پذیر نہ ہوئے ہوں، لیکن کیا تیرہ چودہ سال بعد تک ان کا اس طرح باقی رہنا خود اس بات کا ثبوت نہیں کہ ان واقعات کا منشاء واقعات کی حرفاً حرفاً حفاظت نہیں بلکہ ان کے ذریعہ رب جلیل کو اپنے حبیب کی شان و شوکت، آپ کی عظمت و رفعت کو نمایاں کرنا اور رہتی دنیا تک باقی رکھنا تھا۔ یہ بھی وصاحت منظور تھی کہ وہ نبی برحق جو اللہ رب العزت کا آخری نبی ہے، اس نبی سے اُس کے رب کا واسطہ کس درجہ عظیم، کتنا مستحکم ہے اور اُن صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کتنی لامتناہی کتنی لاثانی ہے۔

یہ بھی آشکارا کرنا تھا کہ اس عالم رنگ و بو میں جو نبی برحق آرہا ہے وہ باقی رہنے کے لئے، اور نہ جانے کے لئے آرہا ہے، جس کی اُمت کے بزرگ علماء را سخیں اور اولیاء کرام اس کی نمائندگی تا قیامت کرتے رہیں گے اور وہ ہر آن اُن کا ہادی و رہبر رہے گا۔

یہ بات بھی واضح کرنا تھی کہ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ اور ہر فعل اسوۂ حسنہ میں داخل ہے۔ اور آپ کی حیات مبارکہ ہی نہیں بلکہ آپ کی ذات مقدسہ کا ہر پہلو خواہ اس کا تعلق عمر شریف کے کسی بھی حصے سے ہو، عالم کے لئے دُکُؤْمُ "فی" دَسْوِلِ اللّٰہِ اُسْوۃ حَسَنۃ کا ترجمان ہے گا اور آپ کی ذات مقدسہ کی محبت ہی عین ایمان قرار پائے گی۔

اگر

جنت سبائی گئی، اگر ٹوریں زمین پر اتاری گئیں، اگر ہر شجر حجر سے لے کر خود

کعبہ شریف سجدہ تعظیم بجالایا، تو ایک طرف یہ خود ان اشیاء کا اپنے محسن کے لئے جذبہ شکر گزاری کا اظہار تھا، تو دوسری طرف یہ بھی ظاہر کر دینا تھا کہ اب جو تشریف لائے ہیں وہ نبیؐ ایسے برحق ہیں جن سے خود زمانہ شرف و بزرگی حاصل کرے گا اور ہر شے کی شرافت و بزرگی کا تعلق صرف اور صرف اس بات پر ہو گا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر نسبت یا کس قدر استحکام نسبت حاصل ہے، اور کون کس قدر آپؐ کا گرویدہ و شیدائی ہے۔

و

کیا تعجب ہے اور کیوں تعجب کیا جائے کہ اگر آپؐ کو آنغوشِ حضرت آمنہؑ میں چھینک آئے تو فرشتے یوحناؑ کہیں، اور اس پر کیوں حیرت ہو کہ آپؐ کی ولادت سے قبل ہی حضرت آمنہؑ خواب میں دیکھیں کہ جو بچہ پیدا ہو گا تم اس کا نام محمدؐ رکھنا۔ دو شنبہ کی فضیلت پر کیوں حیرت ہو کہ اس دن کا تعلق ان کی تشریف آوری کے سبب انسانیت کے لئے قائم ہوا۔ تعجب کیوں اگر البولہب کو صرف اس بات پر کہ اس نے حضورؐ کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں ایک لونڈی آزاد کر دی تو دو شنبہ کو اس پر جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔

تعجب کی کوئی بات

اس لئے بھی نہیں کہ جس نورِ کامل کا ظہور ہو رہا ہے وہ منشاءِ تخلیقِ کائنات ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ برگزیدہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ صاحبِ کتاب ہیں جن پر نازل ہونے والی کتاب ہی تمام گزشتہ انبیاءؑ اور تعلیماتِ اسلامی کی مصدقہ اور رہتی دنیا تک جس کی حفاظت کا وعدہ خود ربِّ کریمؐ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔

اگر

شب قدر میں پاک و بزرگ آنکھیں کائنات کی ہر شے کو اللہ رب العزت

کے سامنے سر بسجود ہوتے دیکھتی ہیں اور اس لیلۃ القدر کی یادیں ہر ماہِ رمضان
میں اسی شان سے منائی جاتی ہیں۔

تو پھر
اگر اس مہتی مبارکہ کے لئے جو مظہرِ حق ہے، کائنات کی ہر شے اپنے اپنے
انداز سے تعظیم بجالائے اور خود خانہ کعبہ تعظیمی سجدے سے استقبال کرے
تو تعجب کیوں؟

اور پھر اگر
عوام اس دن خوشیاں منا کر اپنی سترتوں کا اظہار کریں، آپ کی ولادت
باسعادت کا ذکر کر کے ایک دوسرے کو مبارک باد دیں، تو اس سے بڑھ
کر عید اور کیا ہوگی۔

ایامِ رخصت
کے دیگر واقعات جن میں سب سے زیادہ اہم حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلانے
اور ابتدائی پرورش کا ہے۔ حضورِ انورؐ کی عاداتِ شریفہ، فطرتِ طیبہ،
انوارِ خلق کے کتنے نمونے صرف اسی دور سے وابستہ ہیں۔ اور ربِّ کریم کی
محبت و لطف و کرم کے کتنے حقائق اس دور سے متعلق ہیں۔ یہ نہ صرف
ایمان افروز ہیں بلکہ دلوں کو موہ لینے اور حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے
قلبی لگاؤ پیدا کر دینے کے لئے کافی ہیں۔ یہاں چند واقعات کا ذکر تبرکاً حصولِ
فیض کے لئے کرنا روح کی بالیدگی کا موجب ہوگا۔

یہ دور، دورِ تعارف ہے

اللہ رب العزت اپنے نبی برحقؐ کی فطرت کو خود آشکارا فرما رہا ہے۔ اور
معجزانہ واقعات کے ذریعہ فطرتِ محمدیؐ کو واضح کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ

دیکھو آپ کی عدل گستری، آپ کی محبت، آپ کا پیام امن اور آپ کی تمام کی تمام صفات خیر و کرم خود آپ کی فطرت مبارکہ، ذات مقدسہ کے کس قدر جزو بنے ہوئے ہیں۔ امین تو بعد میں کہلائیں گے۔ امین کا انداز شیر خواری یہ ہے کہ بی بی حلیمہ کی گود میں ہیں، آپ کو دودھ پلار ہی ہیں، تو حضور صرف ایک جانب کا دودھ نوش فرماتے ہیں اور دوسری جانب کا اپنے رضاعی بھائی کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مظہر عدل اس لئے تھا کہ حضور کی فطرت کے اہم جزو امانت و محبت جو آیت کریمہ فی رسول اللہ میں ہے اس ”فی“ کے معنی آشکارا ہوتے رہیں، اور ہر دور میں ایک نئی شان، ایک نئے انداز سے۔ عرب کے دستور کے مطابق بی بی حلیمہ سعدیہ، شدید قحط کے زمانہ میں بے سرو سامانی کے حالات میں اپنے بچہ اور شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں، کہ کسی بچہ کو لے کر اس کی پرورش کے فرائض انجام دیں۔ اُن کے قبیلے کی عورتیں دولت مندوں کے بچوں کو لے کر خوش خوش واپس ہونے لگیں۔ اور بی بی حلیمہ نے یہی مناسب سمجھا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے کہ چلو اس ایک یتیم بچہ ہی کو لے لو۔

انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ کیا ہے۔ شہنشاہِ لولاک، شاہِ کونین۔ یہ تعارف اُن کا کیسے ہو؟ کون عام ذہن کے لوگوں پر آپ کی قدر و منزلت ظاہر فرماتے سوائے آپ کے رب جلّ شانہ کے۔

قبیلے واپس جا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اُن کے شوہر اور بچہ کے ساتھ ایک ہستی مبارکہ اور بھی ہے۔ گو سواری اب بھی وہی لاغر دراز گوش، وہی بے دودھ کی دہلی پشمرہ اونٹنی جس کو خود چلنا بھی دُوبھر تھا، لیکن واپسی پر فضا رہی بدل جاتی ہے۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ دراز گوش جست لگاتا ہوا، گردن فخر سے تانے ہوئے چلنے لگا۔ ایک طرف بی بی حلیمہ

کا دل جذبہ شکر گزاری سے معمور تھا، دوسری طرف دوسری عورتوں کو اس
لاغر سواری کی تیز رفتاری پر تعجب تھا۔ وہ بار بار پوچھتیں، اے بنتِ ذویب،
کیا یہ وہی جانور ہے جس پر تم آئی تھیں، وہ تو سیدھا چل ہی نہ سکتا تھا۔ آپ
کا جواب یہی ہوتا یہ سب مبارک بچہ کی برکت ہے، اس کی تو بڑی شان ہے۔
”مذکرہ نگاروں نے شہادت دی کہ اُس وقت خود دراز گوش کو یہ کہتے سنا گیا۔

”اے سعد کی عورتو! تم پر تعجب ہے اور تم نہیں جانتیں کہ میری
پشت پر کون ہے؟ میری پشت پر سید المرسلین، خیر الاولین و
الآخرین، حبیب رب العالمین ہیں، رحمت اللعالمین ہیں۔“

کیا یہ آپ ہی کی رحمت اللعالمین کا کرشمہ نہ تھا کہ علیہ بی بی کو اس صلہ میں
کہ آپ کو دودھ پلایا قدرت نے کیا کچھ نہیں دیا۔ اُن کے قحط زدہ علاقہ میں بھی
یہ شیر و برکت ہوئی کہ اُن کے مویشی چراگا ہوں سے دودھ بھرے مٹھنوں سے
واپس آنے لگے۔ ”اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہر طرح کی خوش حالی
اور فارغ البالی کا فیضان ہوتا رہا۔“

حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہر لمحہ کی نگہداشت آپ کا رب فرما رہا تھا
اور یہ سب اُس کی قدرت و حکمت کا ظہور تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت کی شہادتیں عوام کے لئے آشکارا تھیں۔

میرے عزیزو! اگر تم درخت کے اَنَا اللہ کہنے پر اللہ کی قدرت پر
ایمان لائے تو آج پھر اُس دراز گوش کی قدرت تکلم اور شہادت پر کیوں تعجب
کر رہے ہو۔ کیا خود اُس میں یہ طاقت تھی کہ وہ لاغر سے تندرست ہو جاتی، بے زبان
سے باز زبان اور گویا بن جاتی؟ ہرگز نہیں۔ یہ قدرت تو اُس رب کریم اُس
خالق کائنات کی اور اُس العزیز الحکیم کی تھی جو درود و دیوار سے، شجر و حجر سے
اور محروم نطق حیوانوں سے یہ شہادت دلواری تھی تاکہ اہل کتاب کو اپنی کتابوں

کی بشارتیں یاد آئیں اور کفار کے دل و دماغ ہدایت کی راہ پائیں۔ سبب اسباب کے پابند انسانوں کے لئے یہ اندازِ شہادت رب العزت کی قدرت و حکمتِ کاملہ کی جانب سے اپنے عہد اپنے رسولؐ کے لئے ہے۔ اور کس معجزانہ انداز سے ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دورِ طفلی وہ دور ہے جب اقوال، افعال و اعمال سے زیادہ صرف آپؐ کے احوال ہی سے آپؐ کے فطری رجحانات اور آپؐ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی تعلق کو ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یہ سب لفظِ ”رَسُولِ اللہ“ کی ترجمانی ہو رہی ہے جس سے ہم غافل ہیں۔

وقت آئے گا جب سرکارؐ کے اقوال و افعال ہی تفسیرِ قرآن ہوں گے، اور قرآن آپؐ کے اخلاق کا شاہد ہوگا۔ لیکن ابھی تو وہ دور ہے کہ یہ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی شعاعوں سے قلوب کو متاثر کر رہا ہے جس کی جھلکیاں آیامِ رضاعت میں نظر آرہی ہیں، کہیں اندازِ صبر سے، کہیں اندازِ شکر سے، کہیں شکنِ چہرے سے، کہیں تبسمِ دل آفرین سے۔

یقیناً اس ذاتِ مقدسہ پر الوارِ الہی کی بارش ہوتی رہے گی۔ یقیناً ان پر رحمتِ الہی سا یہ فغن رہے گی۔ لیکن یہ دور تو وہ ہوگا کہ جو کچھ قلبِ رسولؐ کو ملے گا اس کی اطلاع بھی کسی کو نہ ہوگی جب تک آپؐ خود ہی نہ بتائیں گے۔ لیکن یہ دورِ طفلی تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ ان خود آپؐ کی ذاتِ مبارکہ کے الوار ظاہر فرما رہا ہے، تاکہ یہ آیامِ طفلی بھی آپؐ کی معجزانہ زندگی پر شاہد رہیں اور دیکھنے والی آنکھیں آپؐ کی صداقت و امانت کو جھٹلانہ سکیں، سوائے اس حال کے کہ ان کے قلوبِ مردہ ہو چکے ہوں۔

ایک بات اور بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ تمام عالم کے لئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرا جاً منیراً بنا کر بھیجی گئی، اور آپ کی صفات کا کچھ اندازہ آپ کے اُن ناموں سے بھی کیا جاسکتا ہے جن سے قرآنِ حکیم میں آپ کو مخاطب کیا گیا۔ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں تو ابھی کفر کی تاریکیاں ہیں، اور یہ صبحِ روشن کی پہلی کرن نمودار ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس نورِ مبین کے مخاطب ہوں گے اُن میں کافر بھی ہوں گے، اہل کتاب بھی، کاہن بھی اور کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو دل سے حقیقت کے جویا اور جن کے قلوب اس نویدِ صبح کے منظر ہوں گے۔

کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک رُوحوں پر عالمِ مثال کے کچھ حقائق کھول دیئے ہوں کہ جو دیکھتے تھے، دوسرے نہ دیکھتے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات کو عوام پر منکشف فرما کر ہی ان کو اہل کتاب کا گواہ بنانا منشاءِ قدرتِ الہی ہوتا کہ اہل کتاب اپنی کتاب کی روشنی میں، کاہن اپنے محدود علم کی روشنی میں اور کفار حیرت زدہ ہو کر ذہنی طور پر اُن حقائق سے متاثر ہوں، انہیں دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں حق ہے، جادو نہیں۔ ان میں بشارتوں کا بھی انداز تھا جو وقت آنے پر ظہور میں آئیں گی۔

و

ایامِ رضاعت کے دو واقعات

خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما عام بچوں سے مختلف تھی۔ اس میں زیادہ فروغ تھا کہ عمرِ شریف کے دو ہی سال میں آپ اتنے تندرست و توانا ہو گئے تھے کہ دوسرے ہم عمر لڑکوں سے ممتاز اور بڑے نظر آتے، اور دوسرے یہ کہ معجزانہ واقعات اُن سے وابستہ رہے۔ ابتداء ہی میں جب زبان کھلی تو بسمِ اللہ ہی زبانِ مبارک پر تھا

اور جس چیز پر ہاتھ رکھتے تو بسم اللہ فرماتے۔

۱۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر دو سال کی تھی تو میں آپ کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک دن آپ کی رضاعی بہن شیما آپ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ دھوپ کی تپش سے پریشان ہو کر بی بی حلیمہ آپ کو ڈھونڈنے نکلیں اور اپنی بیٹی سے ناراض ہوئیں کہ وہ حضور کو دھوپ میں لے کر کیوں نکل کھڑی ہوئی۔ شیما کا جواب تھا ”ہم نے تو گرمی کی شدت محسوس نہیں کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم کا ٹکڑا آپ پر سایہ کئے رہا۔ جہاں تشریف لے جاتے ابراہیم ساتھ جاتا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔“

(درج النبوت صفحہ ۲۲)

دوسرا واقعہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے اور قلب اطہر کو غسل دینے سے متعلق ہے۔ ۲۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے بی بی حلیمہ سے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کیوں نہیں بھیجتیں۔ بی بی حلیمہ نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو تیار فرمایا اور حفاظت کے لئے گلے میں ایک تختی ڈالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑ کر پھینک دیا، اور فرمایا کہ میرا اللہ میرا محافظ ہے۔ جب آدھا دن گزر گیا تو حلیمہ بی بی کا لڑکا دوڑتا ہوا آیا کہ محمد ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آکر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ پر لے گیا، اور لڑکا ان کا شکم مبارک چاک کیا۔ حلیمہ سعدیہ جب گھبرائی ہوئی آئیں تو دیکھا کہ آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور حلیمہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ (سبحان اللہ)

احادیث مبارکہ میں اور کتب سیر میں اس واقعہ کا ذکر آتا ہے۔ یہاں حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ کی کتاب مدارج نبوت سے اقتباس نذر ناظرین ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: میں اپنے رعنائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں تھا کہ یکا یک میری نظرتین شخصوں پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا طشت تھا جو برف سے بھرا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں سبز زمرہ کی لگن جو برف سے لبریز تھی۔ پھر انہوں نے مجھے میرے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا، اور میرے سب ساتھی اپنے محلے کی جانب بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں نے مجھے زمین پر نرمی سے لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا اور مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے اسے خوب غسل دیا۔ پھر اسے اپنی جگہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میرے جوف میں ڈال کر میرا دل نکالا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسے چیرا اور اس سے ایک سیاہ لوٹھڑا نکلا۔ پھر اس کو اس چیز سے بھرا جو ان کے پاس تھی..... اس کے بعد میرے دل پر ایک انگشتی سے مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا، اور وہ نور نبوت و حکمت کا تھا پھر دل کو اپنی جگہ رکھ دیا تو میں اس مہر کی سردی اور خوشی عرصہ تک محسوس کرتا رہا۔

(صفحہ ۲۲ مدارج نبوت جلد دوم)

صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ و شکم مبارک پر اس جوڑ کا نشان سیدھی بکیر کی مانند دیکھا کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غسل قلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام نبیوں کے لئے عام ہے۔ ان میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔

یہ توفیق ان رسالت کی مزید تصدیق ہے کہ جہاں نور نبوت ہو وہاں شیطنیت کا دخل ہی ممکن نہیں۔

البتہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شق صدر صرف حلیمہ سعدیہ کے بیان سے مخصوص نہیں بلکہ متعدد بار ہوا۔ اس وقت جب کہ آپ چھ سال کے تھے۔ اور ایک روایت میں عمر کے دسویں سال اور ایک میں شب معراج میں۔

اس شق صدر کے بعد آپ کی واپسی بھی ایک معجزانہ انداز سے اپنی والدہ کے پاس ہوئی۔ ایام رضاعت کے دو سال بعد ہی بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئیں، اس تمنا کے ساتھ کہ یہ رحمت ابھی آپہنیں کے ساتھ رہے۔ حضرت آمنہؓ نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ حضورؐ عرب کے خالص فطری ماحول میں کچھ دن اور قیام فرمائیں، اور آپ کو بی بی حلیمہ کے ساتھ واپس فرما دیا۔

اب یہ حال تھا کہ قدرت کے اس شاہکار کے فیوض و برکات سے سب ہی متاثر ہوتے اور فیض بھی پاتے۔ اس اثنا میں جب بی بی حلیمہ کا گذر کسی یہود کی جماعت پر ہوتا، اور ان سے حضورؐ کے حالات بیان فرماتیں تو ان کا بی بی حلیمہ کو یہی مشورہ ہوتا کہ اس بچہ کو مار ڈالو ورنہ تمہارے مذہب کو اس سے سخت نقصان پہونچے گا۔ (محمد رسول اللہ صفحہ ۴۱)

ادھر شق صدر کے واقعہ نے ادھر یہود اور کاهنوں کی دشمنی کے خیال سے بی بی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس پہونچا دیا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چھ سال کی ہوئی تو بی بی آمنہ ان کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ یہ سفر اس لئے

کیا گیا کہ حضور کو اپنے دادا عبد المطلب کی نامہال کے لوگوں سے ملا دیا جائے، جن کا تعلق قبیلہ بنی نجار سے تھا۔ مولانا شبلی نعمانی پتہ فرماتے ہیں کہ سفر کی اس توجہ سے یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت آمنہ نے یہ سفر اس لئے کیا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت فرمائیں۔ اور اس عاجز کے نزدیک یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ مالک قضا و قدر نے، جسے حضرت آمنہ کی مدت حیات ختم ہونے کا علم تھا، ان کے دل میں یہ تمنا ڈالی ہو کہ اس یتیم کو اس کے والد ماجد کی قبر دکھا دی جائے، تاکہ یہ یادیں ان کے ذہن نشین رہیں۔

بہر حال

جب آپ مدینہ سے واپس آرہی تھیں تو مقام البواء پر پہنچ کر بیمار ہو گئیں، وہیں انتقال ہوا اور وہیں تدفین عمل میں آئی۔ اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال کی تھی۔ آپ کی دایہ ام امین جو آپ کے ہمراہ تھیں آپ کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروج اسلام کے بعد ایک ہزار مجاہدین کے ہمراہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت فرمائی۔ آپ ابدیدہ ہوئے اور صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔

ایام کفالت

ماں کی آغوش رحمت سے محرومی کے بعد اب آپ کی نگہداشت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب ہی کی تھی۔ جن کی بزرگی، فہم و فراست سے اہل عرب متاثر تھے۔ آپ کی عظمت کی ایک وجہ چاہ زمزم کو از سر نو گھدوا کر درست کرنا تھا، اور دوسری وجہ ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ کے ذریعہ اللہ ہونے سے متعلق ہے جو عبد المطلب کو بہت پیارے تھے اور جن کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہوا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال عبد المطلب کو اس لئے بھی رہتا کہ انہیں یہود و ستمی کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اُن کے پوتے کی جان کے دشمن ہیں۔ اور خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو کم عمری ہی سے نمایاں تھیں، اس محبت و شفقت کا ایک سبب تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ایک عظیم مستقبل کے مالک تھے۔ آپ کی عظمت و زکات کی علامتیں کم عمری ہی سے نمایاں ہونے لگی تھیں۔ آپ میں ایک خاص قسم کی کشش اور جاذبیت تھی جو آپ کو دوسرے بچوں سے ممتاز کرتی، آپ جہاں بھی جاتے لوگوں کی نظروں میں محبوب اور ہم عصروں میں برتر اور ممتاز سمجھے جاتے۔ (از محمد رسول اللہ صفحہ ۴۷)

حضرت عبد المطلب آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہ دیتے تھے، جب کھانا کھاتے تو آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، آپ جو کام بھی کرتے اُسے دیکھ کر خوش ہوتے۔ اور اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اُن پر نظر رکھتے۔

اس دو سال کے مختصر قیام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ آپ لوگوں کے دکھ درد دور کرنے میں مسرت محسوس فرماتے۔ کسی کا اونٹ کھو جائے، کوئی چیز نہ ملتی ہو، کوئی پریشان ہو، آپ اُس کی مدد فرمانے کے لئے آگے بڑھتے اور اللہ کے کرم سے اُس کی پریشانی دور کرنے کا موجب بنتے۔ مکہ کے قحط کے سال نزولِ باران آپ ہی کی دعا کا نتیجہ تھا۔

(سیرت احمد مجتبیٰ صفحہ ۸۸۔ شاہ مضباح الدین شکیل)۔

جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا

تو امّ ایمن کو طلب کیا اور فرمایا دیکھو میرے اس بیٹے سے کبھی بے پروائی نہ برتنا کیونکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر حضرت ابو طالب کو بلایا اور اُن کے حقیقی بھائی عبد اللہ کی یہ نشانی اُن کے سپرد فرمائی۔

دورِ کفالت و تربیت ربّانی

اب دورِ کفالت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہی دراصل اس پیکرِ نورانیؐ کی تربیتِ ربّانی کا دور ہے۔ اور پہلا سبق جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اسی کتاب ”صبر“ کا باب سوم تھا۔ والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ چھ سال کی عمر میں ماں کی آغوشِ محبت سے بھی جدا ہو چکے تھے اور اب آٹھ سال کی عمر میں مشفق دادا نے بھی خدا حافظ کہا۔ اور یوں آپ حضرت ابو طالب کے گھر کا اجالا بنے۔

حضرت ابو طالب آپ سے بے پناہ محبت فرماتے، بڑے کریم النفس تھے لیکن کثیر العیال اور تنگ دست تھے۔ اُن کے لئے خود اپنے بیٹوں کی پرورش آسان نہ تھی۔ اللہ نے اس کو نہالؐ، اس برہانی وجود کو ان کی پرورش کے سلسلہ میں چچا کا معاون بنا دیا۔ بقول مولانا سید مناظر احسن گیلانی ”شاید بہتوں کو علم نہیں ہے کہ مدتوں اُن کی یعنی ابو طالب کی گزران اُن قرارِ یطرا خاص وزن کا معمولی سکہ پر ہوتی رہی جو بکریوں اور اونٹوں کے چرانے کے صلہ میں اُن کا بھتیجا مکہ والوں سے مزدوری پر لاتا تھا۔“

(النبی الخاتم صفحہ ۳۲)

یہ افلاس و دولت تو اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش بھی ہے اور عطا بھی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان حالاتِ فراخی و تنگ دستی میں قلوبِ شاکر ہیں یا شاکی، محبت کیا رخ لیتی ہے۔ آپ کے چچا کا یہ عالم تھا کہ آپ کا ہر طرح خیال رکھتے، اپنے بچوں پر ترجیح دیتے، آپ کی چچی بھی آپ سے بے حد پیار فرماتیں۔ یہ محبت بھی آپ کا بڑا سہارا تھی۔ حضرت ابو طالب آپ کے بغیر کھانا نہ کھاتے، آپ کا بستر اپنے داہنی پہلو میں بچھاتے، آپ کی شان

میں شعر کہتے، غرض وہ سب کچھ کرتے جو محبت کا تقاضا تھا۔

لیکن

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دراصل قدرت کے ہاتھوں ہو رہی تھی۔ یہ تربیت اس پاک نفس کی تھی جس کا باطن اللہ ہی اللہ تھا، جس کو اُس کے رب نے اپنی احدیت ذات و احدیت صفات (باری تعالیٰ) کو عام کرنے کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔

حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کے متعلق فرماتے کہ بچہ بڑا بابرکت ہے۔ جب کھانے پر بیٹھتا تو بِسْمِ اللّٰهِ الْاَحَدِ کہتا اور جب فارغ ہوتا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہتا کبھی کسی نے اُسے جھوٹ بولتے نہ سنا، نہ اُس نے کبھی کوئی جاہلانہ بات کی، نہ اُسے کبھی بے جا ہنستے ہوئے دیکھا گیا، کھیل کود سے کوئی ذوق نہ تھا۔ اور ہوتا بھی کیسے۔ وہ نور پر سرور تو اپنے رب کی نگرانی میں تھا، خود اپنے رب کریم کی صفات کا آئینہ بن رہا تھا، جمال کا ایک لاشانی پیکر نوری تھا۔

اللہ کی عطا کے بھی انداز نہ لے ہیں

اور تربیت اور تحفظ کے قرینے بھی اس کے اپنے ہیں۔ آپ کو اپنا لقب ”امی“ بہت پسند تھا۔ آپ کی حیات مبارکہ از ابتداء تا انتہا اسی لفظ ”امی“ کی ترجمان ہے۔ بچپن ہی میں ماں کی آغوش ناز اور دانی حلیمہ کی مادرانہ محبت کے انداز آپ کی دلجوئی کا موجب رہے۔ جب ذرا ہوش سنبھالا تو مظلوم کی دادرسی کے انداز قدرت نے سکھائے کے لئے پیغمبرانہ سنت، گلہ بانی کی طرف مائل فرادیا۔ اب جب اپنے پیارے چچا ابو طالب کے پاس آئے تو یہ طریقہ تعلیم و تربیت اور واضح ہو گیا۔ عرب کی جاہلانہ اور ظالمانہ زندگی سے الگ کرنے کا طریقہ یہ عطا ہوا کہ مشہور و شہریت سے جدا کر کے آپ کو صحرا پہنچا دیا گیا، بجائے آدمیوں کے چرندے آپ کے ساتھی ٹھہرائے گئے۔ شغل تجارت میں مشغول ہونے

سے پہلے تقریباً ۲۲ سال تک آپ کا یہ نظام اوقات تھا کہ صبح ہوتی تو گھر گھر کی بکریوں اور اونٹوں کے گلّوں کے ساتھ بہت دور صحراء میں چلے جاتے۔ شب کو سب مویشی پہونچا دیتے۔ گھر پہونچے جو پایا کھایا۔ اور اپنے چچا کی بغل میں سوکر رات گزار دیتے۔
(سید مناظر احسن گیلانی)

تربیت کا یہ فطری انداز بتا رہا ہے کہ اُن کے رب کو یہی منظور تھا کہ مناظر فطرت میں دین فطرت کے جلوے دکھیں، آسمان کی رفعتوں سے رفعت خیال پیدا ہو، پانی اور چشموں سے قلب مبارک میں فراوانی ہو۔ بے زبالوں کی بے زبانی دیکھ کر مظلوم انسانیت سے محبت ابھرے۔ جنگل میں کانٹوں سے دامن بچا کر چلنے کے آداب زندگی آئیں، تقویٰ ابھرے، جڑی بوٹی پھول پتی سب اپنے علوم اس نبی اُمّی کے حوالہ کر دیں جن سے ان کو یہ صلاحیتیں ملی تھیں۔ کیسا پاکیزہ اور کیسا نرالا انداز تربیت تھا اس مدرسہ ربّانی کا، جہاں رب محمد ہی معلم، رسول ہی طالب، اور آپ ہی کے نور سے منور کائنات، آپ کے ضبط و تحمل، صبر و استقلال کی ایک کھلی ہوئی کتاب فطرت بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔
مورخین حضور کے اس ابتدائی دور کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک بار مکہ کے دیگر گلہ بان بچوں کے کہنے پر کسی بارات پر تماشہ دیکھنے کا خیال آیا۔ چراگاہ سے اس لئے ذرا جلدی تشریف لے آئے لیکن جب وہاں پہنچے جہاں یہ تماشہ ہونے والے تھے کہ دن بھر کی تھکاوٹ نے تھکیاں دے کر سلا دیا اور جب آنکھ کھلی تو تماشہ ختم ہو چکے تھے اور سورج کی کرنیں پیام عمل دے رہی تھیں۔
اس واقعہ میں بھی تربیت کا یہ پہلو مضمر ہے کہ ہر بچہ جان لے کہ بچانے والا اور محفوظ رکھنے والا کوئی اور ہی ہے اور اُس کی یاد سے غافل نہ ہو۔

آپ کی عمر شریف تقریباً ۱۲ سال کی ہوگی کہ اپنے محبوب چچا کے ساتھ ملک شام کی جانب سفر کیا اور بصرہ پہونچے جہاں ایک صومعہ تھا۔ جو ایک

جیسا راہب بھیری نامی کا مرکز عبادت تھا۔ لیکن دراصل وہ راہب نبی آخر الزماں کے دیدار کا منتظر تھا۔ وہ آتے جاتے قافلوں کو دیکھتا اور کسی سے مخاطب نہ ہوتا۔ لیکن اس بار جب اس قافلہ کو دیکھا کہ اس پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کئے ہوئے ساتھ ساتھ ہے، تو راہب کو امیدیں برہوتی نظر آئیں۔ اُس نے قافلہ والوں کو مدعو کیا، تو پھر وہی دیکھا کہ حضورؐ کے ساتھ بادل کا ٹکڑا بھی آپ کے ہمراہ ہے۔ جب قافلہ پہاڑ پر چڑھنے لگا تو راہب نے سنا کہ پہاڑ کا ہر شجر و حجر السلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ حضورؐ کے شانہ مبارک پر ہر نبوت کو بھی دیکھا، اُس کو بوسہ دیا اور ایمان لایا۔ بھیری اُن میں سے ایک ہے جو حضورؐ پر آپ کے اظہار نبوت سے پہلے ایمان لائے۔

راہب نے ابوطالب کو نصیحت فرمائی کہ یہود و نصاریٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حفاظت فرمائیں کہ یہ فرزند، نبی آخر الزماں ہوگا، اور ان کا دین تمام دینوں کا ناسخ ہوگا، انہیں شام نہ لے جاؤ۔ اس کے بعد ابوطالب اپنا سامان وہیں فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آگئے۔ (مدارج نبوت جلد دوم صفحہ ۴۱)

حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ اور دیگر سیرت نگاروں سے اس طرح کے متعدد واقعات منقول ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایک طرف کافر، یہود اور نصرانی دشمنوں سے اُن کی حفاظت کا یہ انداز قدرت، وہیں آپؐ کی ذات مبارکہ کی علی الاعلان تشہیر کے یہ قدرتی مناظر، کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اور اپنے کسی مخبر صادق کو مبعوث فرماتا ہے تو کوئی اس کے عظیم مشن میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اس کا دین، اس کا پیغام مکمل ہو کر رہتا ہے۔ وہ اپنے نبی برحقؐ کو اُس کے دشمنوں سے بھی آگاہ فرماتا ہے اور اُن کے ظاہر سے زیادہ اُن کے

باطن کو عزم اور حوصلوں سے سرفرازی بخشا ہے۔

تر بیتِ ربانی بہ انداز جاری ہے۔ آپ کی عمر ابھی پندرہ سولہ کی تھی کہ آپ کو جنگِ فجار کی تیسری اور آخری جنگ میں شرکت کا موقع ملا۔
”آپ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں میں اپنے چچا کے ساتھ شریک تھا اور کچھ تیر بھی پھینکے تھے لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ ایسا نہ ہو۔ میں اس جنگ میں اپنے چچا کو صرف تیر نکال نکال کر دیتا تھا“

در اصل یہ ایک معاہدہ تھا جسے حلفِ فضول کہتے ہیں یعنی وہ معاہدہ جس میں تین اشخاص کے نام کا جزو فضل تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ

”خدا کی قسم ہم مظلوم کا اس وقت تک ساتھ دیتے رہیں گے جب تک دریاؤں کو تر رکھے (یعنی ہمیشہ ہمیشہ) اور معاشرے میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کیا کریں گے۔“

(محمد رسول اللہ صفحہ ۶۰)

یہ معاہدہ آپ کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ آپ نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ ”اگر مجھے نبوت کے بعد بھی اس اجتماع میں بلایا جاتا تو میں بنحو شہی قبول کرتا۔“ آپ کی فطرت ہی مظلوم کی دادرسی، یتیموں سے کنارہ کشی و بیزاری، خجوا، شراب اور ہر بُرائی سے نفرت تھی۔ آپ عرب کی بہت سی روایات بالخصوص لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے خواہش مند رہتے، وہ تمنا جو اسلام کے فروغ کے بعد پوری ہوئی۔

رزم و بزم کی یہ تربیت مدرسہ عالیہ ربانی، جولان گاہ کائنات میں ایک فردِ واحد کی، ربِّ الاعداء کے دستِ قدرت و حکمت سے جاری رہی۔
اور صبر کے ساتھ شکر کی منزلوں سے گزرنے کے اسباب بھی ہبیا فرمائے گئے۔

چنانچہ دوسرا سفر شام کا تقریباً ۵۹۵ء میں ہوا
 آپ کی عمر شریف پچیس سال کی تھی، کہ آپ کے چچا نے فرمایا کہ ہم
 پر تنگی کا دور ہے۔ تمہاری قوم کا مال، خدیجہ بنت خولید، تمہاری قوم کے
 کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے تجارتی اونٹوں کے ہمراہ بھیجا کرتی ہیں۔ تم بھی
 ان کے پاس جا کر اپنی خدمت پیش کرو۔ حضرت خدیجہ کو اس بات کا علم ہوا تو
 انہوں نے خود ہی حضور کو بلایا اور دوسروں کے مقابلہ میں دو گنا معاوضہ کا
 وعدہ فرمایا۔

چنانچہ آپ سیدہ خدیجہؓ کے خادم میرہ کو ساتھ لے کر سفر کے لئے
 روانہ ہوئے۔ آپ کی معجزانہ و مخلصانہ زندگی کو حضرت خدیجہؓ کا خادم دیکھتا۔
 دمشق کے راستہ میں ایک جگہ ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ وہاں ایک
 پادری نے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی دوسرا نہیں ٹھہر
 سکتا۔ یہ بھی دیکھا کہ آپ جب چلتے تو دو فرشتے آتے اور آپ پر دھوپ سے
 بچاؤ کے لئے سایہ کرتے۔ یہ سب باتیں میرہ کے ذہن نشین تھیں۔۔۔
 تجارت میں بھی دو گنا نفع ہوا۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ دو گنا اس لئے کہ معاوضہ
 کا وعدہ حضرت خدیجہؓ نے دو گنا ہی کیا تھا، اگر اُن کے منہ سے زیادہ لگتا
 تو وہی ہوتا۔

آپ کے اس سفر پر
 آپ کے نقاد اس بات کا اعتراف کئے بغیر نہ رہ سکے، جس کا رد خود
 مسٹر میور نے حضور کے اس سفر کے سلسلہ میں کیا ہے:
 کہ حضرت محمدؐ کو تو کبھی دولت مند بننے کی حرص نہ تھی۔ آپ تو
 صرف دوسروں کی مہلائی کے لئے کوشاں رہے۔۔۔۔۔ لیکن
 جب آپ کے چچا نے آپ کو ترغیب دی تو آپ کی کریم النفسی

نے اپنے چچا کی معاشی تکالیف کو رفع کرنے کے لئے اُن کی خواہش کو قبول فرمایا۔
(محمد رسول اللہ صفحہ ۶۱ بحوالہ مسٹر میور)

نتیجہ وہی ہوا جو قدرت کو منظور تھا

یعنی رب العزت کا اپنے حبیب کے لئے ایک دانش مند مستقل مزاج، شریف النفس، متمول، حسین و جمیل خاتون کا انتخاب۔ اپنی ذاتی خوبیوں کے علاوہ وہ قریشی تھیں۔ نسب کے اعتبار سے اعلیٰ و اشرف تھیں۔ اُن ایام جہالت میں بھی آپ طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے ملقب تھیں۔ حضرت خدیجہؓ نے خود اپنی بہن کو اور لقبول بعض اپنی کینز نفیسہ کو آپ کے پاس بھیجا جو حضور کی بے نیازانہ اندازِ منظوری سے مسرور واپس آئیں۔ اور آپ کا عقد اُن کے (حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے) چچا کی ولایت میں سیدہ خدیجہؓ سے ہو گیا۔

اُس وقت حضورؐ کی عمر شریف پچیس سال اور حضرت خدیجہؓ کی چالیس برس کی تھی۔ نکاح کے بعد ولیمہ کی دعوت پر حضرت ابوطالب نے فرمایا:
”خدا ہی کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہماری پریشانیوں کو دور فرمایا اور ہمارے ربخِ عالم کو مٹا دیا۔“

(محمد رسول اللہ صفحہ ۶۵)

اس سے پہلے حضرت خدیجہؓ کے دو عقد ہو چکے تھے، ایک سے اُن کی اولاد تھی۔ لیکن یہ نکاح جو مشیتِ ایزدی کا نتیجہ تھا، نہ لذتِ نفس کے لئے تھا نہ حصولِ زر کے لئے۔ بلکہ رہتی دنیا تک بیوہ عورت کو پھر سہاگ اور مسرت سے بھگنا کر کرنے کی سنت کا قائم کرنا تھا۔ حضور کی سب اولاد

بجز حضرت ابراہیمؑ کے حضرت خدیجہؓ سے ہوئی: قاسم۔ طیب۔ طاہر۔
رقیہ۔ زینب۔ ام کلثوم۔ فاطمہ۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
(محمد رسول اللہ۔ صفحہ ۶۶)

(باب سوم)

فصل دوم

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے آپ کی سیرت طیبہ ہی کا نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جو تقریباً پندرہ سال پر مشتمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہم امور کی طرف توجہ مبذول کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے جن کو نبوت کا پیش خیمہ

جن میں دو فرزند ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ماریہ قبطیہؓ کے لطن سے تولد ہوئے تھے، اور دوسرے حضرت قاسم علیہ السلام کہ انہی کے نام سے آپ کی کینت ابوالقاسم ہوئی، جو ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ سے ہیں، اور چار صاحب زادیاں: سیدہ زینبؓ، سیدہ رقیہؓ، سیدہ ام کلثومؓ اور سیدہ النساء فاطمہ الزہراءؓ

لعبض علماء صاحب زادوں میں طیب و طاہر کو بھی شمار کرتے ہیں، اس طرح حضور کی اولاد کی تعداد آٹھ ہو جاتی ہے۔

اور لعبض کے نزدیک حضرت قاسمؓ کے بعد آپ کے ایک فرزند عبداللہؓ ہیں جن کا لقب طیب و طاہر تھا۔ اس طرح سات رسول زادے ہوئے۔ اور اکثر علماء انساب کا مذہب یہی ہے
(مدارج نبوت جلد دوم صفحہ ۷۷)

کہنا چاہیے۔ جن کا تعلق نہ صرف عرب کی معاشرتی، معاشی، اخلاقی زندگی سے تھا بلکہ عالم انسانیت جن کی اصلاح کی منتظر تھی۔

عرب اور بالخصوص مکہ کی زندگی تو بیت پرستی اور توہم پرستی کا تو شکار تھی ہی، یہودیت اور نصراہیت اور دیگر اقوام کے افراد بھی اپنے انبیاء کی تعلیمات ٹھٹھا چکے تھے۔ کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، کہیں ایک خدا کے تین خدا ہو گئے تھے۔ توحید کا تصور بھی مٹایا جا رہا تھا۔ اور ظلم و ستم کی گرم بازاری تھی۔ ایسے جانگاہ حالات میں ایک پاک قلب، ایک مضطرب روح پر جو گذرتی ہوگی اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ از دواجی زندگی سے قبل تجارتی قافلوں کے ساتھ آپ نے اندرون عرب کا مطالعہ کیا تھا اور گرد و نواح کے علاقوں کا بھی، جس نے آپ کو لوگوں کے رنگ و لہو و قلوب سے بھی آشنا کر دیا تھا۔

(۱) مکہ تو بیت پرستی کا مرکز ہی بنا ہوا تھا اور ان کے پجاری ظلمتِ ثلاثہ کے شکار تھے۔

نفس کی سطح پر وہ ہر ظلم کو جو ان کی تشفی قلب کے لئے اور فراہمی عیش کے لئے ہو، جائز و روا سمجھتے تھے۔

قلب کی سطح پر وہ ہر محبت و اخوت، ہمدردی کے جذبات سے نہ صرف خالی تھے بلکہ اپنی بچی کو زندہ دفن کر کے بھی ان کی آنکھیں پونم نہ ہوتیں اور اسے اپنی بہادری اور تسکین انا کا ذریعہ سمجھتے۔

روح کی سطح پر تو ظلمت ہی ظلمت طاری تھی۔ نہ حق کی تلاش، نہ آخرت کا ہوش۔

وہی اللہ رب العزت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح حال کے لئے منتخب فرمایا تھا، وہی جو آپ کی رسالت کے الوار

سے ان تاریکیوں کو صبح صادق میں بدلنے والا تھا، اُسی نے آپؐ کے قلب مضطرب کے لئے وہ ذرائع اور مواقع فراہم فرمائے جو بڑے دور رس نتائج کے حامل ہوتے۔

۱۔ حضرت خدیجہؓ کے ساتھ شادی نے معاش کی طرف سے یگوز سکون عطا کر دیا تھا اور یہ موقع عطا فرمایا کہ اُن بنیادی چیزوں کی اصلاح ہو جو گھر سے شروع ہوتی ہیں۔

حضرت خدیجہؓ نے نکاح کے بعد نہ صرف اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر دیا تھا بلکہ اپنا تمام اثاثہ بھی آپؐ کے تصرفات کے لئے وقف کر دیا تھا جو آپؐ کی تسکین خاطر کا موجب ہوا۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ مستی جو اپنی دولت کسی دوسرے کو کارِ خیر میں صرف کرنے کے لئے حوالہ کر دے۔

”اور سیدہ خدیجہؓ کے علوئے رتبہ کا کیا اندازہ کہ اُنؓ کے ذریعہ اللہ نے اپنے محمدؐ کو غنی بنا دیا“ اس شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارتی سفر میں جانا موقوف فرما دیا تھا۔ اور اپنے اوقات عزیزوں کی پرورش ضرورت مند کی حاجت روائی اور غور و فکر میں صرف فرماتے۔

مکہ میں ایک بڑا قحط پڑا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص و فراخ دلی سے بے کسوں کی اعانت کا موقع ملا۔ مجبور اور بے کسوں کی مدد کرنے کے ساتھ آپؐ کو اپنے چچا ابوطالب کا خیال آیا جن کی تنگ دستی اور کثیر العیالی کا آپؐ کو علم تھا چنانچہ آپؐ پہلے اپنے مالدار چچا حضرت عباسؓ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا۔ ”ہمیں اس قحط سالی کے زمانہ میں حضرت ابوطالب کا بوجھ بھارنا چاہیے۔ آپ ان کی اولاد میں سے جعفرؓ کی پرورش اپنے ذمہ لیں، میں اپنی بیٹی زینب کے ہم عمر علیؓ کی کفالت کرتا ہوں“ اس طرح حضرت علیؓ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگئے۔

اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں کہ یہ پرورش صرف علی مرتضیٰ کی پرورش نہ تھی، بلکہ زمانہ بتائے گا اور تاریخ گواہی دے گی کہ تاریخ اسلام میں ایک دور وہ بھی آئے گا کہ نظائر التفات اور توجہ خصوصی سے پرورش ہونے والی ہستی، خلافت راشدہ کے آخری دور میں، ولایت عظمیٰ پر فائز ہوگی اور خلافت کے پرنور دور کے بعد ہزار ہا برگزیدہ ہستیوں کو عالم کے لئے مینارِ نور بنانے کی ضمانت ہوگی۔ یہ اولیاء اللہ کہلائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دین کے اہم مبلغ ہوں گے۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ چونکہ حضرت کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں انتقال کر چکی تھی، اس لئے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت آپ کے غمگین دل کے لئے موجب تسکین تھی۔ حضورؐ نے عزیزوں پر ہمیشہ کرم فرمایا۔ لیکن قوم کے اکثر افراد احسان فراموش ہی رہے اور دل آزاری و اذیت پہنچانے سے باز نہ آئے۔

۲۔ خیر خواہی اور مالی امداد کے علاوہ خواہ اپنوں کی بویاغیروں کی، آپ ہر تلاشی حق کے لئے خود شمع ہدایت بن کر، زبان خاموش سے اصلاح حال فرماتے رہے۔ اور پھر جو ہستیاں کسی طرح بھی آپ کے اخلاق، اخلاص، سیرت مبارکہ سے متاثر ہوئیں، ان کو مشرفِ صحبت سے فیض یاب فرماتے رہے۔ نہ بحث و مباحثہ نہ صلاح نہ مشورہ۔ البتہ ایک رابطہ قلبی اصلاح حال کا موجب رہتا۔ انہیں میں سے سب سے اہم شخصیت حضرت صدیق اکبرؓ کی تھی جو آپ سے عمریں دو سال چھوٹے تھے، لیکن نہایت سلیم الطبع، تلاش حق کے جوہا اور محبت و خلوص کے پیکر تھے۔ خیالات کی ہم آہنگی نے حضورؐ سے انہیں قریب کر دیا تھا۔ اور وقت کے ساتھ رشتہ عقیدت میں اصناف ہی ہوتا گیا۔

اور ایسا ہونا بھی قدرت کی طرف سے، بارِ نبوت میں ایک رفیق کو اُن کا ہم سفر، ہم خیال و ہم فکر بنانا تھا کہ وقت آنے پر اس کے صدق و صفا کے جوہر نکھلیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاب فرمانے کے بعد جس ذات کو دینِ متین کی رہبری کے لئے منتخب کیا گیا وہ یہی یارِ غار تھا جس نے اپنے دو سال کے دورِ خلافت میں کارِ نبوت کے ہر ہر گوشہ کو استحکام بخشا، اور پہلے نبیؐ میں جگہ پائی۔ گویا یہ خلافتِ راشدہ کا وہ عظیم دور ہے جو ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اہم ترین اور اعلیٰ ترین دور قرار پایا۔

قدرت نے جن ہستیوں کو اس دور میں حضورؐ سے قریب فرمایا ان میں خود آپ کے قریبی عزیزوں میں عثمان بن عفانؓ، زبیر ابن عوامؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد ابن ابی وقاصؓ، جعفر ابن ابوطالبؓ، عبداللہ ابن جحشؓ اور ابوسلمہؓ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

ان کے علاوہ قریش کے معزز لوگوں میں حکیم ابن حزام تھے جو حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازِ اخوت و محبت سے فیض یاب تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ مکہ کے باہر آپ کی سیرتِ مبارکہ سے متاثر ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسیؓ کی شخصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس طرح قدرت نے اس دور میں بھی چند ہستیاں ایسی فراہم کر دی تھیں جو آپ کی ہم فکر و ہم خیال تھیں، جو ایک طرف خود آپ کے لئے باعثِ تسکین تھیں، دوسری طرف حضورؐ سے لذتِ قرب پا کر ان کے افکار میں بالیدگی پیدا ہوئی اور جنہیں نبوت کا زمانہ ملا، وہ سرفرازِ ایمان ہوئے۔

۳۔ عرب کی بڑی بد نصیبی ”رسمِ غلامی“ تھی۔ اور غلاموں کے ساتھ ہمدردی کا فقدان، اور ظلم و زیادتی کی فضا عام تھی۔ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی طرف بھی اہم قدم اٹھایا۔ اور غلام کو آزاد کرنے کی سنت

قائم فرمائی۔

زیدؓ حضرت خدیجہؓ کے غلام تھے۔ وہ دراصل یمن کے ایک قبیلہ کے سردار حارث کے لخت جگر تھے۔ ایک سفر میں ڈاکوؤں نے انہیں اغوا کر لیا۔ انہیں حکیم بن حزام نے بازارِ عکاظ میں خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہؓ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہؓ نے ان کو اپنی خدمت میں رکھا اور شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے آپ کے حوالہ کیا۔ یہ حضورؐ کے ساتھ سفرِ حضر میں ساتھ رہتے۔ آپ ان سے انتہائی محبت و شفقت فرماتے۔ اب آنحضرتؐ نے خود خدیجہؓ سے زید کو مانگ لیا اور انہیں آزاد کر دیا اور اس طرح غلام کو آزاد کرنے کی بنیاد ڈالی اور ساتھ ہی محبت و شفقت بدستور قائم رکھی۔ یہاں تک کہ جب زید کے باپ حارث کو اپنے بیٹے کی اطلاع ملی تو وہ حضورؐ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ زید میرا بیٹا، میرا لور نظر ہے۔ آپ فدیرہ لے کر اس کو رہا فرمادیں، میں عمر بھر احسان مند رہوں گا۔ تو آپؐ نے زید سے فرمایا: ”ہاں۔ اگر تمہارا دل چاہے تو بغیر فدیرہ دیئے اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ تم آزاد ہو چکے ہو، اور چاہو تو یہاں میرے ساتھ رہو۔“ لیکن زیدؓ نے حضورؐ ہی کے پاس رہنا پسند کیا اور اس قرب کو سزا صلیبی رشتوں پر ترجیح دی۔ اسی بنا پر صحابہ کرامؓ اس ناز پر و روہ شامی غریب الوطن کو زید بن محمدؓ کہنے لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیدؓ کے ساتھ مدتِ العمروہ برتاؤ رکھا جو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رکھتا ہے۔

(تاریخ اسلام، مولانا عاشق الہی، صفحہ ۵۲)

اس طرح قبلِ نبوتؐ، زیدؓ کو آزاد فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو معاشرہ سے پاک کرنے کی بنیاد ڈالی۔ اور بعدِ نبوتؐ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسمِ قبیحہ کو مٹایا کہ منہ بولا بیٹا، اصل بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ جس کا ذکر

قرآن حکیم میں آتا ہے۔

۴۔ اب وقت آگیا تھا کہ نورِ مبینؑ کی تجلیوں سے جملہ قبائل کو قریب لایا جائے اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہستیاں اُن کے عزیز اقرباء اور چند وہ نفوس تھے جو آپؐ کی سیرتِ مبارکہ سے متاثر ہو کر آپؐ کے لئے باعثِ تسکین بنے۔ اور وہ لوگ بھی جن کی ہمدردی اور مدد کے لئے حضورؐ کے مکان کے دروازے کھلے۔ اور آپؐ کا آغوشِ محبت ہمیشہ وار ہوتا تھا، خواہ یہ مسافر ہوں یا مسکین، تنگ دست ہوں یا حاجت مند۔ آپ ان کی دشگیری اپنا فرضِ منصبی سمجھتے تھے۔

آپؐ کی عمر شریف اس وقت ۳۵ سال کی تھی۔ خانہ کعبہ ابھی انہیں پرانی بنیادوں پر قائم تھا۔ وہی چھوٹی دیواریں جن کو امتدادِ زمانہ نے شکستہ کر دیا تھا، جس کی ابتدا حضرت آدمؑ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی تھی اور حضرت نوحؑ کے زمانہ میں غرقِ آب ہو گیا تھا۔ جس کی تعمیرِ نوح حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے فرمائی تھی لیکن اب پانی کے ریلوں سے اُن میں شگاف پڑ گئے تھے۔ اس پر چھت بھی نہ تھی۔ ضرورت کا احساس سب کو تھا لیکن خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ دنیا میں کوئی قوم نہیں جو خانہ کعبہ کا احترام نہ کرتی ہو اور اس کی قدامت اور عظمت کی معترف نہ ہو۔ ایسی عمارت کو مسمار کرنے کا خیال بھی ان کے لئے باعثِ تردد تھا۔ پھر یہاں قدرت کی طرف سے کچھ ایسے پہرے بٹھا دیئے گئے تھے کہ اس کے مسمار کرنے کی ہمت کرنا بھی لوگوں کے لئے آسان نہ تھا۔

خانہ کعبہ کے قریب ایک کنواں تھا جس میں خانہ کعبہ کی بنیاد و نذر قبولیت کے لئے ڈالا جاتا۔ اس میں زہرِ بلا، خونخوار اژدھا رہتا تھا جس کا معمول تھا کہ ہر روز صبح کنویں سے نکل کر کعبہ کی دیوار پر آ بیٹھتا اور جو کوئی اس

کے پاس جاتا، وہ بچپن اٹھاتا اور منہ پھاڑ کر اس پر حملہ آور ہوتا تھا۔ اس لئے
 رہی سہی ہمتیں اور پست ہو گئیں اور خانہ کعبہ کے پاس جانے کا نام نہ لیا۔
 اللہ کی شان کہ ایک روز صبح کے وقت وہ اتر دھا حسب معمول
 اپنی خوفناک نظروں سے اہل مکہ کو خوفزدہ کر رہا تھا کہ دفعتاً ایک پرندہ
 آسمان سے اُترا اور اتر دھے کو اپنے سخت پنجے میں داب کر اڑا لے گیا۔
 اس وقت ہر فرد و بشر کا خوفزدہ دل مطمئن ہوا اور جگہ جگہ تذکرے ہونے
 لگے کہ رب العزت کو اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر کرانا منظور ہے۔

(تاریخ اسلام صفحہ ۴۹)

اہل قریش اس کی تعمیر کے لئے مستعد ہو گئے۔ یہ بھی مشیت الہی کا
 ایک کرشمہ تھا کہ اسی زمانہ میں ایک کشتی جدہ کے ساحل سے ٹکرا کر پاش
 پاش ہو گئی اور اس کی ٹکڑی اور لوہا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لئے قدرت نے
 فراہم کر دیا۔

غرض مشیت الہی نے وہ سب اسباب مہیا فرما دیئے جو اس نور مبین
 کے تعارف اور بیت اللہ کی تعمیر نو کے لئے ضروری تھے۔ اور جس کو رہتی
 دنیا تک توحید کا مرکز اور اسلام کا قلعہ ہونا روزِ اوّل ہی سے مشیت الہی
 میں قرار پا چکا تھا۔ چنانچہ تعمیر کعبہ کا کام شروع ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی دوسروں کے ہمراہ بنفس نفیس پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ جب
 تعمیر مقام حجرِ اسود تک پہنچی تو قبیلہ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ حجرِ اسود
 کو کون اس کی جگہ نصب کرے۔ نوبت جنگ و جدل تک پہنچی۔ بالآخر
 باہم مشورہ سے یہ بات طے ہوئی کہ جو شخص کل سویرے سب سے پہلے
 مسجدِ حرام میں داخل ہو وہ اس نزاع کا فیصلہ کرے۔ اللہ کو یوں ہی منظور
 تھا اور یوں ہی ہوا کہ جو ہستی فجر میں سب سے پہلے مسجدِ حرام میں داخل

ہوتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ایک زبان ہو کر کہا ”ہمارا امین آگیا۔ یہ ہمارے نزدیک امین اور دیانتدار ہیں۔ ہمیں ان کا قبیلہ منظور ہے۔“ حضورؐ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ پھر اپنے دست مبارک سے سنگِ اسود اٹھا کر اس پر رکھا۔ پھر قبیلہ والوں سے کہا کہ ہر قبیلہ والا اس کا ایک ایک کوڑہ پکڑ کر اوپر اٹھائے۔ جس پر عمل کیا گیا۔ جب وہ پتھر اپنی جگہ تک پہنچا تو حضورؐ نے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ نصب فرمایا۔

یہ واقعہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، ذہانت، معاملہ فہمی پر شاہد ہے بلکہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ ۳۵ سال کی عمر مبارک میں تمام قبائل کو آپ کی امانت و صداقت پر پورا اعتماد تھا۔ دراصل یہ واقعہ پیش ہی اس وقت اس لئے آیا کہ قبائل کے لوگ دیکھ لیں کہ قدرت نے انہیں میں سے ان کے لئے ایک پاک نفس رہنما کا انتخاب فرمایا ہے اور وقت آنے پر اس کی امانت و صداقت پر شبہ نہ کریں۔ اس میں یہ حقیقت بھی مضمر تھی کہ وحدۃ لا شریک کی عبادت کے لئے جو گھر حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا، جس سے یہود و نصاریٰ اور جملہ قوموں کو عقیدت تھی، جو عنقریب ہی مرکز توحید بننے والا تھا، اس کی تکمیل بھی نبی آخر الزماںؐ ہی کے دست مبارک سے ہو۔ اور آپ کے متبعین، آپ کے امتی اس کو آباد کرنے والے اور پیغام توحید عام کرنے والے ہوں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مضطرب قلب مبارک کے لئے اس میں یہ تسکین مضمر تھی کہ آپ کے دست مبارک سے تکمیل پایا ہوا کعبہ آپ ہی کے ہاتھوں اسلام کے فروغ کا مرکز ہوگا۔

ایک جانب آفاق کی یہ نشانیاں، دوسری جانب خود نفس رسولؐ میں

ایک اضطراب کی کیفیت۔ گویا دونوں ہی آپ کو آپ کے فرائض منصبی کی طرف کشاں کشاں لئے جا رہے تھے۔ آپ کن خیالات میں گم رہتے تھے، اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ آپ کا بیشتر وقت خلوت نشینی، اور غور و فکر ہی میں گزرتا۔ آپ اکثر گھر سے نکل جاتے اور اسی عالم گمشدگی میں ایک بار جبلِ نور کے اس غار تک پہنچ گئے جہاں رمضان کے مہینے میں آپ کے دادا عبدالمطلب غور و فکر کی حالت میں متکلف ہوا کرتے اس جبلِ نور کو پہلے جبلِ حرا بھی کہتے تھے۔ اور یہیں وہ غارِ حرا ہے جو آج بھی اسی قدیم انداز سے اپنے زائرین کو تصورِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفرازی بخشتا ہے۔ اس کی پُر نور فضا میں روح کے لئے روح کی فراہمی کرتی ہیں۔

اس کی خاموش فضا میں، اس کا محل وقوع، اس کی ساخت، سب ہی اپنے دامن میں بے شمار فیوض و برکات لئے ہوئے ہے۔ اس کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ ایک اونچا سا ٹیلہ ہے جس پر یہ غار ہے۔ اس کی دو چٹانیں اس طرح جڑ پکڑتی ہیں کہ ان کے درمیان الف "اللہ" کی طرح ایک روشنی کی جگہ بن گئی ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے سامنے ہے۔ اس کے ایک جانب اسی بلندی پر ایک کھلا مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام عالم اس سے بہت پست ہے۔ یہی مقام حضور کے قلبِ مضطرب کے لئے موجب سکون بنا۔

آپ وہاں سے واپس آئے اور حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ میرے لئے سکون کا سامان ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہؓ بھی آپ کے ساتھ کچھ ستویا مناسب توشہ ساتھ کر دیتیں اور آپ اسی غار کا رخ فرماتے جہاں آپ پر استغراق کا عالم طاری رہتا۔ یہ تنہائیاں، یہ خلوتیں، پہلے ہفتوں پھر مہینوں میں بدلتی گئیں۔ اور یہ دور تقریباً پانچ سال پر محیط رہا۔ محدثین نے غار میں آپ کی عبادت کو

تَحَنُّث سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی آپ اس طرح غار میں قبلہ رخ اس انداز سے
محو عبادت رہتے جیسے نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ نگاہیں قلب کی جانب
قلب مالک حقیقی سے لوگائے ہوئے۔

یہ بھی قرین قیاس ہے کہ غار کی ان تنہائیوں میں آپ مجو حیرت ہوں !
کہ یہ عالم کیا ہے ؟ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے ؟ اس کے خالق کی ذات صفات
کا شاہکار انسان، اس کے فرائض کیا ہیں ؟ اس کو اس کے فرائض کی طرف
کس طرح توجہ دلائی جائے ؟ اس اہم کام کی ابتداء کہاں سے ہو ؟ اس کے لئے
کیا راہ اختیار کی جائے ؟

عمر شریف چالیس سال ہونے کو آرہی ہے۔ اور اب آپ کبھی کسی گھلے
میدان میں اور کبھی اس غار میں شب و روز مشغول دعا رہتے۔ آپ کا یہ
معمول ہو گیا کہ اعتکاف و خلوت سے فارغ ہوتے تو مساکین کو کھانا کھلاتے
اور سب سے پہلے بیت اللہ پہنچتے۔ اس کا سات بار طواف فرماتے پھر
گھر جاتے اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔

بالآخر وہ وقت آ گیا کہ رات کی سنان گھڑیوں میں، صبح کے سہانے
وقت تنہائی کے عالم میں، بادِ صبا کی طرح ایک آواز سنائی دیتی کہ ”تم بشر ہو کہین
اللہ کے پیغمبر“ جس جانب آپ جاتے اس طرف ہر شے پر جبروتی جلال
کے آثار ہویدا اور بتوں کو یہ کہتا پاتے کہ ہم سے علیحدہ رہیے کیونکہ آپ اللہ کے
پیغمبر، ہماری نگوں ساری و ہلاکت کا باعث ہوں گے۔ جب بھی آپ آبادی
سے دور نکل جاتے تو بارگاہِ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو اتے اور جاتے وقت
درخت اور پتھروں سے ”السلام علیکم یا رسول اللہ“ کی آواز سنائی دیتی اور
آپ حیران ہو کر دائیں، بائیں اور آگے، پیچھے دیکھتے مگر بجز درخت اور
پتھروں کے کچھ نظر نہ آتا۔ غرض آپ پر وہ حقائق منکشف ہونے لگے جن سے

آپؐ نے جہان کو منور کیا۔ (تاریخ اسلام صفحہ ۵۳)
 ایک طرف شجر و حجر رسالت کی گواہی دینے کے لئے بے تاب تھے۔
 دوسری جانب خود قلبِ اطہر کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے،
 بیہنہ وہی پیش آجاتا۔ سچے خوابوں کو حضورؐ نے نبوت کا چھٹا حصہ بتایا ہے۔
 آخر خلوتِ کدوں کے جگمگا اٹھنے کا وقت آگیا

اور اب

بقول حضرت مولانا عاشق الہیؒ

”رنگستانی زمین کی ریت کا ہر ذرہ اور اونچے اونچے پہاڑوں کا ہر پتھر، نصاریٰ کا
 گرجا اور یہود کا کلیسا، گویا آپؐ کے وجودِ باوجود کی ہر دادر و صادر کو بشارت
 دے رہے تھے اور بزبانِ حال پکار رہے تھے کہ چہالت و کفر کو مٹانے والا
 پیغمبروں کا سردار، ساری زمین کو ماتحت اپہدایت کی روشنی سے منور کر دینے
 والا نبی، مہبت جلد دنیا میں آنے والا ہے۔“

(تاریخ اسلام صفحہ ۵۵)

یعنی وہ نبیؐ

جو کلامِ ربّانی میں ”کافّةً للنّاس“، اور کائنات کے لئے
 رحمتٌ للعالمین ہوگا، اور جس کا ذکر دلوں کی ٹھنڈک اور راحتِ جان بنے گا۔
 الصّلوٰۃ و السّلام علیک یا رسول اللہ

هو الله

حمد

احد

بسم الله

باب چہارم

سرفرازی نبوت سے ہجرت تک

(مکی زندگی)

”اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ“

توحید کی پُر نور تجلیات سے نورِ مبین کا قلوب کو
منور کرنا

اور

ضبط۔ تحمل۔ صبر۔ استقلال
کی مستحکم بنیادوں پر سیرت کی تشکیل فرمانا۔

محمدؐ کی نبوت دائرہ ہے نورِ وحدت کا
اسی کو ابتدا کہئے، اسی کو انتہا کہئے

(ماہر القادریؒ)

باب چہارم

یہ باب حضور نورِ مبینؐ کے انوار کا گویا وہ حصہ ہے جس کو قرآنِ حکیم کی زبان میں ”سبحان الذی اسریٰ“ کی منزل قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اسی دور میں تجلیاتِ ربانی اور قربِ الہی کی نعمت سے سرفرازیوں ملیں۔ عبدہ و رسولہ کے تعلق کو آشکار کیا گیا۔ وہ قربِ یزدانی جسے قابِ توسین اودنی سے سمجھایا گیا۔ وہ دید جسے مازع البصر وما ظنہ سے ذہن نشین کرایا گیا۔

اور پھر یہی وہ دور ہے جس میں عبد نے اپنی عبدیت و تسلیم و رضا کی ہر آزمائش میں ضبط و تحمل، صبر و استقلال کی بے مثال مثالیں پیش فرمائیں خود ہی نہیں بلکہ ہر اس ہستی نے جو اس نورِ مبینؐ سے قریب آئی اور جس کی نگاہوں کو اسی نورِ مبینؐ کی بصیرت نصیب ہوئی، اور جس نے اس ذاتِ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت، تعلق، خلوص، لگاؤ اور جان نثاری کا وہ ثبوت دیا کہ رہتی دنیا تک ان کی قربانیاں اسلام کے فروغ کی ضمانت ہوئیں اور رہیں گی۔ ان میں سے ہر ایک سالقون الاولون کی فہرست میں شامل ہوا۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں حضرت ابراہیمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک جس قدر صحیفے نازل ہوئے اور جن ہدایات و احکامات سے انہیں نوازا گیا، اس کا خلاصہ محمد رسول اللہ کے مختصر ۳۱ سالہ دور میں اس طرح نظروں کے سامنے آیا جیسا کہ خود ان انبیاء کے دور میں وہ آشکارا ہوا تھا۔

گویا ایک طرف یہ دور رسول اللہ کی عظمت و شان، جمال و جلال کا ترجمان ہے تو دوسری جانب یہ عہد اپنے تقاضائے بشریت کے تحت اپنی انتہائی عاجزی، کسمپرسی، دوستوں کے طعنے، دشمنوں کی دشنام طرازی اور ہر طرح کی ممکن اذیتوں اور تکلیفوں پر شاہد ہے، اور اُس کا توکل علی اللہ اور صبر و تحمل کے ساتھ تبلیغ دین کے مختلف مراحل، اُس کے عزم و استقلال اور اُس کے عہدِ کامل ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔

مختصر اُلوں کیے کہ فی رسول اللہ کی تفسیر یہی دور کر رہا ہے۔ اور اہل ایمان کی آنے والی نسلوں کے لئے ان بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر رہا ہے جن پر قائم رہ کر ہی دنیا و آخرت کا فروغ اُن کا نصیب ہو سکتا ہے، جس کی بشارت قرآن حکیم نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کے الفاظ میں دی۔ اور آج جب سارے ازم اور مذاہب ناکامیوں سے ہم کنار ہوتے جاتے ہیں، انہیں کے پرچم سے انسانیت کی آس والبتہ ہے..... لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ کی صدا میں قلب کے لئے ڈھارس بنی ہوئی ہیں۔

آئیے

اس عظیم دور پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جس نے دنیا کو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، بلال حبشی، سلمان فارسی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہم، خدیجہ الکبریٰ، اسماء رضی اللہ عنہا جیسی پُر وقار، پُر عزم، پُر حوصلہ، پُر اخلاص ہستیاں عطا فرمائیں۔

آئیے

اس نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُسی مکی، اُسی رداءِ مبارک کے تانے بانے سے فیض یاب ہوں جن کو قرآن نے سب سے پہلے یَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُ، یَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ سے خطاب فرمایا۔ اور دیکھیں کہ چالیس سال کے انتظار کے بعد جو

آفتاب حقیقت ضوفاں ہونے جارہا ہے، اس کی کرنیں اسی کالی کبلی سے کس طرح ہویدا ہوتی ہیں۔ اور باری تعالیٰ اپنے نورِ انوار کی تجلیات سے انسانیت کو کس طرح نوازتا ہے۔ غور کریں کہ اس وحدۃ لا شریک کی عبادت کی طرف لگا دینے کے لئے اس کبلی والے کے طریقہ کار کیا ہیں۔ پھر یہ نورِ مبینؑ خود کن مراحل سے گذرتا ہے اور کن عظیم اور مستحکم بنیادوں پر اپنے سے قریب آنے والی ہر مہستی کی تعمیر فرماتا ہے۔

یہی کبلی اور ردائے مبارک جو رسالت اور عبدیت کے تانے بانے سے بنی ہے اپنے اندر سبحان الذی اسریٰ کی رفعتِ شان کے انوار رسالت لئے ہوئے ہے اور شعبِ ابی طالب کی دردناک اور جان کاہ اذیتوں سے گذرنے کے لئے ہر اس عبد کو دعوتِ صبر و تحمل دے رہی ہے جو اپنے رب سے ملنے کے لئے بیتاب ہو۔

یہ نورِ مبینؑ

اب پیکرِ بشریت میں، لباسِ عبدیت سے مزین ہے۔ قلبِ مبارک
لا الہ الا اللہ کی جلوہ گاہ ہے،
مراحل تبلیغ کا آغاز ہے۔ آئیے دیکھیں

کہ اللہ جو اس کا رب ہے، اس کا سہارا، اس کا ہادی، اس کا وکیل، اس کا نصیر، کس طرح اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے اُسے راہِ ہدایت دکھا رہا ہے۔

سبحان اللہ العظیم

سبحان اللہ و بحمدہ

پہلی ہی بات

جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت کی تشکیل اور فلاحِ دارین کی بنیاد

علم ہے۔ وہ علم جو ظاہر و باطن، اول و آخر کی فہم میں معاون ہو، جو خود صفت ذات بن کر آشکارا ہو۔ ”وہ علم جو چیزوں کو اُسی طرح دیکھے جیسی وہ ہیں۔“ جس کا تعلق محدود اور لامحدود دونوں سے ہو۔ لیکن جس کی جڑیں زمینِ قلب میں مستحکم ہوں اور جس کی شاخیں عرشِ الہی کی لامحدود فضاؤں سے قریب کرنے کی ممان ہوں۔

جو علم محدود تک رہ گیا وہ علم نہیں جہل ہے۔

خلعتِ نبوت

غارِ حرا کی تاریک اور سنسان فضا ہے، عمرِ شریف چالیس سال کی مدت مکمل کر چکی ہے۔ دو شنبہ ہی کا دن ہے اور اکتالیسویں سال کا آغاز ہے، کہ بارگاہِ رسالت میں جبریل امینؑ وحیِ الہی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مشرودہ ہو کہ میں جبریلؑ ہوں اور مجھے حق تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ امت کی جانب خدا کے رسول ہیں۔ آپ جن وانس کو کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دعوت دیجئے۔ اور کہا ”اقْرَأْ“ (اے محمد! پڑھئے، اے حمدِ الہی میں مستغرق) پڑھئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جبریلؑ نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور پوری طاقت صرف کی، پھر جبریلؑ نے حضور کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ کہا پڑھئے۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ جبریلؑ نے دوبارہ آغوش میں لے کر دبایا۔ پھر تیسری بار بھی یہی ہوا اور کہا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْبَرُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤
پڑھیئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو۔ خون کی ٹھٹکی سے

بنایا، پڑھئے۔ اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا علم اس کو نہ تھا۔

(مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۴۷۹-۴۸۰)

اس آیت کریمہ کے نزول اور اس کے بعد کے واقعات میں حسب ذیل امور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ کے کہنے پر کہ ”پڑھئے“ نہ پڑھا۔ ہر چند کہ جبریلؑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں تین بار بھینچا اور خوب دبیایا، خواہ اپنی طاقت کے برابر، خواہ حضورؐ کی قوت برداشت کے برابر (جو اس عاجز کے نزدیک سنوز وافر تھی وہ اس کو کیا دہلتے۔ جزو وکل پر سبقت کیسے پا سکتا)۔ ہاں جب جبریلؑ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے تو حضورؐ نے پانچوں آیات کی تلاوت فرمادی۔

منشاء یہ تھا کہ امت کے لئے صرف پڑھنا فرض نہیں، بلکہ تمام پڑھنا اللہ کے نام، اللہ کے لئے مغفرت الہی کے لئے ہو۔ وہ علم حاصل کرے جو نافع ہو۔ اپنے لئے بھی اور اللہ کی مخلوق کے لئے بھی۔ اور اب اس کا حاصل کرنا امت کے لئے گویا فرض ہو گیا۔

۲۔ پھر، واقعہ کا دوسرا حصہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی جانب مراجعت فرمانا اور حضرت خدیجہؓ سے یہ واقعہ بیان فرمانا اور کہنا ”ذَمِّلُونِي ذَمِّلُونِي“ مجھے کبیل اڑھا دو، مجھے کبیل اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو کبیل اڑھایا اور سردپانی کے چھینٹے دیئے تاکہ خوف دور ہو۔ پھر فرمایا کہ ”مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کسی خطرہ میں نہ پڑ جاؤں“

واضح رہے کہ آپ کا ان الفاظ کا ادا فرمانا کسی دنیاوی خوف یا جبریلؑ کے دبانے کے باعث نہ تھا۔ بلکہ باریتوت کے تحمل اور برداشت کے ساتھ اور

اُس کے فرائض کی کما حقہ ادائیگی کے احساس کے باعث تھا، خصوصاً ان حالات میں جو عرب میں عام تھے۔ یہ بار رسالت تھا، یہی وہ بارِ امانت تھا جسے انسان نے اٹھایا۔ اور اب اُس فریضہ کی ادائیگی کا وقت آگیا تھا، ہزیرہ عرب ہی میں نہیں سارے عالم میں، انسانوں ہی میں نہیں بلکہ عالمِ اجنہ میں، صرف اپنے ہی زمانہ میں نہیں بلکہ رہتی دنیا تک اس بار کو اٹھانا تھا، عالمِ رنگ و بو میں مختصر قیام کے دوران بھی اور حجابِ فرمانے کے بعد بھی۔ وہ فریضہ جو قیامت کے قائم ہونے سے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وقت کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ جو بعد وصال، دورانِ میدانِ حشر اور مقامِ شفاعت، جملہ امتوں کے لئے سفارش کا آپ ہی کی ذاتِ نور کے ساتھ خاص تھا۔ نورِ مبین کے پیشِ نظر یقیناً فرشتے کے دبانے سے ماضی کی وہ یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی، جن کو امتدادِ زمانہ نے ذہن سے پردہ پوش کر دیا ہو گا۔ اور یہ تین بار کا دہانا تین ادوار کی یادیں تازہ کرنا ہی ہو سکتا ہے۔ گویا پہلا وہ دور جب رب العزت نے نورِ مبارک کی تخلیق فرما کر، اُسی سے لوح و قلم، عرش و کرسی پیدا فرمائے تھے۔ دوسرا پھر اسی سے کائنات کی تخلیق فرمانا، بالآخر حضرت آدمؑ کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا متحمل بنانا۔ یقیناً یہ وقت عظیمِ فکر، عظیمِ احساسِ ذمہ داری، عظیمِ بارِ امانت کے تحمل اور مکمل طور پر توکل علی اللہ کی گھڑی تھی۔

سوچئے! جہاں صرف قرآن کی آیت کے نازل ہوتے وقت حضورؐ ایک بارِ گراں محسوس فرماتے اور پسینے آجاتے، وہاں اس عظیم گھڑی اور اُن ناقابلِ بیان لمحات میں آپؐ پر جو بھی گزری ہو، اس کا بیان کوئی کیا کر سکتا ہے۔

ہاں

حضرت خدیجہؓ نے اس کے وہی معنی سمجھے جو ایک پاک طینت، شریف النفس

خاتون سمجھ سکتی تھی۔ گو ان کی محدود فکر کا دائرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت مبارکہ کے چند برسوں تک محدود تھا لیکن اپنی اس محدود فکر انسانی کے تحت، وہ کہا جو وہ اپنے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے کہہ سکتی تھیں۔ با ایں ہمہ ان کے یہ الفاظ ایک سیرت نگار، ایک مورخ کے لئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل نبوت زندگی کے لئے ایک بڑی شہادت قرار دیئے گئے۔ حضرت خدیجہؓ نے تسلی فرمائی اور کہا۔

”آپ غم نہ فرمائیے اور خوش رہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خطرہ میں نہ ڈالے گا، اور نہ آپ کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی ہی فرمائے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بیکسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی بُرائی سے حذر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔“ (مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۵۰)

حضرت خدیجہؓ کے یہ الفاظ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حد تک تو باعث تسکین ضرور ہوئے ہوں گے جو ایک راز داں رفیق حیات کی زبان سے سن کر آپ کو ہو سکتی تھی لیکن اس شہادت میں جن امور کی طرف نشاندہی کی گئی ہے وہ حق و حقیقت کی ایک لازوال تصدیق ہے جس کا ثبوت ہر دور میں ملتا رہے گا۔

عجب لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تصدیق قدرت اس انداز سے حضرت خدیجہؓ کی زبان کر وار ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو اصل گرانی پیدا ہوئی اس میں اللہ رب العزت کی امانت و کرم

کا تصور اور خود آپ صلی اللہ وسلم کی صفات نبوت آپ کے لئے موجب تسکین ہوں۔

دوسرا اہم پہلو اس شہادت کا یہ ہے کہ انسان فطرۃً اہم امور میں انسان ہی کی گواہی قبول کرتا ہے، جب کہ رسول، ایک امر کی صداقت کے لئے اپنے رب کی گواہی کا منتظر ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہؓ کی یہ شہادت یقیناً نہ صرف اس وقت حضورؐ کے لئے تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حقیقت کے اعتراف کی سعادت اس لئے عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک یہ عوام و خواص کے لئے سند رہے۔ یہی رسالت اور عبدیت کے وہ ثنائے بانے ہیں جنہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعہ کے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

۳۔ اس سلسلہ میں ایک تیسرے واقعہ کا بیان بھی نہایت ضروری ہے۔ اور یہ وہ واقعہ حضرت خدیجہؓ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا ہے۔ ورقہ بن نوفل حضورؐ سے سوال کرتے ہیں اور آپ کا پڑ صداقت بیان سن کر ان الفاظ میں حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں جو ایک تاریخی شہادت بن جاتے ہیں۔ ورقہ نے کہا: ”یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اے محمد! آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ ”میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نام نامی احمدؑ ہے“ اور پھر کافروں کے ساتھ آپ کے جہاد، کفار کا آپ کو رنج و غم اور اذیتیں پہنچانے اور ہجرت پر مجبور کرنے

کے واقعات، تورات و انجیل کی روشنی میں، بیان کئے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔

اس واقعہ میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضور کا بلاتا تل و رد کے پاس چلا جانا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تسلی کے لئے نہیں بلکہ حضرت خدیجہؓ کی دل جوئی کے ساتھ ان کی قوت ایمانی کو مستحکم بنانے کے لئے تھا۔ اور اس لئے بھی تھا کہ دین عیسوی کا ایک جید عالم، جو خود بھی موحّد تھا، حق کی تلاش میں تھا، اس پر بھی یہ حقیقت عیاں ہو جائے اور اس کے ذریعہ اس جیسی اور ہستیاں جو متلاشی حق تھیں وہ بھی اس حقیقت سے بے خبر نہ رہیں۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ تعلیم و تربیت ہے جس کو اللہ رب العزت حکمت سے تعبیر فرماتا ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفرازی بخشی تھی تاکہ تبلیغ حق کے ہر مرحلہ میں آپ فطرت انسانی اور اس کے حدود کو پیش نظر رکھیں اور ایسا کوئی ذریعہ اختیار فرمانے میں تامل نہ فرمائیں جو حق کو عام کرنے کے لئے ضروری ہو۔

ان معروضات کی روشنی میں اب ان آیات کریمہ پر ایک نظر ڈالیں تو محسوس ہو گا کہ یہ اقراء محض ایک حکم تک محدود نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے حبیب کو ایک منشور عطا ہوا ہے جو ایک طرف آپ کے تبلیغی مراحل کی نشاندہی کر رہا ہے تو دوسری طرف عنایات الہی اور اس کی کرم فرمائی کے وسیلہ سے بھی آگاہی بخشتا ہے

۱۔ جبریل امینؑ حضور سے خطاب کرتے ہیں، یعنی اس ہستی سے جسے اللہ نے تمام خوبیوں، تمام تعریفوں سے نوازا ہے۔ اور فرماتے ہیں "اقراء"

لیکن آپ آیت مبارکہ کی تلاوت نہیں فرماتے ہیں۔ یہ مقام رسالت ہے۔ رسول جو پاتا ہے اللہ سے پاتا ہے۔ بلا اس کے حوالہ کے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن جب ”اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ فرمایا یعنی اپنے رب کا نام پڑھیے، تو آپ کے قلب سلیم اور آپ کی ذات مقدسہ نے اس میں وہ سب کچھ پالیا جو منشاء الہی تھا۔ یعنی یہ رب محمد ہی کا فرمان ہے جو ہر حال میں حضور کا نگرانِ حال ہے اور رہے گا۔ اور یہ منشور ایک ابدی منشور ہے۔

۳۔ پھر رب کی مزید نشانہ جو خالق کائنات ہے، جس نے سب سے پہلے اس نورِ محمدیؐ سے کائنات کی تخلیق فرمائی تاکہ مراحلِ تبلیغ میں جملہ عالمین کی خیر خواہی حضورؐ کے پیش نظر رہے۔

۴۔ ساتھ ہی آپ کی توجہ مبارک ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ“ کی طرف مبذول فرمائی گئی، تاکہ جملہ بنی نوع انسان جس کی طرف انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور جس کی جانب آپ کو پیغمبرِ آخر بنا کر مبعوث کیا جا رہا ہے، ان سب کی امت کی خیر خواہی حضور کا فرضِ عین ہے۔

۵۔ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ تخلیق کائنات ہو یا تخلیق انسان، دونوں کی غرض اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت ہے۔ تاکہ انسان اپنے مقصدِ حیات سے غافل نہ ہو۔

۶۔ اور نہ صرف زبان سے بلکہ زبانِ قلم سے ان حقائق کو آنے والی قوموں کے لئے محفوظ کیا جائے تاکہ جن کی تقدیر میں ان سے فیض یاب ہونے کی سعادت ہے، وہ اس سے محروم نہ رہیں۔

۷۔ پھر یہ علم محض وہ علم نہ ہو جو جو اس خمسہ سے حاصل کیا جاتا ہے بلکہ وہ علم ہو جو انسان خود نہیں جان سکتا تھا۔ یعنی ایمان کی وہ شاخیں اور شقیں جن کا

تعلق محض اللہ کے علم سے ہے اور جس کے پانے کا ذریعہ اس کے رسول ہیں اور پھر پانچویں آیت عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ میں یہ بات واضح بھی فرمادی کہ نبیؐ کو خود خالق نے تعلیم دی۔ اُن کا معلم خود اللہ ہے۔

اللہ رب العزت نے صرف اس منشور پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشوار گزار مراحل سے گزرنے کا ایک آسان طریقہ بھی عطا فرمایا، یعنی نماز۔ غار حرا میں صرف آیت ہی نہیں اُتری بلکہ اللہ کے حبیب کو جبریل امینؑ نے اللہ کا ایک تحفہ ”نماز“ بھی عطا فرمایا۔ اور اس کے لئے اچھی طرح وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ، رب العزت کے فرمان کے مطابق اُس کے حبیب، اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری احتیاط سے تعلیم فرمایا، اور پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی، کہ نماز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور حضورؐ نے اسی نماز کی تعلیم اپنی امت کو دی۔

ان امور پر ذرا توجہ سے نظر ڈالنے کے بعد یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپؐ کے قلب نے جس ہیبت الہی کا احساس اس وقت کیا اس کے بعد اس شدت سے کبھی نہ ہوا۔ اور اس وقت حضرت خدیجہؓ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انداز سے تسلی دینا حضرت خدیجہؓ کی محدود لیکن عمیق فراست کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

سیرت مبارکہ کی فہم کے لئے اگر اس رسالت اور عبدیت کے نازک تعلق کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو حقیقت حال سے کما حقہ، آگہی میسر نہ آئے گی۔ بلکہ اندیشہ ہے کہ اس تعلق کو نہ سمجھنا کوتاہ نظری اور محرومی فہم کا موجب بن جائے۔

مرحلہ تبلیغ اور آغاز تبلیغ (پہلا دور)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم ذمہ داری کا آغاز فرمایا تو یہ سلسلہ

اپنوں ہی سے شروع ہوا۔ حضرت خدیجہؓ جو رفیق حیات تھیں اور اس واقعہ سے پوری طرح باخبر تھیں، ایمان کی دولت سے پہلے ہی دن سرفراز ہوئیں۔ پھر حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ مشرف بہ اسلام ہوئے اور آپؐ کی خدمت میں رہنے والے آپ کے آزاد کردہ غلام، زیدؓ سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔

سیرت نگار حضرات کا اتفاق ہے کہ مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰؓ، بچوں میں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور موالی میں حضرت زید بن حارث سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہ وہ مہتیاں تھیں جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب تھی، اور آپ کی صداقت و امانت، ان کے لئے آپ کی رسالت کی ایک روشن دلیل تھی۔ پھر وہ لوگ ایمان سے مشرف ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متاثر تھے، یا حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت خدیجہ کبریٰؓ کی صداقت اور فہم سے۔ اُن سابقوں والاؤں کی فہرست میں حضرت عثمان غنیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پہلے شامل ہوئے۔ پھر ابو عبیدہؓ، عامر بن عبد اللہ بن الجراحؓ، جن کا لقب بعد میں امین الائمہ ہوا۔ عبد اللہ بن بلالؓ، عثمان بن مظعونؓ، عامر بن فہیرہ ازدیؓ، ابو حذیفہؓ بن عتبہؓ، سائبؓ بن عثمان مظعونؓ۔ اور ارقمؓ مسلمان ہوئے۔

عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہؓ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباسؓ کی بیوی ام الفضلؓ، اسماء بنت عمیسؓ، اسماء بنت ابوبکرؓ اور فاطمہؓ خواہر عمر فاروقؓ نے اسلام قبول کیا۔ (رحمۃ للعالمین جلد اول صفحہ ۴۹)

ہر چند سلسلہ وحی تقریباً تین سال بند رہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم

خاموشی کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ یہ دور گویا آپ کا دورِ نبوت تھا۔ جیسا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں۔
 ”محدثین کے مذہب کی رُو سے کہ نبوت میں تبلیغ اور انذار شرط نہیں اور نزولِ وحی تکمیلِ نفس کے لئے کافی ہے، چنانچہ افراد کی تعلیم تکمیلِ نفس کے لئے نازل ہوئی۔ اور یہ نبوت ہے۔ اور اس کے بعد سورہ ”یَا یٰہَا الْمَدِیْنَةُ“ تبلیغ و انذار کے لئے نازل ہوئی۔ اور یہ رسالت ہے۔“

(مدارجِ نبوت، جلد دوم، صفحہ ۵۴)

اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم فریضہ مشتاقانِ اسلام کی سیرت کی تشکیل رہا، جس کے لئے آپ خود نمونہ تھے۔ ان میں صبر کا حوصلہ پیدا کرنا، ضبطِ نفس کی خصوصی تربیت دینا، ضبطِ نفس تو نگری میں بھی اور عسرت میں بھی حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف آزاد فضا میں پروان چڑھتا ہے۔ وہ کسی غلامی کو برداشت نہیں کرتا، خواہ انسان کے اپنے نفس کی غلامی ہو، بلکہ یہ غلامی تو انسان کی بدترین غلامی ہے جو اسے کسل میں مبتلا کرتی ہے۔ عبادات سے محروم رکھتی ہے اور خیر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔

حضور کے ساتھ اس دور میں جو عظیم شخصیتیں آپ پر ایمان لا کر آپ کی معاون رہیں، انہیں دوسروں کے لئے مشعلِ راہ بننا تھا اور خود بھی تزکیہٴ نفس اور تصفیہٴ باطن کی منزلوں سے گزرنا تھا۔ آپ اُن کے ساتھ اکثر پہاڑیوں میں نکل جاتے، اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں نمازیں ادا فرماتے۔ یہ اوقات اُن اصحاب کو نظرِ التفات سے سرفرازی بخشے، قلوب کو ہر خطرہ سے پاک کرنے اور تزکیہٴ نفس اور تصفیہٴ باطن میں صرف ہوئے جس سے اسلام کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی۔ ہر چند یہ دور خاموشی کے ساتھ تبلیغ کا دور تھا۔ لیکن نہ اثراتِ فیضانِ نظر سے خالی تھا نہ آزمائشِ قلب و جگر سے۔

کفارِ مکہ بالعموم چاشت کے وقت کعبہ کا رخ نہ کرتے۔ حضورؐ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کعبہ تشریف لے جاتے اور خاموشی سے نماز میں مشغول ہو جاتے۔ کفارِ مکہ دیکھتے بھی تو معترض نہ ہوتے اسی دوران میں ایک بار حضورؐ اپنے ساتھ حضرت علیؓ کو لئے نماز کو جا رہے تھے۔ ابو طالب نے آپؐ سے دریافت کیا ”بیٹا! یہ کون سا مذہب ہے جس پر تم چلتے ہو؟“ آپؐ نے فرمایا ”چچا جان! یہ خدا کا، اس کے فرشتوں کا اور ہمارے دادا حضرت ابراہیمؑ کا مذہب ہے۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو راہِ حق دکھاؤں۔“ جناب ابو طالب نے حضرت علیؓ سے بھی یہی دریافت کیا۔ آپؐ نے اپنے والد کے استفسار پر یہی فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور اُن کے ساتھ ہوں۔ جناب ابو طالب ایمان تو نہ لائے لیکن یہ وعدہ ضرور کیا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

اس زمانے میں تعلیم و تربیت کے لئے اصحاب کی مختصر جماعت ایک صحابی، ارقمؓ کے گھر جمع ہو جاتی اور وہیں حضورؐ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوتی۔ یہ ابتدائی دور تھا لیکن حضرت ابوبکرؓ کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ آپؐ چاہتے تھے کہ یہ تعلیم کھل کر ہوتا کہ لوگ ایمان لائیں۔ حضورؐ کو ابھی اس کا حکم نہ ہوا تھا اس لئے صدیق اکبرؓ کو اس کی اجازت نہ دیتے۔ حضرت ابوبکرؓ کے اصرار پر آنحضرتؐ آپؐ کے ساتھ باہر آ گئے اور ابوبکرؓ کھڑے ہو گئے۔ ایک دلولہ انجیز تقریر فرمائی اور حضورؐ پر ایمان لانے اور آپؐ کی اتباع پر زور دیا۔ ان کی تقریر سن کر مشرکین اُن پر ٹوٹ پڑے، اُن کو اور دوسرے مسلمانوں کو بری طرح مارا پیٹا۔ یہاں تک اور اس قدر باراکہ آپؐ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ چہرے اور ناک میں امتیاز مشکل ہو گیا۔ بنو تمیم کے لوگوں نے آکر ٹھہرایا۔ آپؐ کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ شام تک

بات بھی نہ کر سکے۔ لیکن جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو بار بار یہی دریافت فرماتے کہ آنحضرت کا کیا حال ہے، اور اس وقت تک سکون نہ پایا جب تک کہ اسی حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لیا۔ البتہ اس واقعہ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ کی والدہ مشرف بہ اسلام ہوئیں۔

(اقتباس از محمد رسول اللہ صفحہ ۱۴۶ و ۱۴۷)

انوار نبوت کا یہ دور تین سال تک قائم رہا۔ اور شاید یہی فیضان نبوت تھا کہ جس کے انوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تین کے بجائے تین سو سال تک کے لئے خیر القرون کا موجب بنے۔
صلی اللہ علیہ وسلم

مراحل تبلیغ (دوسرا دور)

ضبط و تحمل اب وادی صبر و استقلال کی دشوار گزار گھاٹیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلے ”وَلَوْ يَكْفُؤْكَ فَاصْبِرْ“ کا ایک بے آب و گیاہ لقا و دق صحرا ہے جہاں حضورؐ پر نور کے پروانے صحابہ کرامؓ اپنی جاں نثاری، محبت اور عزم و استقلال کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایسا ثبوت جو رہتی دنیا تک اسلام کی حقانیت پر شاہد رہے۔

خاموش تبلیغ کے تین سال گزر چکے ہیں۔ اب تک مختلف روایات کے پیش نظر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”اقراء“ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اِسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور بِسْمِ اللّٰهِ نازل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ الحمد شریف، جو جزو نماز ہے، اس کا نزول ہوا ہے۔ اور اب تبلیغ و انداز کے لئے سورہ ”المدثر“ کا نزول ہوا یہ سورت حضور کو لباسِ عبدیت کی ذمہ داریوں سے باخبر کرتی اور ایک لائحہ عمل پیش کرتی ہے اور

اب تبلیغ حق کا حکم ہوتا ہے۔

وَأَمَّا دُرُغَشِيرٌ فَكَتَبَ الْأَقْرَبِيُّ ۝ وَخَفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (سورہ الشعراء ۲۶، آیت ۲۱۵، ۲۱۴)

یعنی ”اپنے قریبی عزیزوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور جو مومن آپ کی اتباع کریں ان سے نرمی و تواضع سے پیش آئیے۔“

ان احکام کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کی تجدید فرمائی کہ انہوں نے بھی اپنے چچا آزر ہی کو عذاب الہی سے ڈرایا اور دین حنیف کی دعوت دی تھی۔ آپ نے بھی پہلے اپنے اہل خاندان بنو ہاشم کو دین کی دعوت دینے میں پیش قدمی فرمائی کہ تبلیغ کا کام بھی گھر ہی سے شروع ہو۔ حضور پر نورؐ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم فرمایا کہ کھانے کا انتظام کریں۔ اس کی تعمیل ہوئی۔ بنو ہاشم قبیلہ کے چالیس افراد جمع ہوئے۔ کھانا اتنا ہی تھا کہ صرف ایک آدمی سیر ہو کر کھا سکتا تھا لیکن سب نے سیر ہو کر کھایا۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ کے قبیلہ کے لوگ اس برکت کا احساس کرتے اور آپ کے فرمانے پر کان دھرتے، آپ کا چچا ابولہب یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ ”بھائیو! محمدؐ نے کھانے پر جادو کر دیا ہے۔“ اور اس کی بجائے اس نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔

دوسری بار پھر صیانت کا انتظام کیا گیا اور پھر اکابر قریش کو دعوت دی گئی۔ اس بار لوگوں کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، ”اے بنی عبد المطلب! اس وسیع ملک میں کوئی شخص اب تک مجھ سے بہتر دین اور اس سے بہتر آئین لے کر نہیں آیا ہے۔ میں اللہ کا وہ فرمان لایا ہوں جو تمہاری اپنی ضروریات کو عادی اور تمہاری آخرت کی بہبودی کو کافی ہے۔ مجھ کو اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو اس دین کی تعلیم دوں۔ دیکھیں تم میں سے کون اس سعادت کو حاصل کرتا ہے اور جو میرا کہنا مان کر اللہ کا پیارا اور اللہ کے رسول

کامد و کار بننا ہے؟ (تاریخ اسلام، عاشق الہی میسرٹی۔ صفحہ ۶۱)

ان سیدھے سادھے پاکیزہ الفاظ کا جواب بد بخت ابولہب نے اپنے قہقہوں سے دیا۔ حضرت علیؑ نے، جو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، اٹھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ابولہب کو اور موقع ملا۔ بولا، لو سنو۔ ابوطالب تم اپنے بیٹے کی فرمانبرداری کو و غرض یہ نشست بھی قہقہوں کی دل آزار یوں پر ختم ہوئی۔

اب سورہ حجر کی آیت نازل ہوئی۔

”فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ“ (سورہ الحجر)

یعنی آپ کو خدا کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کا (بر ملا) اظہار کر دیجئے اور مشرکوں سے بے پروا ہو جائیئے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اہل قریش کو پکارا۔ حضور کی یہ آواز ”اے جماعت قریش! اے بنی فہر! اے بنی غالب! اے بنی عدی! لوگوں کے کانوں تک پہنچی اور عرب کے تمام چھوٹے بڑے کوہ صفا کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ ہر شخص صوٹ سوال تھا اور لو چھو رہا تھا کہ جلدی بتاؤ، کیا بات ہے، کیونکہ عرب کے عام دستور کے بموجب اس طرح لوگوں کو بلانا انتہائی خطرے یا پریشانی کے وقت ہوتا تھا۔ آپؐ نے فرمایا۔ ”اے باشندگان عرب! اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر تمہاری تاک میں ہے جو موقع پا کر تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم یقین کر دو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ”اے محمد! بے شک ہم یقین کریں گے کیونکہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔“ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا۔ ”سنو! عنقریب تم پر عذاب آنے والا ہے تم کو اس جلد آنے والی تباہی سے ڈراتا ہوں۔ اور یہ آنے والی مصیبت بلا ایمان لائے مل نہیں سکتی۔ اس عذاب سے تم کو تمہارے ہاتھوں سے بنائے بت بچا نہیں سکتے اور

نہ یہ پتھر کی موتیں تمہاری دلی مرادیں پوری کرنے پر قادر ہیں۔ تمہارا ان کے سامنے
پیشانی رگڑنا عیث ہے۔ پس اے میری قوم! میرا کہا مانو اور دل سے مجھ
پر ایمان لاؤ اور اللہ کو ایک سمجھو اور اس شرک اور بت پرستی سے جس میں
تم مبتلا ہو، توبہ کرو تاکہ آخرت کی کھٹن منزل آسان ہو اور اللہ کے عذاب
سے بچ سکو۔ (تاریخ اسلام، مولانا عاشق الہی میرٹھی صفحہ ۶۲)

ان پر اثرات کلمات کا جواب بھی قہقہے تھے، اور اب بھی البولہب ہی
کی زبان سے نکلا۔ اے محمدؐ! تم (نعوذ باللہ) ہلاک ہو، کیا تم نے اس لئے
بلا یا تھا؟ (لیکن ہارگاہ خداوندی سے یوں فرمان صادر ہوا۔)
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① بے شک البولہب ہی کے ہاتھ
ٹوٹ گئے، وہی تباہ و برباد ہوا۔

اب وادی صبر کی آزمائشیں ہیں اور صحابہ کرامؓ کے ایمان و محبت کے
اظہار کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں خود حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی اذیتوں اور علانیہ مخالفت کا از سر نو
آغاز ہوتا ہے۔

عرب کا قبائلی نظام ایک دوسرے کی جان لینے اور اذیتیں پہنچانے میں حائل
تھا، لیکن ان کو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں پر اور غلاموں پر اذیتیں پہنچانے
میں کوئی حیر مانع نہ تھی۔ چنانچہ وہ غریب مسلمان جو پوشیدہ طور پر ایمان لائے
اور ان کے ایمان کا حال ان کے مالکوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ ہر طرح کا ظلم ان پر
جائز رکھتے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ معاملہ ان کے دینی عقائد سے متعلق تھا اس
لئے دوسرے قبائل کے اکابر سے نڈر اور بے خوف ہو کر ان کو طرح طرح کی
اذیتیں پہنچانے میں مشرکین کو تردد نہ ہوتا بلکہ خود ان مسلمانوں کے قبائل کے
سرداروں سے ان مسلمانوں کے حوالہ کر دینے کی اجازت چاہتے۔ اس طرح

اس داستانِ ظلم و ستم کے تین درجے تھے۔

۱۔ اوّل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح بہر حال ختم کرنے کا ناپاک ارادہ جس کے لئے ہر تدبیر اور سنگین سے سنگین ظلم روا تھا۔

۲۔ دوسرے آن اکابر سے نمٹنا جو اسلام لائے۔

۳۔ اور تیسرے غریب غلام مسلمانوں کو ایسی عبرت ناک سزائیں دینا۔ جس سے سب ہی لرزہ بر اندام ہو جائیں اور کوئی اسلام کا نام لینے کی جرأت نہ کرے۔ ہم پہلے سرورِ کائنات کی مبارک شخصیت کا مختصر ذکر کریں گے کہ آپ کی محبت سب کا ایمان تھا اور ہے، تاکہ پیکرِ بشریت میں مقامِ عبدیت کھلے اور اس کے نبی اور رسول کا مقام رصنائے الہی کا کچھ اندازہ ہو سکے کہ وہ اللہ کے حکم سے تمام کائنات پر قدرت رکھتے ہوئے بھی، کس قدر اللہ کی مشیت سے راضی اور ہم آہنگ رہتا ہے۔ یہاں واقعات کا اعادہ منظور نہیں، صرف ان کیفیات کا بیان منظور ہے جو لوہرِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیکرِ بشریت میں ظہور کے بعد، عالمِ انسانیت کے لئے موجبِ ہدایت ہوئیں اور جن سے اخلاقی زندگی کی ایک جامع کتاب کے ابواب کھلے۔

۱۔ حق کی راہ میں سب سے مشکل چیز صبر ہے۔ اور صبر ہی وہ صفت ہے جس کو نصفِ ایمان سے تعبیر کیا گیا جو دراصل بے شمار اخلاقِ حمیدہ کی روح ہے۔ اسی لئے صبر کا اجر، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو فرماتا ہے۔ یہ وہ اجر ہے جو کسی گنتی میں نہیں آسکتا۔ بے حد و حساب لازوال۔ چونکہ یہ دور اسی "لَیْرَبِّکَ فَاصْبِرْ" سے عبارت ہے اسی لئے اس دور میں اس کی بے شمار مثالیں سامنے آتی ہیں۔ کہیں یہ صبر ہر ناگوار کو گوارا کر کے ضبطِ نفس، کا موجب بنتا ہے، کہیں غصّہ کو پی جانے پر حلم کا مظہر ہوتا ہے۔ کہیں عیش و عشرت کو اللہ کے لئے ٹھکرا دینے پر زہد کہلاتا ہے۔ اور کہیں قدرے قلیل پر

اکتفا کر کے "قناعت" کہلاتا ہے۔ غرض ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر آزمائش میں یہی صبر استقامت و تسکین کا سبب بنتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ناقابلِ برداشت حالات میں صرف زبانِ خاموش اور توکل علی اللہ ہی سے ان مصائب کا مقابلہ فرمایا۔ یاد رہے اور خوب یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم کو تکلیف پہنچی ہے وہ ان کے قلبِ اطہر پر گراں گذرتی ہے۔ "ایک بزرگ کے مکاشفے کے مطابق ہر مومن کے قلب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایک خاص لگاؤ ہے۔ گویا ایک ڈوری ہے جو قلبِ مومن کو قلبِ رسولؐ سے منسلک کئے ہوئے ہے۔ اب سوچو کہ ہر وہ تکلیف جو ایک مومن کو اللہ کے لئے پہنچ رہی تھی وہ قلبِ رسولؐ پر کس قدر شاق گذرتی ہوگی۔ کیا اس منزہ اور مصطفیٰ قلب کو ان اذیتوں، جانکاه مصائب کا پورا پورا احساس نہ ہوتا ہوگا جو ان کے مومنوں کو پہنچ رہی تھیں۔ لیکن یہ صبر و برداشت کی قوت جو انہیں عطا ہوئی تھی، صرف قلبِ رسولؐ ہی کا حصہ تھی۔ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، برداشت کرنا تو بڑی بات ہے۔ دراصل کفار مقامِ رسالت کی فہم سے قاصر تھے۔

بات یہ ہے، جیسا امام غزالیؒ نے فرمایا کہ "جو شخص صراطِ مستقیم پر چلتا ہے اور نورِ الہی سے دیکھتا ہے، اس کی نظر اول معنی پر پڑتی ہے پھر ان کی حقیقت سے باہر ہو کر الفاظ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لئے کہ الفاظ معنی کے لئے وضع ہوئے ہیں تو اصل معنی ہیں اور الفاظ تابع ہیں۔ اور جو شخص فرح سے اصل کا طالب ہو وہ بے شک لغزش کھائے گا۔

کفار کی پہلی غلطی اسی طرح کے انعکاس سے ہوئی؟ (احیاء العلوم حصہ چہارم، صفحہ ۹۵)

اسی لئے جن لوگوں نے حضورؐ کو محض اپنا جیسا بشر تصور کیا وہ آپؐ کی رسالت، آپؐ کے انوار کو سمجھنے سے قاصر رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے۔ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، سوتا ہے جاگتا ہے، پھر یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جن کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ مبین، آپؐ کی لہیت اور فطرت پر پڑی وہ آپؐ کے اوصاف، صدا، امانت، خلوص، محبت، سے متاثر ہوئے اور کلمہ ان کے قلب و زبان پر ایسا جاری ہوا کہ کوئی اذیت، کوئی تکلیف اسے قلب سے دور نہ کر سکی۔

چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں، بازاروں میں اپنے پیراؤں سے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور ان کی نظریں اس معبودِ حقیقی کی طرف پھرنا چاہیں جو خالق کائنات ہے، قادرِ مطلق ہے، نفع و ضرر کا مالک ہے، تو منکرین اور مشرکین نے اپنے قہر و غضب سے، دشنام و اذیتوں کے ذریعہ آپؐ کو اپنے فرض منصبی سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور علانیہ آپؐ کی مخالفت کی۔ آپؐ کو کعبہ میں وعظ فرمانے سے روکا جاتا، لوگ ہر طرح کی ایذا پہنچانے کے درپے ہوتے۔ آپؐ کے عزم کے پیش نظر لوگ جمع ہو کر خود آپؐ کے چچا ابوطالب کے پاس گئے جن کی شخصیت اور خاندانی وقار، حضورؐ کے سلسلہ میں ان کے ناپاک ارادے میں حارج تھا۔ اور کہا۔ اے ابوطالب! ہم لوگ تمہاری عمر اور تمہارے درجہ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن آخر ہماری تعظیم کی کوئی حد بھی ہے؟ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا بھتیجا ہم کو اور ہمارے معبودوں کو برا کہے اور ہمارے باپ دادوں کو گالیاں دے، گمراہ بتائے اور ہم خاموش بیٹھے سنتے رہیں۔ تم اس کو ان باتوں سے روکو، نہیں تو اس کو ہمارے حوالہ کر دو اور تم کچھ نہ بولو کہ ہم اپنا بدلہ لے کر دل کی سوزش رفع کریں۔ ابوطالب نے کچھ کہہ سن کر ملائم الفاظ میں، اور کچھ اخلاقی

برتاؤ سے کام لے کر اُن کو ٹالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُسی شے سے اپنا کام کرتے رہے۔

پھر جب یہ سردار اپنی اپنی جگہ دور دراز مقامات پر واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا وہی انداز رہا تو لوگوں میں بغض و حسد کی آگ اور بھڑک اُٹھی۔ اس کے لئے کیٹیاں بنیں، تجویزیں پیش ہوئیں۔ آخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ابوطالب سے پھر ملا جائے۔ ایک جماعت سردارانِ قریش کی پھر ابوطالب کے پاس آئی اور کہا "ابوطالب! آپ ہم سب میں محترم، مرتبہ میں بڑے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے خواہش کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے۔ مگر آپ نے کچھ نہ کیا۔ واللہ اب ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے کہ محمدؐ ہمارے خداؤں، آباء و اجداد کو برا کہیں اور ہمیں بے عقل بتائیں، بخر اس کے کہ یا تو آپ انہیں اس بات سے بالکل روک دیں ورنہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک برباد ہو جائے۔"

(محمد رسول اللہ، صفحہ ۱۵۶)

یہ ایک سخت دھمکی اور سخت مرحلہ تھا۔ ابوطالب اس کے مضمرات سے آگاہ تھے۔ پھر اپنے بھتیجے کو بھی ہر تکلیف و ضرر سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے آپ کو بلایا اور قوم کی ساری تقریر سنانے کے بعد حضورؐ سے فرمایا کہ اپنے مقصد سے باز آؤ اور ہمارے بڑھاپے کی لاج رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتِ حال سے سخت تکلیف پہنچی لیکن آپ نے اپنے عزم و استقلال کو ذرا جنبش نہ ہونے دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت استقلال اور وقار انداز سے جواب دیا کہ:-

اے چچا! اگر کفار میرے دامن پر ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب رکھ دیں اور مجھ سے اس کام کو چھوڑنے کے لئے کہیں تب بھی

میں اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ اسلام کا بول بالا
فرمائے گا یا خود میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں گا۔ آپ میری کوشش سے
گھبرا گئے تو میرا معاملہ میری تقدیر کے حوالے کر دیجئے اور آپ اپنے آرام میں
خلل نہ آنے دیجئے۔ بس میں جانوں اور میرا کام۔“

آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جو بتقا منائے محبت تھے۔ چچا
کے قلب پر بھی چوٹ لگی اور انہوں نے فرمایا: ”اے میرے بھائی کے بیٹے!
جو کچھ تمہارا جی چاہے سو کہو، جو دل میں آئے کرو، قسم ہے خدا کی، میں تم کو
نہیں چھوڑوں گا۔“

اس بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، صبر، استقلال، توکل علی اللہ اور
تنہا ہی سے فرائض منصبی بجالانے کا حوصلہ دشمنوں کی ہر مخالفت پر غالب
آیا، مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلم کھلا حملہ کی بہت تونہ کر سکتے تھے لیکن
جب بھی آپ عبادت میں مشغول ہوتے تو وہ آپ پر پتھر پھینکتے، بنجاست ڈالتے،
آپ تشریف فرما ہوتے تو جمع ہو کر ہنسی مذاق اڑاتے، کچھ نوش فرماتے تو لوگ
گرد اڑاتے، طرح طرح کے نام۔ ساحر، کاہن، شاعر، مجنون۔ کے الفاظ
سے آپ کی اہانت کرتے۔ جو کوئی آپ کا معاون بننے کی کوشش کرتا اس
کی داڑھی کھینچتے، مارتے پیٹتے اور آپ سوائے ضبط و تحمل اور صبر و استقلال
کے مظاہرہ کے کسی کو کلمہ بد بھی نہ فرماتے۔

لیکن

غریب اصحاب پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کا برداشت کرنا بھی آسان نہ تھا۔ ان
کی اذیت کے دردناک واقعات سے تاریخ کے صفحات خون آلود ہیں۔ ان

میں چند کا ذکر اس لئے کرنا ضروری ہے کہ ہم ان اصحاب کرام کی قدر و دل سے کر سکیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام کا آغاز کن صبر آزما حالات میں ہوا۔ آج اس کے ثمرات سے ہم بہرہ ور ہو کر بھی اگر اپنے رب کریم کا شکر یہ ادا نہ کریں اور اپنے آقا اور ان کے اصحاب کی محبت ہمارا طرہ امتیاز نہ ہو تو یہ ہماری کیسی بد نصیبی ہوگی۔ یہ ذکر چونکہ صرف فروزا ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید سے قلب کو منور کرنے کے لئے ہے، اس لئے تعذیب صحابہ کا ذکر بھی نہایت اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔

✓ تعذیب صحابہؓ

ان چاروں ان اسلام میں سب سے پہلے حضرت بلالؓ کا ذکر ہے جو حبشی نسل، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جن کو ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹایا جاتا، ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا کہ وہ جنبش بھی نہ کرنے پائیں۔ پھر کہا جاتا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر فنا ہو جاؤ۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر ”احد، احد“ ہوتا۔ جب ان کے عزم میں فرق نہ آتا تو گلے میں رسی باندھ کر اوہاں لڑکوں کے حوالہ کیا جاتا کہ وہ شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انہیں گھسیٹتے پھریں۔ لیکن اس مردِ مومن، اس مجسمہ صبر و شکر، کی زبان پر اب بھی ”احد، احد“ ہی ہوتا۔

اسی طرح ایک مثال حضرت ابو فکیہہؓ کی ہے جو صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلالؓ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ امیہ کو جب معلوم ہوا تو ان کا بڑاؤ ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا گھسیٹیں۔ ان کو بھی اس طرح اذیت دیتے۔ تپتی زمین پر لٹاتے، گلا گھونٹتے، سینہ پر پتھر رکھتے۔

مسلمان مردوں ہی پر نہیں بلکہ مسلمان عورتوں پر بھی یہی ظلم ڈھائے جاتے۔
حضرت عمرؓ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اپنی کینز حضرت لبنہؓ کو
مارتے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے تجھ پر رحم کی بنا
پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں اور وہ نہایت استقلال
سے جواب دیتیں کہ تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ یہی حال ان
دیگر مسلمان بے کس و مجبور عورتوں کا تھا جو کسی کافر کی کینز تھیں۔

(سیرت النبی، حصہ اول صفحہ ۲۲۷)

حضرت عمارؓ بن یاسرؓ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد یاسرؓ جب
مکہ میں آئے تو ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کینز سے شادی کر دی جس کا نام سمیہ تھا۔
عمارؓ انہیں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ جب اسلام لائے تو قریش ان کو
جلتی ریت پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے
والد و والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے۔

حضرت یاسرؓ، حضرت عمارؓ کے والد، کافروں کی اذیتیں اٹھاتے اٹھاتے
ہلاک ہوئے۔ اور حضرت سمیہؓ جو عمارؓ کی والدہ تھیں، ان کو ابو جہل نے اس
سفاکی اور بے رحمی سے شہید کیا کہ زبان و ظلم اس کے بیان سے قاصر ہے۔ یہ
راہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں۔

مظالم کا یہ سلسلہ حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور بعض وقت
آپؐ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ لیکن آپؐ جو صبر مطلق "لَوْ يَتَكَ فَاَصْبِرُ"
کے مقام سے گذر رہے تھے، ان سخت آزمائشوں کے وقت بھی آپؐ کے
"سکون تام" میں فرق نہ آتا۔ وہ صبر کی ایک چٹان تھے۔ بایں ہمہ، ایسے حالات
میں آپؐ کی آنکھوں میں آنسو بھرتے اور جب کسی غریب بے کس عورت
کے سر پر انگارے رکھے گئے، اس کے سامنے اس کے شوہر کے ستر میں

برچھا جھونکا گیا، جب عمار کے والد والدہ کی موشگاف حالت کو دیکھا تو زبان پر بس یہ آیا۔

”عمار کے گھر والو! اللہ تم پر رحم فرمائے
تنگی کے بعد کچھ دور نہیں کہ اللہ فرخی پیدا کر دے“

(النبی الخاتم مولانا سید مناظر احسن گیلانی صفحہ ۵۳-۵۲)

غرض یہ وہ دور تھا کہ جو مسلمان ہوتا اور اُس پر کفار کا کسی طرح بھی بس چلتا تو وہ اس کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ کسی کو ننگا کر کے، لمر کے بل تپتی ہوئی ریتی اور پھرتی زمین پر لٹا کر آگ میں دھکا ہوا پتھر اُن پر رکھ دیتے۔ کسی کو چٹائیوں میں باندھ کر، ناک کی راہ سے تیز و تند ایندھنوں سے دھواں پہنچایا جاتا۔ لیکن یہ اللہ کے بندے آف نہ کرتے، حق کی چٹان پر ثابت قدم رہتے۔ اُدھر کفار کا ایک یہ مشغلہ تھا کہ حضور پر نورؐ سے طرح طرح کے سوال کرتے، طرح طرح کے معجزے طلب کرتے۔ اسی سلسلہ میں وہ سوال ہیں جو یہود سے سن کر مشرکین مکہ نے حضورؐ سے کئے۔ یہ اصحاب کہف، ذوالقرنین، اور روح سے متعلق تھے جن کا جواب وحی الہی سے دیا گیا۔

لیکن ان کے اس قسم کے حماقت آمیز مطالبات پر کہ حضورؐ مکہ کی پہاڑیوں کو ہٹا دیں اور میاں نہریں جاری ہو جائیں، یا ان کے آباؤ اجداد زندہ ہو جائیں، تو اُس کا جواب بزبان وحی یہی تھا کہ ”اے رسول! وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اگرچہ قرآن کے ذریعہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے یا روئے زمین کو طے کر لیا جائے، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کر لی جائے، یہ سب قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے“ (بحوالہ سورة الرعد۔ آیت ۳۱)

حضورؐ کا یہی فرمان تھا کہ میں اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا ہوں، اس کا کارخانہ قدرت بدلنے کے لئے نہیں۔ اور نہ یہ میرے اختیار میں ہے۔

ہجرت حبشہ

غرض جب کفار کے مظالم، سفاکی اور بے ہمیّت بڑھتی گئی تو آپ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان میں سے جو چاہیں وہ حبشہ چلے جائیں۔ وہاں کا بادشاہ نیک اور عادل ہے اور وہاں وہ سکون سے اپنے ذرا لفظ منصبی ادا کر سکیں گے۔ یہ پہلی مکے ہجرت رجب کے مہینہ میں ۱۰ھ (۶۳۱ء) ہوئی لیکن آپ خود مکہ میں ٹھہرے رہے اور خفیہ اور علانیہ تبلیغ میں مصروف رہے۔

ہاجرین کا ایک قافلہ جس میں تقریباً ۱۲ مرد اور چار عورتیں تھیں، اس ہجرت کے لئے روانہ ہوئے۔ کفار نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ کشتیوں پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے۔ جو لوگ اس ہجرت کے لئے نکلے تھے انہیں سب کچھ مکہ ہی میں چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ پہلی ہجرت بڑی اہمیت کی حامل تھی اس لئے کہ یہ مشکلات اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے بے کس مسلمانوں کی اپنے ایمان کے استحکام اور عقیدہ کی ثابت قدمی کے لئے تھی، جو ان کے عزم و استقلال کا ایک نیا ثبوت تھی، اور یہ ہجرت دوسری اور تیسری ہجرت کا پیش خیمہ بنی۔

البتہ

اس سنگلاخ زمین مکہ میں اسلام اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، عزم، استقلال اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ، آپ کے پائے استقامت کو کسی وقت بھی متزلزل نہ ہونے دیتا تھا، نہ کفار کی سفاکی نہ یہود کی سازشیں، نہ ابولہب کی دشنام طرازیوں اور سختیاں اور نہ ابو جہل کا جہل اور شقی القلبی اور اس کی غیر معمولی عداوت، جس کے باعث اُسے عبید رسالت کافرون اور امام کفر کہا جاتا ہے۔

مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور اسلام کو خصوصی تقویت اس وقت پہنچی جب حضرت حمزہؓ، جو حضورؐ کے چچا تھے، ایمان لائے۔ آپ کے

ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل کا آنحضرتؐ سے سامنا ہوا تو اس نے حضورؐ کو ایذا پہنچائی، برا بھلا کہا، آپ کے دین کی تنقیص و تحقیر کی۔ مگر حضورؐ خاموش رہے اور کچھ نہ فرمایا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن جعدان کی باندی نے، جو صفا کی بندی پر یہ باتیں سن رہی تھی، حضرت حمزہؓ کو اس وقت بتائیں۔ جب وہ شکار سے واپس آئے۔ ابو جہل کی ایذا رسائیاں، تلخ کلامی اور حضورؐ کی خاموشی کا ذکر کر کے کہا کہ دیکھئے آپ کے بھتیجے پر یہ کیسا ظلم ہے۔ حضرت حمزہؓ جو بالعموم شکار سے واپسی پر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، سیدھے ابو جہل کی طرف گئے جو حرم میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ ابو جہل نے حضرت حمزہؓ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہؓ نے جواب دیا:-

”بے شک! مجھ پر حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت منکشف ہو گئی ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمدؐ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ جو فرماتے ہیں وہ برحق ہے۔ میں اس سے رد گردانی نہ کروں گا، اگر تم میں کچھ صداقت ہے تو مجھے روک کر دکھا دو۔“

(اقتباس محمد رسول اللہ، صفحہ ۱۹۴)

لوگوں نے حضرت حمزہؓ پر حملہ کرنا چاہا لیکن ابو جہل نے کہا ”ابو عمارہ کو چھوڑ دو۔ بیشک میں نے اس کے بھتیجے پر بہت ظلم و ستم کیا ہے۔“

اس وقت انتالیس مرد اور عورت مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے۔ اب چالیس کے مبارک عدد سے، جو میم محمدی سے ہم عدد ہے اور قرآن حکیم میں جس عدد پر سورہ المؤمن کو جگہ دی گئی ہے، اب اس عدد کی تکمیل کے لئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریمؐ کی دعا سن لی۔ روایت ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ ”اے اللہ تو اسلام کو عمر یا ابو جہل، کسی ایک سے تقویت

پہنچا۔ اب اس دعا کی قبولیت کا وقت آگیا تھا کہ اس عدد کے مضمینوں و برکات کا کچھ ظہور ہو۔ یہ وہی عمر ہے جنہیں کفار نے حضورؐ کے قتل کا ایک منصوبہ بنانے کے لئے راضی کر لیا تھا اور وہ اس کے لئے تیار ہو گئے تھے اور فخر یہ کفار سے کہا تھا کہ میں حضورؐ کا سر تمہارے حوالہ کر دوں گا اور تم سے سوا اونٹ کا انعام لوں گا جو تمہارا وعدہ ہے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود یوں بیان فرمایا ہے کہ میں اسلام و آنحضرتؐ کی مخالفت میں بہت سخت تھا۔ ایک دوپہر کو مکہ کی سڑک پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ اے خطابؓ کے بیٹے! کدھر جا رہے ہو۔ تم اس دین سے بیزاری و عداوت کا اظہار کرتے ہو مگر کچھ خبر بھی ہے کہ وہ دین تمہارے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عمرؓ کو ان کی بہن کے قبول دین کی خبر سنائی اور حضرت عمرؓ غصہ میں بھرے ہوئے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی "کون ہے؟" جواب ملا "خطابؓ"۔ اس وقت ان کی بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ "اے اپنی جان کی دشمن! میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنا دین بدل ڈالا ہے" پھر ان کو اپنی بکڑی سے اتنا مارا کہ خون بہہ نکلا۔ اس نے کہا کہ "بھائی! جو چاہے کر لو۔ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے" اس غصہ کی حالت میں ان کی نظر کتاب پر پڑی۔ پوچھا یہ کون سی کتاب ہے۔ مجھے دو۔ بہن نے کہا "یہ میں تم کو نہ دوں گی کیونکہ تم اس قابل نہیں۔ نہ تم غسل جنابت کرتے ہو، نہ پاک رہتے ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جسے صرف پاک لوگ چھوس سکتے ہیں" عمرؓ نے غسل کیا اور کتاب کو ہاتھ میں لیا۔ آیت کریمہ - سورہ حدید (۵۷) کی پہلی تین آیات پر نظر پڑی۔

"مَكِّيَّمٌ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۝"

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ ۚ يُحْيِیْ وَيُمِیْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ هُوَ ٱلْاَوَّلُ ۚ وَٱلْاٰخِرُ ۚ وَٱلْظَّاهِرُ ۚ وَٱلْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اسی کے لئے آسمان و زمین کی ملکیت ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔

یہاں تک کہ جب آیت ”اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ“ پڑھنے پر تو اسی وقت زبان سے کلمہ جاری ہوا ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ“ گھر والے یہ سن کر فرط مسرت سے باہر نکلے اور آستانہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت حضور دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ جب حضور کا سامنا ہوا تو دو آدمی عمر کو بازوؤں سے پکڑے ہوئے تھے۔ جب حضور کے قریب ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد عمر حضور کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے ان کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا۔ ”اے خطاب! اسلام قبول کر لے۔ اے خدا! ان کے دل کو ہدایت دے۔“ اس وقت حضرت عمرؓ نے پھر کلمہ شہادت پڑھا۔ اور تمام مسلمانوں نے بڑی بلند آواز سے یوں تکبیر کہی کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھیں۔

اب تک جو مسلمان ہوتا وہ اپنا اسلام چھپاتا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ اب اس کا اظہار برملا ہو۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ باہر آئے اور اس شخص کے پاس گئے جو بھیہ چھپاتا نہ تھا۔ وہ خوب زور سے چیخا کہ لو عمر صابی ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ”اس کے بعد لوگوں کا و طیرہ ہو گیا کہ وہ مجھے بلاتے تاکہ

ایذا اور تکلیف پہنچائیں۔ مگر وہ میرے ہاتھ سے مار کھاتے۔ اس پر میرے ماموں
 ابو جہل نے پوچھا کہ یہ شور و غل کیسا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ عمرؓ دین اسلام میں داخل
 ہو گئے ہیں۔ اس پر میرا ماموں ایک خچر پر کھڑا ہوا اور اس نے مکہ والوں کو
 مخاطب کر کے کہا خبردار ہو جاؤ۔ میں نے اپنے بھانجے کو امان دی ہے؟ اس کے
 بعد لوگ مجھ سے دور ہٹ گئے؟ (اقتباس از مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۷۶)

اب حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کفار تولات و عزی کی علی الاعلان پرستش کریں اور ہم دین کو چھپا رکھیں؟
 اس کے بعد حضور، حضرت ابوبکرؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت علیؓ مرضیؓ کے ساتھ
 خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور صحابہؓ
 کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ (الفال آیت ۶۷)
 اے نبی! آپ کو اللہ کافی ہے اور مسلمانوں کو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔
 حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ جب حضرت عمرؓ ایمان لائے تو
 جبریلؑ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہو کر کہا کہ آسمان والے عمرؓ کو
 اسلام پر مبارک باد عرض کرتے ہیں اور اظہار خوشی و مسرت کرتے ہیں۔
 (روایت ابن ماجہ) (مدارج النبوت، جلد دوم، صفحہ ۷۳)

اب اہل مکہ میں مخالفت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ ایک طرف حضرت
 حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کا ایمان لانا، دوسری طرف مسلمانوں کو حبشہ کی طرف
 وقتاً فوقتاً روانہ ہونا۔ وہ اسلام کی فروغ دیکھ نہ سکتے تھے۔ اور حضورؐ کے قتل و
 ہلاکت پر سختی سے مستعد ہو گئے۔

اور یہیں سے

اب تیسرے مرحلہ تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔

جو عبدیت کی بے کسی و مجبوریوں کی آئینہ داری کے ساتھ، رسالت کی عظمت اور مقام عبدیت پر شاہد ہے۔

ہجرت سے ہجرت تک

کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت جب شد لعنت نبویؐ میں دی تھی۔ ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے اور علانیہ تبلیغ کے جاری ہونے کی خبر سن کر، چند صحابہ حبش سے مکہ واپس آئے تو دیکھا کہ یہاں تشدد کی وہی گرم بازاری ہے۔ سوائے چند شخصوں کے باقی مسلمانوں پر کفار کی ایذا رسانی کا وہی انداز قائم ہے۔ اسلام لانے والوں کو کپڑوں کی جگہ لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جانا۔ گردنوں میں رسیاں باندھ کر بچوں کے ہاتھ گلی کوچوں میں گھسیٹا جانا۔ نماز کا پڑھنا اور اللہ والوں کو کلام مجید کی تلاوت کرنی، خفیہ طور پر بھی دشوار ہو گئی تھی۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم فرمایا۔ اور اس مرتبہ یکے بعد دیگرے اکثر مسلمان مکہ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ بیاسی یا تراسی مرد عورتوں نے حبشہ میں پناہ لی۔ (تاریخ اسلام)

کفار مکہ سے ان کا یہ سکون بھی نہ دیکھا گیا اور وہ تحفہ مخالف اور بیش قیمت ہدیہ کے ساتھ حبشہ پہنچے، اور اراکین سلطنت کی وساطت سے دربار تک رسائی حاصل کی اور ان ہاجر مسلمانوں کے خلاف چھوٹے الزام لگائے انہیں بد دین اور بے وقوف بتایا اور کہا کہ یہ لوگ ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں،

اور چاہتے ہیں کہ شرفائے عرب ان کے غلام بن جائیں۔ ان کا دین نہ ہمارے دین کے مطابق ہے نہ نصرانیت کے۔ اس لئے ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ان فراری مجرموں کو ہمیں واپس فرمادیں۔

مسلمانوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم ہوا۔ وہ آئے تو حسب دستور بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ نقیبوں نے بھی انہیں بے ادب کہہ کر مخالفت کی اور کہا کہ گنوارو! تم نے بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیوں پیش نہیں کیا۔ اس وقت حضرت جعفر طیار آگے بڑھے اور اسلامی طرز حیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے سوائے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے رسول کا یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان الفاظ کا بخاشی کے قلب پر غلط خواہ اثر ہوا، اور اس نے ترجمان کے ذریعہ چند سوالات کئے۔ اس وقت حضرت جعفر طیارؒ نے وہ تقریر فرمائی جو نہ صرف سیر کی کتابوں میں محفوظ ہے بلکہ اسلام کی حقانیت، مومن کی صداقت اور جرأت ایمانی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کا خلاصہ صرف اس لئے یہاں نقل کیا جاتا ہے کہ اس دور کی مسموم فضاؤں میں اسلام کی حقانیت اور تعلیمات کا ایک واضح تصور قائم رہے۔ حضرت جعفر طیارؒ نے فرمایا۔

”اے مصطفیٰ بادشاہ! ہم جہالت کے دریا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور زنا و فسق و فجور کو اچھا سمجھتے تھے۔ کہ یکایک ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم فرمایا اور ہماری شریف ترین قوم میں ایک ہر دلعزیز شخص کو کھڑا کر دیا جس کی بخابت، سچائی، ایمان داری اور نیک چلنی سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ اس پر اللہ کا کلام پاک نازل ہوا۔ اس نے ہم کو اللہ کی وحدانیت بتلائی، شرک سے روکا،

بتوں کو پوچھنے، امانت میں خیانت کرنے، پڑوسی پر ظلم کرنے سے منع کیا۔
 سچ بولنے کی ہدایت کی۔ اللہ کے کمزور بندوں پر رحم کرنا سکھایا۔ مروت اور
 انسانی قدروں سے آگاہ کیا اور کہا کہ کسی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ یتیموں کا
 مال ظلماً نہ کھاؤ۔ اس نے یہ حکم فرمایا کہ گناہ سے بچو، نماز پڑھا کرو، خیرات دو،
 روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، انصاف کرو اور ہمیشہ ایک اللہ
 لاشریک کے قائل رہو۔ چونکہ ہم لوگ اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کو پیغمبر
 سمجھا، اس کی تمام ہدایتوں کو مان لیا اور مشرک سے کنارہ کش ہو گئے، اس لئے
 ہمارے ہم وطن اور کنبہ کے بھائی جو چہالت اور بت پرستی کے دریا میں ڈوبے
 ہوئے اور نخوت و تکبر کا جامہ پہنے ہوئے تھے، ہم لوگوں کے دشمن بن گئے۔
 اور ہمارے قومی و وطنی بھائیوں نے ہم کو یہاں تک ستایا کہ ہم تاب نہ لاسکے
 اور آپ کے ملک میں پناہ لی، اپنا گھر بار سب اس دین کے لئے چھوڑا اور
 ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پھر اسی آگ میں کود پڑیں۔ ہم یہاں صرف اس امید پر
 آئے تھے کہ مصنف رحمہل بادشاہ کی رعایا بن کر ظالم بت پرستوں کے شر
 سے محفوظ رہیں گے اور کافروں کے بچہ ظلم سے نجات پائیں گے۔ افسوس
 ہے کہ ہمارا قبیلہ یہ دیکھ نہ سکا اور چاہتا ہے جس رحمہل بادشاہ کی سلطنت میں
 حیوان اور طیور تک ظلم سے امن میں ہیں، ہم دور افتادہ مسافروں کو وہاں
 پناہ نہ ملے۔ اور تنگ آکر دوبارہ انہیں ظالم بچوں کا شکار بنیں جن کے تختہ
 مشق ہم عرصہ تک رہ چکے ہیں۔

سو تقدیر کا حکم ٹل نہیں سکتا اور ہمارے لئے جو کچھ مشیت الہی سے صادر ہو،
 ہمیں بے بخشی اس کے منظور کرنے میں تامل نہیں ہے۔“

(تاریخ اسلام، صفحہ ۷۵)

محفوظیاء کے یہ پیر خلوص الفاظ اپنا اثر کئے بغیر نہ رہے۔ بجا نشی نے

آپؐ سے حضرت مریمؑ کے متعلق سوال کیا اور آپؐ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کیں۔ بخاشی ابدیدہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں ان کا خیال دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ ھُوَعَبْدُ اللّٰہِ وَرَسُولُہٗ وَکَلِمَتُہٗ اَلْقُدْسُ اِلٰی مَوْحِیِّہٖ وَرُوْحٌ مِّنْہٗ ۚ (وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اور اس کے حکم ہیں جو مریم کی طرف کہلا بھیجا تھا اور اس کی جانب سے خاص روح ہیں)۔

سورہ مریم سن کر بخاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اُس نے کہا کہ خدا کی قسم، حضرت عیسیٰؑ نہ اس سے زیادہ ہیں اور نہ کم۔

بخاشی نے اس کلمہ حق کی حقیقت کا اعتراف کیا اور کفار کو واپس جانا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ ان کلمات کی صداقت کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ دل سے مسلمان ہو گیا گو متعدد مصلحتوں کی بنا پر اس کی پردہ پوشی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اب سکون سے حبش میں رہنے لگے اور تلاشِ معاش ان کے لئے آسان ہو گیا۔

اس ہجرت سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان مسلمانوں کو کفار مکہ سے نجات مل گئی، اور، دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ حبش کا بادشاہ بخاشی صدقِ دل سے مسلمان ہوا، اور اس نے اعتراف کیا کہ ۛخدا ۛ اگر انتظامِ سلطنت میرے سپرد نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ چلتا، اور حضورؐ کی جوتیاں اٹھا کر سر پر رکھتا، آفتاب لے کر دھنوکراتا، اور ان کی قدم بوسی کو اپنی نجات کا وسیلہ سمجھتا ۛ

شاید

اولیاءِ کرامؑ کے مسک میں رسمِ قدم بوسی اس جذبہ بے اختیاری کا نتیجہ ہے جسے محبت اور انکسار کا سنگم سمجھنا چاہیے۔

اور خود بنجاشی کو اس کا ثمر لویں بلا

کہ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز! اور قدم بوسی کی تمنا کے صلہ میں پروانہ نجات! سبحان اللہ

صحابہؓ کے قافلے حبش کی طرف جارہے ہیں۔ نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سکون مل رہا ہے کہ کم از کم ایک جماعت ہی کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے گی۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمی کا وہی عالم ہے۔ ادھر حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کے بعد سے اسلام کی قوت بڑھنے کا امکان بڑھتا جاتا ہے، ادھر قریش مکہ نے پھر ایک بار ابوطالب کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالہ کر دیں یا ہم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں یا پھر ان کو تاکید کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔

ابوطالب نے حضورؐ کو بلایا اور کہا کہ قوم کا فیصلہ جنگ کا ہے۔ ہم میں اس کی طاقت نہیں اس لئے اب آپ اپنی جان پر رحم کھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اے چچا! آپ خیال فرماتے ہیں کہ میں آپ کی حمایت پر یہ کام کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرا حامی میرا رب ہے اور اس کے حکم سے میں یہ کام اسی طرح کرتا رہوں گا جب تک یہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ جائے یا خود میری جان اس سعی میں کام آجائے۔“

الوطالب نے بھتیجے کا ساتھ چھوڑنا پسند نہ کیا اور کہا ”رت کعبہ کی قسم۔ جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی پابند نہ کر سکے گا۔“

اور اب

پھر مشرکین کفار جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کے خلاف ایک معاہدہ مرتب کریں جس کی رو سے مکمل مقاطعہ و بائیکاٹ کیا جائے۔ اُن سے شادی بیاہ، خرید و فروخت، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، گفت و شنید کوئی نہ کرے۔ انہوں نے بازار والوں سے بھی یہ عہد لیا کہ کوئی چیز اُن کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور مہر کر کے خانہ کعبہ پر محرم شدہ نبوت کا لکھنے کی چاند رات کو کعبہ میں، وسط میں آویزاں کیا۔

یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کر اگر آج بھی مسلمان اس واقعہ کو یاد اور ان مبارک ہستیوں کا احترام کریں جنہوں نے دین حق کی بقا کے لئے اسی شب کو اپنی شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنے کے لئے انتخاب کیا تو شاید کسی مشکل سے مشکل گھڑی میں اُنہیں اسلام کے لئے کوئی قربانی پیش کرنے میں تاثر نہ ہوگا۔

اور اب

شعب کی بے آب و گیاہ زمین میں اس قافلہ بنی ہاشم کو مقید کیا جا رہا ہے اس حال میں کہ اُن پر باہر سے بھی کسی شے کے پہونچنے پر سخت ترین پابندیاں ہیں۔ تین سال تک حضورؐ اور ان کے خاندان والے اس وادی میں مقید رہے۔ وادی کے عقب سے بچوں کے بلکنے اور ٹرپنے کی آوازیں آتیں حضرت خدیجہؓ حضورؐ کے ساتھ تھیں۔ اپنا تمام سرمایہ انہوں نے لٹا دیا لیکن دولت کا یہ صرف بھی بوڑھوں، بچوں کو اس کسمپرسی کے عالم میں کہاں کفایت

کر سکتا تھا۔

عرب کا دستور تھا کہ حج کے زمانے میں کسی کے بیت اللہ آنے میں مزاحم نہ ہوتے۔ اور محصورین بھی صرف حج ہی کے زمانے میں باہر نکل سکتے تھے لیکن یہ امیر شعب جس سے بات کرنا چاہتے کوئی اُن سے بات نہ کرتا۔ جس سے رحم کی امید کرتے، وہ خون کا پیاسا ثابت ہوتا۔ اور ایام حج کے علاوہ اگر کوئی باہر نکلتا تو مارا پیٹا جاتا، اذیت پہنچایا جاتا۔ محصورین کی حالت خراب تر ہوتی گئی۔ اکثر فاقہ پر فاقہ ہوتے۔ کوئی رحم دل رشتہ دار اگر چھپ کر کچھ غلہ وغیرہ بھج دیتا تو عہد شکن مشہور ہوتا اور برادری سے خارج کر دیا جاتا۔ واضح رہے کہ شعب ابی طالب میں سب مسلمان نہ تھے۔ تاہم اقرباء ہونے کے سبب سب ہی اس مصیبت میں شریک تھے۔ نہ کسی نے حضور کو چھوڑا نہ دشمنوں سے جا ملا، جو مسلمان تھے وہ اس عزم، صبر و استقلال سے اپنے ایمان پر قائم رہے۔ فاقہ سے پیر تھر تھراتے تھے لیکن ایمان میں جنبش نہ آتی تھی۔

اور حج کے ان دنوں میں

حضور ان حالات میں اسی عزم، اسی حوصلہ کے ساتھ تبلیغ دین کے لئے نکل کھڑے ہوتے۔ ابولہب اور دیگر کفار گستاخیاں کرتے، لوگوں کو منع کرتے کہ آپ کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں بھی اُس ذاتِ مقدسہ کے عزم و استقلال کو متزلزل نہ کر سکیں، اور نہ فاقہ کشی، نہ کفار کے طعن و تشنیع۔ آپ اس دلیری سے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے اور ان کو ان کے شرک و کفر کے عواقب سے ڈراتے رہے۔

آخر رحمت الہی

جوش میں آئی۔ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہونے کا وقت آیا۔ خود قریش بنی ہاشم کے ساتھ اپنے اس طرزِ عمل پر لعنت و ملامت کرنے لگے۔ کچھ لوگ جن میں

مطعم بن عدی۔ عدی بن قیس۔ زمعر بن اسود۔ ابوالبختری بن ہشام اور زبیر بن
امیرہ، شامل تھے، ہتھیار لگائے بتونا شتم اور بنو مطلب کے پاس پہنچے اور انہیں
اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ (محمد رسول اللہ، صفحہ ۲۰۳ و ۲۰۴)
قریش میں اب خود ایک نزاع پیدا ہو گیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ
وہ عہد نامہ جو کعبہ میں آویزاں کیا گیا تھا، سامنے لایا جائے۔ اس وقت
ابوطالب نے خاموشی سے کہا: ”محمدؐ نے خبر دی ہے کہ وہ عہد نامہ دیکھ
چاٹ گئی ہے۔ صرف اس پر اللہ اور رسولؐ کا نام باقی ہے۔ اگر یہ خیر سچا
نکلے تو یہ کافی ہے ورنہ اس کے ساتھ جو چاہے کرو۔“ عہد نامہ کھولا گیا تو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حق ثابت ہوا۔ قریش شرمندہ ہوئے اور نبوت
کے دسویں سال مطابق ۶۲ء شعب ابی طالب سے ان محصورین کو
نجات ملی۔ (مدارج النبوت صفحہ ۷۵)

یہ واقعہ خود ابو جہل، ابولہب اور دیگر مشرکین قریش کے لئے حضورؐ کے مقام
اور آپ کی رسالت کی صداقت پر کافی تھا۔ لیکن جب دلوں پر ٹہرنگ
جائے اور انسان اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو کوئی شے، کوئی واقعہ
اسے راہِ حق نہیں دکھا سکتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی بے آب و گیاہ سے نکلے تو عزم و حوصلہ کی دوسری
آزمائش کا وقت آ گیا۔ اسی سال ۶۳ء نبوی میں ابوطالب کا انتقال ہو گیا،
جو ہر حال میں حتی الامکان حضورؐ کے معاون رہے۔ پھر اس کے تین ہی دن
بعد حضرت خدیجہؓ نے انتقال فرمایا، جنہوں نے اپنا سارا مال و دولت حضورؐ
کے قدموں پر نثار کر دیا تھا جو دین کے ہر کام میں صرف ہوا۔ غریبوں، محتاجوں
کی مدد میں، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی میں، غلاموں کی آزادی میں، بھوکوں

کو کھانا کھلانے اور دیگر خیر و خیرات میں۔

یہ دونوں ظاہری سہارے بھی ٹوٹے تاکہ دنیا پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ رسولؐ کا سہارا صرف اُس کا اللہ ہوتا ہے، اور وہی اس کا بہترین سہارا ہے، اور مومنوں کو یہ درس قوالاً، عملاً اور نوراً دینے کے لئے کہ مسلمان کا ایمان یہی ہونا چاہیئے **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** (ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور کیا ہی خوب کارساز ہے)

مومن کو تو صبر و شکر کی وادی میں ثابت قدم رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہی کو اپنا نصب العین قرار دینا چاہیئے۔ شعب ابی طالب میں جانے سے قبل، پھر اس وادی میں اور اس سے آنے کے بعد بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ضبط، تحمل، صبر و استقلال کے پیکر عزم بنے رہے۔ حضرت خدیجہؓ کی جدائی نے گھر کا سکون بھی لے لیا، جناب ابوطالب کی وفات نے خاندان کے ایسے عظیم ہمدرد سے جو آپ کی پرورش میں ہر طرح معاون رہا تھا، آپ کو محروم کر دیا۔ گھر میں بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داریوں کا اضاافہ ہوا اور باہر ظالموں کی ایذا رسانی کے لئے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔

اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایک شہر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کچھڑ پھینک دی۔ نبی اکرمؐ کی بیٹی فاطمہؓ اٹھیں، آپ کے سر مبارک کو ڈھلایا۔ آپ نے بس یہی فرمایا ”پیاری بیٹی تم کیوں روتی ہو، تمہارے باپ کی حفاظت خدا خود فرمائے گا“ (رحمۃ للعالمین جلد اول، صفحہ ۶۵)

ایسے بے شمار واقعات اذیت و ایذا رسانی کے آئے دن ہوتے رہتے، لیکن صبر کی وادی کے اس عظیم مسافر کے عزم و استقلال میں ذرا فرق نہ آتا۔

آپ اسی لگن، اسی جوش، اسی انہماک اور اسی یقین کے ساتھ کہ حق پھیل کر رہے گا، تبلیغ حق میں مشغول ہو جاتے۔

لیکن ابھی رب العالمین کو

اپنے رحمت للعالمین کی شانِ عزم و استقلال، ان کی لُبُوتِ بَک فَاَصْبِر کے مظاہر اور بھی دکھانا تھے، اور بتانا تھا کہ اس عبدِ کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے رگ و پلے میں صبر کی تلخیوں کے برداشت کے حوصلے تاہنوز باقی تھے۔

✓ طائف کی صعوبتیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کی بستیوں میں تشریف لے جاتے۔ زید بن حارثہؓ آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک دن مکہ سے طائف کی طرف رخ فرمایا۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ اور سرسبز ملک اور سرد پہاڑ پر رہنے کی وجہ سے ان کے غرور کی کوئی حد نہ تھی۔ وہاں کے سردار تین بھائی عبد ریل، مسعود اور حبیب تھے۔ حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تینوں نے نہایت گستاخی سے حضور کی رسالت کا انکار کیا۔ اور تکبرانہ انداز اختیار کیا، کہا، ”خدا کو (اور) کوئی بھی رسول بنانے کے لئے نہ ملا (سوائے اس کے) جسے چڑھنے کو سواری بھی میسر نہ ہو۔ اُسے رسول بنانا ہوتا تو کسی مالدار حاکم، سردار کو رسول بنایا ہوتا۔“ آپ نے بلا جبین مبارک کو شکن آلود ہوئے۔ ان سے کہا کہ اچھا۔ تم اپنے خیالات کو اپنے پاس رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تمہاری ان غلط فہمیوں سے متاثر ہوں اور ایک نعمت سے محروم رہیں۔ (رحمت للعالمین جلد اول، صفحہ ۶۶)

ان تینوں نے اپنی گستاخیوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں کے ادباش لڑکوں اور اپنے غلاموں کو بھڑکایا جنہوں نے آپ کو (نعوذ باللہ) گالیاں دیں، برا بھلا کہا،

آپ پر پتھر برسائے اور اس درجہ بدتمیزی پر اتر آئے کہ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور آپ پر حملہ آور ہوئے اور نہایت بے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کے پیر لہو لہان ہو گئے۔ خون اس درجہ بہہ نکلا کہ پالوش مبارک میں جم گیا اور وضو کے وقت پیر نکالنا مشکل ہو گیا۔

ایک مقام پر وعظ کہتے ہوئے آپ نے اتنی چوٹیں کھائیں کہ حضورؐ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زیدؓ نے انہیں اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ آبادی سے باہر لے گئے۔ پانی کے چھینٹے دیئے تب آپ کو ہوش آیا۔ اب بازگاہ ذوالجلال والا کرام میں دست بردار ہوئے۔

”اے اللہ! میں اپنی کمزوری، بے سروسامانی اور لوگوں کی تحقیر کے بارے میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہی عاجزوں کا پروردگار ہے۔ تو ہی میرا رب ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو جسے چاہے مجھے سپرد فرما دے، خواہ اس کے جو انسا بیت سے عاری ہو یا کسی بدخلق و ترش رو کے، یا کسی ایسے دشمن کے جو ہر طرح اپنی بد اعمالیوں پر قابو رکھتا ہو۔ لیکن اے میرے پروردگار! اگر تو مجھ سے راضی ہے، تیرا مجھ پر غضب نہیں، تو مجھے ان دشمنانِ دین کی ذرا پروا نہیں کیونکہ تیری عافیت و کرم میرے لئے ان سے کہیں وسیع و زیادہ ہے۔“ پھر فرمایا

”اے میرے پروردگار! میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دنیا و آخرت کے سب کام بن جاتے ہیں۔ اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب

سے اور تیرے عتاب سے، اور ہر حال میں اس وقت تک تیری رضا کا طالب رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ (اے میرے رب! تیرے سوا کوئی نہیں) دونوں جہاں میں، نہ تیرے سوا کوئی حرکت ہے اور نہ کوئی دوسری طاقت ہے۔ (رحمت للعالمین صفحہ ۶۸)

آپ کی یہ دعا، دعاۓ طائف کے نام سے مشہور ہے اور جملہ سیر نگاروں نے نقل فرمائی ہے۔ ہر چند اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں ملک الجبال کو بھیجا جس نے کہا، اے نبی کریم! اگر حکم ہو تو اس قوم کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان کچل کر ہلاک کر دوں۔ لیکن حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ ”میں نہیں چاہتا کہ انہیں نیست و نابود کیا جائے۔ بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ حق تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے۔“ (مدارج نبوت صفحہ ۸۱ جلد دوم)

اس وقت ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے حضورؐ کو اس حالت میں دیکھا تو رحم آیا اور انگوڑ کا ایک خوشہ آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے ”بسم اللہ“ کہہ کے ہاتھ بڑھایا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عداؓ (غلام) کو یہ لفظ سن کر حیرت ہوئی اور پوچھا کہ آپ کے شہر کے لوگ تو یہ جملہ نہیں بولتے۔ آپ نے عداؓ سے دریافت کیا کہ تم کس شہر کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شہر نینوی کا رہنے والا ہوں اور میرا مذہب عیسائی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ”اچھا تم یوش بن متی کے قصبہ کے رہنے والے ہو“ عداؓ نے پھر حیرت سے پوچھا کہ آپ کو ان کی کیسے خبر ہوئی۔ آپ نے فرمایا ”وہ میرے دینی بھائی تھے۔ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔“ یہ سنتے ہی عداؓ نے سر تسلیم خم کر دیا اور سر مبارک اور پائے مبارک کو بوسے دیئے۔ ربیعہ کے بیٹوں نے اپنے غلام کی یہ حالت دیکھی تو چراغ پا ہوئے

اور کہا کہ بخت تو نے اپنا مذہب ہی خراب کر لیا۔" عداس نے جواب دیا کہ "روئے زمین میں کوئی شخص اس سے بہتر نہیں۔ اس نے مجھے ایسی بات کی اطلاع دی ہے جسے نبی کے سوا کوئی دوسرا جان نہیں سکتا۔" لیکن آقا کے خوف سے وہ بھی ایمان نہ لایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم ثقیف کے لوگوں کو مکہ کے قبائل کے مقابلہ میں اور بھی سخت دل پایا تو مایوس ہو کر مکہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

راستہ میں مکہ سے باہر نخلہ میں قیام فرمایا اور علی الصبح جب آپ نماز فجر میں کلام پاک کی تلاوت اپنے مخصوص، پر اثر انداز سے فرما رہے تھے تو ادھر اجنبی کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو وہ، کلام کی لذت اور آپ کی شیریں کلامی سے متاثر ہو کر، نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سر فراز ایمان ہوئے۔ اور بیعت کر کے اپنی قوم میں تبلیغ کے لئے رخصت ہوئے۔ غرض یہ آزمائش جو بظاہر مایوسی کے سوا کچھ نہ تھی، تخلیق کی اصل غایت کہ انسان اور جن دونوں اللہ کی عبادت کریں، اس عظیم مقصد میں معاون ہوئی۔

حق یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آزمائشوں کے بعد ہی انعام ہیں، ناامیدیوں کے ساتھ امید کی شعاعیں ظاہر ہوتی ہیں۔

امید کی پہلی کرن تولیوں ظاہر ہوئی کہ مطعم بن عدی کا دل آپ کی بے بسی سے لپیچا اور وہ اپنی حفاظت میں آپ کو گھر لے گیا۔ پھر اپنے بیٹوں

سے یہ لوگ مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر طائف میں آباد تھے۔ انہیں کے سردار عمر بن عمیر کے تین بیٹے عبدیلیل، مسعود اور حبیب تھے۔

اور بھتیجوں کے ساتھ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ میں اعلان کیا کہ میں محمدؐ کے دین پر تو نہیں ہوں لیکن اُن کا حامی اور مددگار ہوں۔ چنانچہ آپؐ لوگوں کی گھٹم کھلا اذیت سے بچ کر پھر اسی انہماک سے تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ آپؐ اکثر ہم وطنوں سے جدا رہ کر، جہاں بھی کوئی شریف اجنبی نظر آتا، یا کسی باعزت قبیلہ کے سردار سے ملنا ہوتا، تو تبلیغ دین فرماتے۔ اس وقت بھی ابولہب اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا اور لوگوں کو بھڑکاتا رہتا کہ اے پر دلیسی لوگو! تم محمدؐ کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ تم کو تمہارے بتوں سے چھڑا دے گا۔ اس سے ہر طرح خبردار رہو۔ یہاں بھی پہلے ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جن کے پاس جاتے اور پیغام توحید پیش فرماتے، وہی اپنی بیزاری کا اظہار کرتا۔ نہ بشارتوں کا ان پر اثر ہوتا نہ خوف خدا کا۔ وہی مذاق، وہی استہزا اُن کا دھیرہ ہوتا۔ بعض اگر دین کی طرف رجوع ہونا چاہتے تو یہ پوچھتے، کہ اگر اچھا تم کو کامیابی ہوئی تو ملک و حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا۔ ”ملک تو خدا کا ہے۔ وہ مالک ہے۔ جس کے قبضہ میں چاہے دے۔“ لوگ ہنسی اڑاتے کہ ایسا کون ہوگا جو اپنی گردن کٹوائے اور حاکم دوسروں کو بنا دیکھے۔

۱۔ بعثت نبوی میں دوسری کرن امید کی جھی

مدینہ کے دو بت پرست قبیلے، اوس اور خزرج، جو اگرچہ ایک ہی دادا کی اولاد تھی، لیکن ان کی باہمی جنگ تاریخ کا خونیں باب ہے، حضورؐ سے ملے۔ قبیلہ خزرج کے لوگوں میں قبیلہ بنی عوف کے ایک سردار سوید بن صامتؓ جو اپنی شاعری اور علمیت میں مشہور تھے، آپؐ سے ملنے آئے۔ انہوں نے حضرت لقمانؑ کے صحیفہ سے کچھ نصیحتیں پڑھ کر حضور کو سنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی چند نصائح ہیں جو ہدایت اور نور ہیں۔ اور آپؐ

نے قرآن حکیم کی چند آیتیں سنائیں۔ سوید بن صامت کلام سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ "بیشک یہ پیارا کلام اور شیروں نصیحتیں ہیں" مدینہ گئے، وہاں لوگوں سے اس کلام کا ذکر کیا۔ لیکن عمر نے وفات کی اور مشرف بہ اسلام نہ ہو سکے۔ آخر قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ اس غرض سے حضورؐ سے ملنے آئے کہ ان کی بہادری اور عزم سے فائدہ اٹھا کر ان کی اعانت حاصل کر لیں تاکہ جنگ میں وہ ہمارے معاون رہیں۔ حضورؐ نے ان نو وارد اہل مدینہ کو وعظ فرمایا اور کلام پاک پڑھ کر سنایا۔ حضرت ایاس بن معاذ، جو ایک سمجھدار ذی فہم نوجوان تھے، کلام کی شیرینی سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ لڑائی اور جنگ کے لئے قریش کے قبیلہ سے معاہدہ سے کہیں بہتر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ لوگوں نے ان سے اتفاق نہ کیا لیکن چند دن بعد، مرتے وقت، کلمہ لا الہ الا اللہ اُن کی زبان پر تھا۔ گو قریش سے اس موقع پر کوئی معاہدہ نہ ہوا، اور نہ کسی نے حضورؐ کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن بالآخر حق اپنا اثر دکھائے بغیر نہ رہا۔

بیعت عقبہ اولیٰ

اللہ نبویؐ میں عقبہ پہاڑی کے قریب مدینہ کے رہنے والے چھ خزرجی اشخاص مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہ واقعہ ۶۲ھ کا ہے جب یہ چھ مسلمان اپنے وطن واپس گئے اور انہوں نے اس خبر کو مشہور کیا کہ ملک عرب میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، جو محبت و اخوت کا پیغام دیتے ہیں، سینکڑوں سال کے جھگڑے ختم کرتے ہیں اور بت پرستی سے نکال کر اللہ کی طرف بلاتے اور راہ ہدایت دکھاتے ہیں، تو چند دنوں میں مدینہ منورہ کی گلی گلی اور کوچہ کوچہ میں مقدس اسلام کا چرچا عام ہو گیا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے

ہیں چونکہ یہ عقبہ پہاڑی پر ہوا تھا۔

دوسرے سال بھی اہل یثرب چھ مشہور قوموں کی طرف سے چھ آدمیوں کو ساتھ لائے اور اسی جگہ پر جہاں وہ پہلے چھ آدمی ایمان لائے تھے یہ چھ بھی داخل اسلام ہوئے، یعنی حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ جو اقرار ان لوگوں نے کیا وہ یہ ہے:-

”ہم لوگ کسی کو خدا کا شریک نہ بنائیں گے، چوری، زنا کاری، اولاد کے قتل سے باز رہیں گے۔ ہم کسی کی چغلی اور شکایت نہ کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک حق بات کو مانیں گے۔ اور خوشی و غم میں ان کے شریک حال رہیں گے۔“

یہی معاہدہ عقبہ اولیٰ کہلایا۔ اسی اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی مصعب بن عمیر کو اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تاکہ ان سے کلام مجید پڑھیں اور دینی باتیں سکھیں۔

(تاریخ اسلام از مولانا عاشق الہی میرٹھی صفحہ ۱۰۳)

شب معراج

الہی کیست کو آمد امن نشان بہ درگاہت
کہ از گرد و غبار او کبکشان ریزد
عبدیت نے جب اپنے کمال ضبط، تحمل، صبر و استقلال کے مظاہرے
نہایت عاجزی، انکساری، عزم کے ساتھ پیش کئے اور اپنے رب کے لئے
ہر طرح کی تکالیف نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیں تو رب کیم
کی رحمت بے پایاں جوش میں آئی اور اس عبد کمال کی ایسی عزت افزائی
فرمائی کہ:-

عبدیت اور الوہیت کی کمانیں مل گئیں

فاصلہ کم ہوتے گئے اور مقام "قابِ قوسین اودانی" میں "قف" کا حکم فرمایا کہ شرفِ باریابی اور لطفِ ہمکلامی کے ساتھ مشاہدہ حق سے شاد کام فرمایا۔ اس کا بیان سورہ اسریٰ اور سورہ نجم میں تفصیل سے قرآن حکیم میں آیا ہے۔
(دیکھئے فیوض القرآن صفحات ۶۴۱-۶۴۳)

یہاں اختصار کے ساتھ چند امور کی طرف توجہ مبذول کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔

ایک رات، طائف سے واپسی اور ہجرت سے ایک سال قبل، کا واقعہ ہے کہ جبریلؑ براق کی سواری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریف آوری جسم و جسمانیت کے ساتھ تھی۔ یہاں بھی ایک بار کعبہ سے روانگی سے قبل سینہ کے چاک ہونے اور قلبِ اطہر کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر پاک سے پاک تر بنانے کا واقعہ مروی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام از آدم تا حضرت عیسیٰ علیہم السلام جمع ہیں۔ آپ امامت فرماتے ہیں اور وہ سب بطور مقتدی نماز ادا کرتے ہیں۔ گویا تمام انبیاء علیہم السلام، جو اس نورِ مبین کے اخلاقِ کریمانہ کی جھلکیوں سے اپنے اپنے زمانہ میں سرفراز ہوئے تھے، سب عملاً بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور حضور کی امامت اُن کے نبی ہونے کی تصدیق کے ساتھ اُن کے اس عہد کی تصدیق تھی جو روز الست اُن سے رپ کریم نے لیا تھا اور جس کی پوری پوری ادائیگی انہوں نے اپنے اپنے زمانہ میں کی۔

پھر آسمانوں کی جانب سفر ہوتا ہے۔ ہر آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریلؑ این دروازہ کھلواتے ہیں۔ آواز آتی ہے ”آپؐ کے ساتھ کون ہے۔“ جواب دیا جاتا ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، پھر پوچھا جاتا ہے ”کیا آپؐ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟“ جبریلؑ جواب دیتے ہیں۔ ”ہاں“ دروازہ کھلتا ہے۔ پھر جملہ ملائکہ اور ہر آسمان پر قیام پائے ہوئے انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”کیا ہی خوب آنے والا ہے۔“

اسی طرح ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے اور مختلف آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسفؑ، حضرت ادریسؑ، حضرت ہارونؑ، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب ہی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔

یہاں تک کہ آپؐ ”سدرۃ المنتہی“ تک پہنچتے ہیں، جہاں چار نہریں بہہ رہی ہیں، دو اوپر اور دو نیچے پوشیدہ جنہیں آسمان پر جنت کی نہریں اور زمین پر نیل و فرات بنایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ”بیت المعمور“ لایا گیا، جس میں روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب، دودھ اور شہد کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپؐ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریلؑ نے فرمایا ”یہ پیالہ اس فطرتِ صحیحہ کی علامت ہے جس پر آپؐ کی امت قائم رہے گی۔ اب وہ مقام آیا کہ جسے کائنات کی سرحد کہنا چاہیے۔

ایک سواری براق چھوٹی ہے۔ دوسری سواری رف رف پر حضورؐ تن تنہا سفر طے کرنا شروع کرتے ہیں کہ مقام جبریلؑ صرف یہاں تک تھا کہ اس کے بعد کا سفر ان کے امکان و قوت کے اس درجہ باہر تھا کہ اگر

ایک قدم بھی آگے بڑھائیں تو ان کے پر ہی جل جائیں۔
 ”سفر ہنوز جاری ہے۔ اِلٰی، اِلٰی“ کی صدائیں گوشِ مبارک سُن رہے ہیں۔ عرش سے بالائے عرش کا سفر ہے۔ سطحِ نور پر، نورانی سواری پر ایک نور السموات والارض کا رسولؐ، اُس کا عہد، حضوری کے منازل طے کر رہا ہے اور اس قرب و دید سے نوازا جاتا ہے جس کا ذکر سورۃ نجم میں آتا ہے، جس کی طرف ”ھو السميع البصیر“ میں سورہ بنی اسرائیل میں اشارہ ہے۔ یہ بلانے والے کا بلانا، خالق کائنات کا بلانا ہے اور بلانا بھی اپنے خاص مچنے ہوئے عہد اور رسولؐ کو بلانا ہے۔ زمین و آسمان کی فضا اور اس کی جہل مخلوقات کی کیا مجال کہ کوئی شے اس میں خارج ہو سکے۔ وہاں تو حقیقت الخالق اپنے عہد کو حقائق دکھانے لے گیا ہے۔ مثال سے سمجھانے کی ضرورت کیا ہے۔ یہاں مثال کا گذر ہی نہیں۔ بے مثال رب کی بے مثال لوازش ہے۔ البتہ معراج میں امت کے لئے نماز کا تحفہ ملا اور معراج ہی میں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں عطا ہوئیں تاکہ بندہ مومن نفسانیت پر غلبہ پاسکے اور معراج کی ان کیفیات سے جو اس کا نصیب ہوں، محروم نہ رہے۔“
 (از فیوض القرآن صفحہ ۶۴۲)

اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ، لوح و قلم، عرش و کرسی، تمام عجائباتِ علوی کی سیر کی۔ اور اس نماز کو جو پہلے پچاس وقت کی فرض ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر تخفیف کر داتے رہے لیکن جب صرف پانچ نمازیں فرض رہ گئیں تو آپؐ کی جیانیے گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے امت کے لئے مزید تخفیف کی درخواست کی جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کے کرم کا اظہار یوں ہوا کہ پانچ وقت کی نماز کا ثواب پچاس وقت کی نماز کے برابر ہی ہو گا۔ اللہ اپنے انعامات میں

کی نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔

اس واقعہ معراج میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رف رف کے سفر میں جو ایک عالم بے خودی میں ہو رہا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آواز سے مانوس کیا گیا وہ آواز ان کے دوست صدیق اکبرؓ کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مقام رسالت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر بھی، عیدِ کاملؑ اپنی امت کو نہ بھولا، اور نماز میں اُس لطف ہم کلامی کی یادوں کو التحیات میں جگہ دے کر ہر مومن کے لئے باعث تسکین بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلندیٰ مراتب کے متعلق حضرت مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی پیاری بات کہی ہے کہ اس کو یہاں نقل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ ایک روایت کو بیان کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ عرش کے داہنی جانب نور کی ایک نہر ہے جو سات آسمانوں اور سات زمینوں اور سات دریاؤں کے برابر ہے۔ روزانہ علی الصبح جبرئیل علیہ السلام اس میں غسل کرتے ہیں اور جب بازو جھاڑتے ہیں تو حق تعالیٰ اس کے ہر قطرہ سے کئی ہزار فرشتے پیدا فرماتا ہے۔

اور اس کے بعد

”حضرت شیخؒ فرماتے ہیں کہ اگر آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو کیا تعجب ہے کہ زمین پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاصانِ بارگاہِ قدس اور صلحاء امت کی تسبیحات و تہلیلات سے فرشتے پیدا ہوتے ہوں گے۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(مدارج النبوت، حصہ اول، صفحہ ۳۰۱)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ، بیانِ معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق ایک حدیث یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے، اور اُن میں یہ تاب نہ تھی کہ کچھ جواب دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت حضورؐ کے دونوں شانوں کے درمیان بے کیف و حد بڑھایا، جس کی ٹھنڈک آپؐ نے اپنے سینے میں محسوس فرمائی۔ اور حضورؐ فرماتے ہیں: ”اس وقت مجھے تمام اولین و آخرین کا علم عطا ہوا اور طرح طرح کے علوم تعلیم فرمائے جن میں ایک علم ایسا تھا جس کے نہ ظاہر کرنے کا مجھ سے عہد لیا گیا، ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا مجھے اختیار دیا گیا اور ایک علم ایسا تھا جس کو اپنی امت کے ہر خاص و عام میں تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا گیا۔“
(مدارج نبوت جلد اول صفحہ ۳۰۵)

اسی علم کے سلسلہ میں حضرت محدثؒ ایک حدیث یوں بیان فرماتے ہیں کہ ”مجھے رف رف پر بٹھایا گیا وہ مجھے لے کر روانہ ہوا یہاں تک کہ عرش پر پہنچا تو.... عرش سے ایک قطرہ میرے قریب آیا اور وہ میری زبان پر گرا اور میں نے اس چیز کو چکھتا جیسے چکھنے والے نے کبھی اس سے زیادہ شیریں نہ چکھا ہوگا۔ اور مجھے اولین و آخرین کی خبریں حاصل ہو گئیں اور میرا دل روشن ہو گیا۔ عرش کے نور نے میری آنکھ کو ڈھانپ لیا اور اس وقت میں نے تمام چیزوں کو اپنے دل میں دیکھا اور اپنے پس پشت بھی ایسا ہی دیکھنے لگا جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔“

(مدارج النبوت، حصہ اول صفحہ ۳۰۶)

المختصر

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى“ اور ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى“ کی منازلِ عرفان اور مشاہدِ احدیت و جمالِ صمدیت سے فیض یاب، زمین کی طرف مراجعت فرمائی تو یہ واقعہ معراج لوگوں کے لئے

باعث آزمائش بن گیا۔ ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی مرتد ہو کر منہسی اڑانے لگے۔ بیت پرستوں کو لعن طعن کا موقع ملا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس پہنچے۔ کہا۔ لو اب تو آپؓ کے دوست آسمانوں کی سیر کرنے لگے۔ بیت المقدس، جنت و دوزخ، سب ایک لحظہ میں دیکھنے لگے صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ جب ایک لحظہ میں آسمانی وحی کا آن پر اترنا بان لیا، آپؓ کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیا، تو پھر اس ملکوتی سیر پر ایمان لانا کون سی بڑی بات ہے۔ اور صدیق اکبرؓ کا لقب پایا۔

دراصل معراج کا یہ واقعہ لوگوں کے لئے امتحان کی ایک کسوٹی بن گیا جس پر کھرے کھوٹے کی پہچان بھی آسان ہو گئی کہ صاحب ایمان مرد مؤمن اور کمزور اور ناقص العقل لوگوں میں امتیاز ہو جائے۔ یہ کسوٹی آج بھی ہے۔ خصوصاً ان کے لئے جو صرف سبب و اسباب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور مستبب سے غافل ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ معراج کا تمام واقعہ "سبحان الذی" سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو تمام سبب و اسباب سے بلند و بالا ہے۔ سب اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ زمان و مکان اس کے ہیں۔ معراج کے متعلق قلب میں شبہ لانا یا شبہ کا آنا، اللہ کی قدرت پر شک کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔

افسوس یہ ہے کہ معراج کے اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، استہزاء، ایذا اور تکلیفوں میں اور اصناف ہو گیا۔ لوگ طرح طرح سے آپؐ کو اذیتیں پہنچاتے (ایک بار آپؐ حرم میں مشغول عبادت تھے کہ آپؐ کے کسی دشمن نے آپؐ کی چادر مبارک پکڑ کر اس زور سے کھینچی کہ آپؐ

کے گھلے میں پھندا پڑ گیا۔ صدیق اکبرؓ دیکھ کر دوڑے اور آپ کو بچایا۔ حضورؐ کی زبان پر صرف یہ آیا۔ ”افسوس ہے کہ لوگ خدا کے رسول کو صرف اس لئے سزا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان تشریف لے جاتے تو وہاں بھی دشمنیں اسلام چلین نہ لینے دیتے۔ آپ کے پڑوسی دیواروں کے اوپر سے خاک و ہول پھینکتے، کنکریاں مارتے، بکری کی نجاست پھینکتے بلا اس خیال کے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کپڑوں پر، سروں پر یا کھانے کی ہانڈی پر، کبھی نماز کی حالت میں ذبح کی ہوئی بھیڑ بکریوں کی غلاطت آپ پر ڈالتے۔ آپ گھر میں بھی ایک پتھر کی آڑ میں نماز پڑھتے، لیکن ان کا یہ طریقہ جاری رہتا۔ آپ یہی فرماتے۔ ”اے عبد مناف! یہ کون سا انصاف ہے کہ پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھتے ہو؟“ یہ جھلے بھی انداز تبلیغ لئے ہوتے۔ کبھی پڑوسی کے حق کی طرف توجہ دلاتے۔ کبھی اس انداز میں اللہ اور اس کی عبادت کی عظمت کا پہلو نمایاں ہوتا۔

(اقتباس از تاریخ اسلام، مولانا عاشق الہی صفحہ ۱۱۲-۱۱۵)

بیعت عقبہ ثانیہؓ نبوی

جیسا بیان ہو چکا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں، جب مختلف قبیلوں کے لوگ مکہ آتے، تو آپ ان کو بت پرستی کی جہالت سے نکالنے اور راہ حق کی دعوت دینے میں مشغول رہتے۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضرت مصعبؓ بن عمیر قبیلہ بنو عبد الاشہل کو مقدس مذہب اسلام کے عقائد و تعلیمات سے بہرہ مند فرمانے میں شب و روز مشغول رہتے۔ حضرت مصعبؓ کی بھی یہ ساعی جمیلہ بار آور ہو رہی تھیں اور اسلام

کی شعا میں یثرب کے گوشے گوشے میں پھیل رہی تھیں۔ اور وہاں کے لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نور فشاں کے ہم تن منظر تھے۔
 ۳۳۔ نبوی میں یثرب کی ایک بیت پرست قوم نے عرب کی رسم قدیم کے مطابق مکہ آنے کا ارادہ کیا اور ستر مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہو سکیں، اور ممکن ہو تو آپ کو اپنے ساتھ لیتے آئیں۔ چنانچہ یہ لوگ شروع ماہ ذی الحجہ میں، ۵۷ آدمیوں کے قافلہ میں جس میں ۳۳ مرد اور ۲ عورتیں تھیں، مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر اپنے آمد کی اطلاع دی۔ اور اسی عقبہ پہاڑی پر جہاں ان سے پہلے ان کے مسلمان بھائی نے شرف بیعت حاصل کیا تھا، وہ بھی اس مقام پر اس سعادت بیعت سے سرفرازی کے متمنی ہوئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسطِ ایام تشریق، تہائی رات گزرنے کے بعد، عقبہ پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ ادھر یہ مسلمان بھی اپنے بیت پرست ساتھیوں سے چھپ کر خفیہ طور سے عقبہ کی پہاڑی پر پہنچ گئے، اور اس نور مبین کے گرد ہالہ بنا کر بادب بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ کے چچا حضرت عباسؓ نے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، سلسلہ کلام کا یوں آغاز فرمایا:-

”اے جماعت خیر رج! تم کو معلوم ہے کہ محمدؐ ہم میں باعزت شمار ہوتے ہیں اور بڑے قبیلے کی حفاظت و امن میں رہتے ہیں، گو ان کے اپنے مذہب کے سبب مکہ میں ان کے مخالف زیادہ ہو گئے ہیں پھر بھی وہ جس نگاہ رفعت سے دیکھے جاتے ہیں وہ شاید دوسروں کو حاصل نہ ہو کیونکہ جو لوگ مخالف ہیں وہ درحقیقت ان کے دین کے مخالف ہیں، محمدؐ کے مخالف نہیں۔ لیکن محمدؐ ان کی بے جا مخالفتوں سے تمہارے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں۔“

اب تم اپنی قوت و تہمت کو دیکھ لو۔ اگر تم اُن کے جاوے جاہر حکم کی تعمیل کر سکو اور اُن کو ہر چھپے اور گھلے دشمن سے بچا سکو، تو تم کو اختیار ہے محمدؐ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور اگر یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور تم کسی آنے والے زمانے میں دست کشی کا خیال کرتے ہو تو بہتر ہے کہ ابھی صاف جواب دے دو تاکہ محمدؐ کی یہ موجودہ عزت و حفاظت برقرار رہے۔“

(تاریخ اسلام صفحہ ۱۱۶-۱۱۷)

نوادار و انصار نے حضرت عباسؓ کی گفتگو سنی اور کہا ہم اپنے پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپؐ کیا فرماتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کے محاسن بیان فرمائے۔ کچھ آیات کی تلاوت فرمائی۔ مذہب اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ اور عبادت باری تعالیٰ کی طرز رغبت دلائی۔ پھر مختصر آیوں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے لئے عہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور میرے لئے یہ عہد کرو کہ جو کہوں وہ سنو اور مانو۔ رنج میں خوشی میں، افلاس میں تو نگری میں، بہر حال میری اطاعت کرو، تالبار رہو۔ اللہ کے واسطے خرچ کرو۔ حق بات کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہ کرو۔ مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو اور جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو ایسی ہی میری حفاظت کرو۔“

سب نے یہ عہد دل سے قبول کیا اور سید الانصار حضرت براء بن معرورؓ نے ہاتھ بڑھایا، پھر تمام نووارد انصار نے دست مبارک پر بیعت کی۔ البتہ ایک یقین دہانی جو ان کی دلی آرزو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور چاہی اور عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ حضورؐ پر قربان لیکن غلبہ و نصرت کے بعد آپؐ ہم لوگوں کو چھوڑ کر پھر مکہؓ تو نہ چلے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے تبسم فرمایا اور فرمایا "تمہیں ہرگز نہیں۔ تمہارا خون میرا خون۔ تم ہلائے ہو۔"
(میرا عینا، میرنا تمہارے ساتھ ہے) آج تک اس عہد و پیمان کی خوشبو سے
مدینہ کی گلیاں مہک رہی ہیں۔

اس کے بعد حکم فرمایا کہ ۱۲ آدمیوں کو چن کر اپنا نقیب مقرر کرو جو اپنی
ماتحت رعایا کے نگہبان اور حاکم قرار پائیں۔ اور یہ فخر قبیلہ خزرج کے
نو حضرات کو اور قبیلہ اوس کے تین آدمیوں کو حاصل ہوا۔ اور اس طرح
پہلے ہی دن محبت، امانت، حفاظت و سہروردی کی بنیاد محض خاندان
اور قبیلہ سے نکال کر، اسلامی اخوت پر رکھ دی۔

پھر نو وارد قبیلہ کے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہماری اس قربانی کا جو ہم
جان و مال سے اسلام کے لئے دیں، اور ہر حال میں حلقہ غلامی سے وابستہ رہنے
کا، ہم کو کیا صلہ ملے گا۔ فرمایا خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے:-
"عقبیٰ کی خوشی اور جنت کا پُر فضا باغ"

تب تو اور بھی خوشی سے، دل سے، حضور کا ہاتھ مانگا اور بیعت کی لذت
امٹائی۔ اور خاموشی سے واپس جا کر اپنے خیموں میں سو رہے۔
صبح ہوتے ہوئے پوشیدہ بیعت کی خبر مکہ میں عام ہو گئی اور سختی سے
یثرب کے قافلہ والوں سے استفسار حال کیا گیا۔ مشرکین نے قسم کھا کر
یقین دلایا کہ یہ محض افواہ ہے۔ آخر قافلوں نے کوچ کیا اور اہل مکہ نے
اپنا غضب و غصہ نکالنے میں ان کا تعاقب کیا۔ اس میں حضرت سعد بن
عبادہ، جو اپنی قوم کے نقیب تھے، پکڑے گئے۔ کافروں نے آپ کی مشکیں
کسیں اور زمین میں گھیٹتے ہوئے مگے لائے اور اس شہید کے زخموں نے،
وعدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو انہیں آنکھوں سے اس کا اپنا
مقام اسی دنیا میں دکھلا دیا۔

یعنی ”عقبی کی خوشی اور جنت کا پُر فضا باغ“

ساتھ ہی حیاتِ جاوداں اس دنیا میں بھی۔

، ہجرت صحابہ کرام

اب تک مسلمانوں کو ہجرت کا حکم نہ ملا تھا۔ مدینہ کی اس جماعت کے مسلمان ہونے کے بعد کفارِ مکہ نے مکہ کے مسلمانوں پر اور بھی تشدد شروع کر دیا تھا۔ گویا وہ اپنے دل کے پھولے یوں بھوڑ رہے تھے کہ ہر قسم کی اذیت ان مسلمانوں پر روا رکھتے اور رحم نہ آتا۔

آخر آپ ذی الحجہ سے صفر تک مکہ میں مقیم رہے لیکن اپنے اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرما دیا۔ مکہ سے یثرب کی جانب یہ ہجرت عام مسلمانوں کے لئے مصائب اور دشواریوں سے خالی نہ تھی۔ سب ہی کو اپنا گھر بار، مال و متاع، وطن اور وطن کی محبت کو قربان کرنا پڑا۔ کسی کی گود سے اس کا بچہ چھین لیا گیا۔ کسی کو قید کر لیا گیا۔ کسی کو زود کو بک لیا گیا۔ لیکن سب ہی اہل ایمان ثابت قدم رہے۔ اسلام پر جٹے، ایمان پر مرے۔ اب صرف مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ان کے گھر والے اور سیدنا علیؓ بقی باقی تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے منتظر تھے۔

، ہجرت

اہل مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدت اہل مکہ کے لئے اور بھی حسد کا موجب ہوئی اور آخر قریش نے دارالندوہ میں یہ فیصلہ کیا کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (نعوذ باللہ) قتل کر دیا جائے۔ اور یہ اس طرح ہو کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک جوان اس سازش میں شریک ہو، تاکہ آپ کا خون بہا تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے، اور سب قبیلوں سے مل کر جنگ کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مشورہ البوہل کا تھا۔ اس مشورہ میں شیطان ایک نجدی بزرگ کی صورت میں شریک ہوا اور البوہل کی اس تدبیر کو بالاتفاق منظور کروایا۔ لیکن اللہ رب العزت کو اب رحمت کے کچھ اور دریچے کھولنا تھے اور کسی اور وادی صبر و شکر سے اپنے حبیب کو گزارنا تھا۔ چنانچہ حبرئیل امینؑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر کر دی۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو کفار قریش آپ کے دروازہ پر جمع ہو گئے۔ اُدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم فرمایا کہ اس آزمائش کی رات کو وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور آپ کی سبز چادر اوڑھ لیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی گھریں ٹھہریں اور لوگوں کی امانتیں اُن کو واپس کر کے حضور کے پاس پہنچ جائیں۔ حضرت علیؑ نے تعمیل ارشاد فرمائی۔ پس بقول صاحب فضیلت شیخ مکتبہ جامعہ فواد، قاہرہ۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ اولین شخصیت تھی جس نے صرف حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کو فروخت کر دیا تھا اور جس نے اپنی جان کی قربانی سے آنحضرتؐ کو اعداد سے محفوظ کر دیا تھا۔
(محدث رسول اللہ صفحہ ۲۴۱)۔

اہل سیر فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي
نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر فروخت کیا، اور اللہ بخشنے والا)

کے ساتھ بہت مہربان ہے) (البقرہ ۲۰۷) اسی ضمن میں نازل ہوئی۔

(مدارج نبوت صفحہ ۹۲)

کفارِ قریش آپ کی تاک میں تھے۔ رات گئے آپ اُن کے سامنے ہی سے حجرہ مبارک کے باہر نکلے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں مٹی تھی اور یہ مٹی آپ نے ان سرداروں پر پھینک دی اور سورہ یٰس شریف کی چند آیات کی تلاوت فرماتے ہوئے باہر نکل گئے۔ فَأَعْيُنُهُمْ فُتِحَتْ لَأَيُّهَا لَآ يَبْصُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ دیکھ نہ سکے۔

جب محاصرین کے ذرا ہوش درست ہوئے تو حضور کی تلاش ہوئی اور پبلنگ پر سوئے ہوئے علی مرتضیٰؑ کو دیکھ کر یہی سمجھے کہ محمدؐ ابھی سو رہے ہیں۔ صبح حضور کے بستر سے علی مرتضیٰؑ اٹھے۔ پوچھا تمہارے دوست کہاں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تم بتاؤ۔ میں کیا جانوں۔ پہرہ تم دے رہے تھے۔ قریش غصہ و ندامت سے علیؑ کو زرد و کوب کرنے لگے۔ بالآخر چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے نکل کر سیدھے صدیق اکبرؓ کے مکان پر گئے اور ہجرت کا حکم سنایا۔ صدیق اکبرؓ نے پوچھا کہ حضور کیا میں بھی ساتھ ہوں گا۔ فرمایا ہاں۔ تم ہمارے ہمراہ ہو گے۔ یہ سن کر صدیقؓ کے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایک مشرک کو، جو طویل راہِ مدینہ سے واقف تھا، معاوضہ دے کر ساتھ لیا، اور مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مکہ سے تین میل کی مسافت پر غارِ ثور میں مقیم ہوئے۔ یہاں بھی قریش نے تعاقب کیا اور حضرت اسماءؓ سے دریافت حال کیا اور اُن سے بھی اُسی بدتمیزی سے پیش آئے۔

غارِ ثور میں حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبد اللہ چھپ کر مکہ کی

خبریں اور البکر کا غلام عامرات کو چھپا کر بکریاں لاتا اور دودھ فراہم کرتا۔ اسما، صدیق کی صاحبزادی، کچھ تو مشہور بیچ دیتیں۔ غلام میں داخل ہوتے وقت پہلے حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے اور اپنی چادر بھاڑ کر، جہاں جہاں سوراخ تھے اس سے وہ سوراخ بند کئے لیکن ایک سوراخ بڑا تھا، صدیق اکبر نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس پر رکھ لیا، اس خیال سے کہ یہ سانپ گاہل نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ تشریف لے آئیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے اور صدیق کا زانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکیہ بنا۔ آپ استراحت فرما رہے تھے، صدیق اکبر کا قلب جذبہ شکر گزاری سے معمور تھا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لئے خوف بھی بہ تقاضائے بشریت لاحق تھا۔ آخر صدیق کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ وہ بل ایک سانپ ہی کا تھا جس نے صدیق کے پیر میں کاٹ لیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضور کا لہاب دہن صحت و شفای کا موجب ہوا۔

عرب کے لوگ پیر کے نشان سے راہی کا پتہ چلا لیتے تھے۔ قریش ایک قافلہ کو ساتھ لے کر تلاش کو نکلے اور غارتک پہنچ گئے لیکن ان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ غار کے منہ پر بکڑی کا جال اتنا ہوا ہے اور پاس ہی جنگلی کبوتروں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس جانب خیال بھی نہ ہوا کہ کوئی اندر جاسکتا ہے۔ لیکن لوگوں کی باتوں کی آواز غار میں صدیق کے کان سن رہے تھے۔ آخر بشر تھے۔ گھبرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.....“ (صدیق)۔ غمگین نہ ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں تین دن رہے۔ چوتھی شب دو اونٹنیاں آگئیں۔ ایک پر حضور اور البکر، اور دوسری پر راہ بتانے والا اور

صدیق کا غلام عامر بن قہیرہ، مدینہ کی جانب اپنا سمتہ کے کنارے کے راستہ غارِ ثور سے، دو شنبہ کے دن روانہ ہوئے، اس طرح جب کچھ فاصلہ طے کر لیا تو سراقہ بن مالک، جو سوادِ شینوں کے لالچ میں نہایت تیزی اور مستی، آپ کا پیچھا کر رہا تھا، قریب آگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنے میں اُس کا گھوڑا گھٹنوں کے بل گرا اور وہ نیچے آگیا۔ اُس نے پھر گھوڑے کو اٹھایا۔ حضور نے تلاوت فرماتے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ پھر قریب ہوا اور حضرت صدیق کو پھر حضور کے متعلق اندیشہ ہوا۔ آپ نے حسب دستور تسلی دی۔ اس بار آپ کی زبان مبارک سے نکلا ”الہی ہمیں اس کے شر سے بچا“ ابھی یہ الفاظ زبان مبارک سے نکلے ہی تھے کہ اس کا گھوڑا پھر زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عاجزانہ انداز سے امان مانگی۔ آپ نے صرف امان ہی نہیں دی بلکہ ایک عریفۃ امان بھی عامر سے کھوا کر عطا فرمادیا۔ رات میں ایک بڑھیا (ام مہبد) کے یہاں قیام فرمایا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ البتہ ایک جانب ایک کمزور بکری کھڑی دیکھی۔ بڑھیا کی اجازت سے بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ مارا اور جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر دیئے۔ آپ تشریف لے گئے۔ جب اس بڑھیا کا شوہر واپس آیا اور یہ معجزہ دیکھا تو آپ کے متعلق سوال کیا۔ بڑھیا نے آپ کا صلیۃ مبارک بتایا کہ ان ”صاحب قریش“ سے ملے کہ مگر کے باہر آپ اسی نام سے جانے جاتے تھے۔

اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مسلمانوں کے ایک تاجر قافلہ سے ہوئی جن میں حضرت زبیرؓ اور طلحہؓ موجود تھے۔ یہ لوگ آپ کو

۱۔ یعنی عبداللہ بن اریقظ دہلی، جو مشرک تھا۔ ۲۔ حضور نے مکہ سے یکم ربیع الاول پنجشنبہ کے دن ہجرت فرمائی تھی۔ (محمد رسول اللہ ص ۲۷۵)

دیکھ کر قدمبوس ہوئے اور دو جوڑے کپڑے، ایک حضورؐ کے لئے اور ایک صدیق اکبرؓ کو پیش کئے۔ یہ بھی قدرت کا نظام تھا کہ شہنشاہ کونین صاف ستھرے لباس میں مدینہ میں داخل ہوں۔ مدینہ کے قریب اثنائے راہ میں بریدہ اسلمی ملا جو اپنی قوم کا سردار تھا اور سٹوڈنٹ کے لالچ میں حضورؐ کی تلاش میں نکلا تھا کہ آپؐ کو (نعوذ باللہ) گرفتار کر کے مکہ پہنچا دے اور انعام کے ساتھ اہل مکہ کا محسن بنے۔ لیکن اس کی نظر جب حضورؐ کے چہرہ اقدس پر پڑی تو اس کے قلب میں ایک ہیبت سما گئی اور ایسا مبہوت ہوا کہ قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ بریدہ نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ ستر آدمی اور مسلمان ہوئے۔ غرض صاف ستھرا لباس آپؐ نے زیب تن فرمایا، بریدہ اسلمی بھی خادم کی حیثیت سے آپؐ کے ساتھ ہوا۔

ادھر یثرب کے مرد عورت، بچے بوڑھے، سب ہی دید کے مشتاق روز ہی انتظار میں پہاڑی دروں اور کوہستانی راستوں میں کھڑے، چشم براہ رہتے، اور ایک وقت تک جو ان گرم ملکوں میں انتظار کا عام تھا انتظار کرتے۔ ایک ایسے ہی عالم انتظار میں جب دھوپ تیز ہوتی گئی تو اس قافلہ نوری کے مشتاق دید اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ مشیت الہی نے چاہا کہ اس قافلہ کے جلال و جمال پر نظر کسی یہودی ہی کی پڑے کہ اس کے اوسان خطا ہوں یہی ہوا۔ ایک یہودی، جو کسی اپنی غرض سے اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تھا، اس کی نظر قافلہ پر پڑی اور وہ چلا اٹھا:

”لو۔ اے اہل یثرب! تمہارا مقصود آگیا۔ اس آواز کا سننا تھا کہ ہر طرف سے جوق درجوق، جان نثاران نور حق، پروانہ دار نثار ہونے کے لئے جمع ہو گئے اور حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول ۳۱ سالہ نبوی دوشنبہ کے دن، قریب دوپہر، حدود یثرب میں داخل ہوئے۔ مشتاق دید کے نعرے

”مرحبا۔ اللہ اکبر“ ہر طرف سے بلند ہوئے اور جوش و مسرت سے لڑکیوں نے گانا شروع کیا

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
ایہا المبعوث فینا جئت بالأمیر المطاع

(تاریخ اسلام ۱۳۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے قبل مقام قبا میں، جو مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلہ پر ہے، قبیلہ بنی عمر بن عوف کے سردار کلثوم بن الدام کے پاس قیام فرمایا۔ اور یہاں پہنچ کر پہلا کام جو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ”مسجد قبا“ کی بنیاد ڈالنا تھا۔

مسجد قبا کی بنیاد ڈالنا صرف ایک پتھر نصب کرنا نہ تھا بلکہ آپ نے پتھر قبلہ کی جانب قائم فرمایا پھر صحابہؓ کے ساتھ اس کی چہار دیواریوں کے حدود قائم کئے اور پتھر جمائے۔ واضح رہے کہ اس وقت تک قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ یہی وہ پہلی مسجد ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ مسجد پہلے ہی دن سے تقویٰ و پرہیزگاری پر قائم کی گئی۔

(سیرت النبی جلد اول صفحہ ۲۶۶)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علاوہ خلفائے ثلاثہؓ اس کی تعمیر میں شامل رہے۔ مزدوروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے۔ بھاری بھاری پتھر اٹھاتے، اور عقیدت مندوں کے اصرار کے باوجود دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بعد میں شریک ہوئے۔ مگر میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد حضرت علیؓ مدینہ روانہ ہوئے۔ وہ صرف راتوں کو

چلتے اور دن کو چھپتے رہتے۔ جب چار سو میل کا سفر کر کے مدینہ منورہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے تو آپؐ کے پیروں آلود، سفر کی تگن
سے چور، چہرہ مبارک غبار آلود، حضورؐ نے آپؐ کو دیکھا تو آنکھوں میں
آنسو آ گئے۔ زخموں پر لعاب دہن لگایا اور آپؐ نے بھی وہی سکون پایا
جو حضرت صدیق اکبرؓ کو غار ثور میں میسر ہوا تھا۔

واضح رہے کہ مسجد قبا وہ پہلی مسجد ہے جس میں صحابہ کرامؓ نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا فرمائی۔ یہاں کے اس مختصر قیام
کے بعد حضورؐ جمعہ کے دن مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے۔ اور اسے میں
بنو سالم بن عوف کے مقام پر جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپؐ نے وہیں، وادی کی
ایک مسجد میں، ”تو“ ہمراہی مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہاں
بھی بعد میں مسلمانوں نے بلقاعہ مسجد تعمیر کر لی۔ (محمد رسول اللہ اور تاریخ اسلام)
حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
شریف دوشنبہ کے دن ہوئی۔ دوشنبہ ہی کے دن آپؐ نے نبوت کا
اعلان فرمایا۔ دوشنبہ ہی کے دن سنگِ اسود اٹھا کر کعبہ میں نصب فرمایا۔
دوشنبہ کے دن وصال فرمایا۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں آپؐ کے
مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمانے کے دن سے اسلامی تاریخ و سنہ کی ابتدا
قرار پائی۔ لیکن سال کی ابتداء حضرت عمرؓ نے ہجرت کے ماہ ربیع الاول
سے دو ماہ قبل محرم سے شروع فرمائی۔

اس عاجز کے نزدیک ماہ محرم سے سال شروع کرنے کی شاید یہ وجہ ہو
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ اسی ماہ محرم کی پہلی
تاریخ کو اس وادی صبر ”شعب ابی طالب“ میں داخل کیا گیا تھا۔ اور اس
لئے بھی تاکہ مسلمان اس تاریخ کو بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ اور —

آپ کے خاندان کی عظمت ان کے دلوں میں قائم رہے۔

۶

بعد نبوت نورِ مبین کی مکی زندگی اور عرفانِ حقائق

آئیے

ذرا غور سے اس مکی زندگی پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جس میں ایمان کی بنیادیں ڈالی گئیں، اہل ایمان کے تيقن کے لامتناہی ستون قائم کئے گئے اور حشرِ عمل کے بلند ترین معیار کا تعین ہوا۔

۱۔ ہر چند کہ یہ مکی دور ”وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ“ کا دور ہے لیکن یہ وہ صبر ہے جو شکر کا انداز لئے ہوئے ہے۔ اور انداز ہی نہیں بلکہ اس کے بین ثبوت فراہم کر رہا ہے۔

جو لوگ اس دور میں مشرف بہ اسلام ہوئے انہیں سوائے تکلیفوں اور اذیتوں کے اور کچھ نہ ملا۔ گرم ریت پر لٹائے گئے، آگ کی دھونیاں ناک میں دی گئیں، گرم پتھران کے سینوں پر رکھے گئے، جلتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا گیا، سڑکوں پر انہیں کھینچا گیا، لیکن وہ عزم، حوصلہ و ایمان کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے اور ان کی زبانوں پر ”احد، احد“ کے سوا کچھ نہ تھا۔ گویا یہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں جنہوں نے کسی کی نظر التفات کے صدقہ میں، پہلے ہی مرحلہ میں قرآنِ ختم کر لیا۔ اور کسی قل کے کہنے والے کے طفیل خود سورہٴ اخلاص کی تنویر بن گئے۔

سبحان اللہ

واضح رہے کہ

۲۔ یہ ان ہستیوں اور روشن چراغوں کا دور ہے جنہوں نے خود آگ میں جل کر ظلمتوں کو چھاٹا۔ اور یہ ان پاک مومن و مومنات کا دور تھا جن کے قلوب میں، باوجود تمام دشنام طرازیوں اور اذیتوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی وسوسہ تک نہ آیا۔

۳۔ اس دور نے عبادت و عبدیت کے معیار قائم کئے اور اخلاق اور اخلاص کے جواہر پاروں سے عالم انسانیت کو بہرہ مند کیا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا لیکن ان کی رگ و پے میں سرایت کر جاتا۔ یہ قرآن میں سے گذرتے، قرآن ان میں سے گذرتا۔ یہ شاہدِ رسولؐ بھی تھے اور شاہدِ انوارِ قرآن بھی۔ اور..... اور..... خالصتہ اللہ کے بندے، جانثارِ بیہوش، پروانہ شمع رسالت اور پرستارِ توحید۔

۵۔ انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، خود کلمہ بن گئے۔ ان کا باطن لا الہ الا اللہ کی جلوہ گاہ بنا اور ان کا ظاہر محمد رسول اللہ کا آئینہ دار۔ اور ان کے ظاہر و باطن کی یکائی میں کبھی فرق نہ آیا۔ انہوں نے کلمہ کے ٹکڑے نہ ہونے دیئے۔ توحیدِ مطلقہ پر ان کا ایمان رہا۔

۶۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کے تصور ہی سے سبحان اللہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ حمد کے مرقع، نظر میں گھوم جاتے ہیں اور اللہ اکبر کی مسجدوں سے اٹھتی ہوئی صدائیں فضا میں روحِ بلالیٰ کی گلاب پاشی کر جاتی ہیں۔

یاد رہے

صحابہ کرامؓ کا یہ ضبط و تحمل، صبر و استقلال ان کا اس ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث تھا۔

اور یہ سب کیا تھا؟ فیضانِ نبوت..... وہی انوارِ شمعِ عرفان جس کی
یہ معزز ہستیاں رضی اللہ عنہم، مرد و زن، پڑنے بنے ہوئے تھے
وصلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم
اور خود

اب یہ نورِ مبین پیکرِ بشریت میں جلوہ نما تھا، اس کی راتیں "المرآۃ" کی تفسیر
اور اس کے دن "المدثر" کے مرقع تھے۔ یعنی سورہ مؤمل آپ کے آداب
ذکر و فکر، آداب خرقہ پوشی کی ترجمان تھی تو سورہ المدثر آپ کی اندازِ تبلیغ و
خیراندیشی کی آئینہ دار۔ گویا یہ ذاتِ مقدسہ ہمہ وقت و ہمہ تن دینِ متین کے
فروغ کے لئے کوشاں تھی جس کے عزم و استقلال کو نہ راتوں کی کافرانہ سازشیں
اور نہ دن کی اذیتیں ذرا جنبش دے سکیں۔ اور آپ ہر حال میں وَلَوْ بِكَ فَاَصْبُرُ
کاستونِ محکم بنے رہتے۔

۷۔ ہر چند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی کافرانہ فضاؤں میں آنکھیں
کھولیں لیکن ہمیشہ توحیدِ مطلقہ کی پر نور فضاؤں ہی میں سانس لیا۔ اور اسی کو
مقصدِ حیات، منزلِ اول، قرار دے کر ربخ و غم، کرب و بلا، تکلیف و اذیت
کے مراحل سے گذرتے رہے۔

۸۔ یہی وہ خاتم النبیین، رسول الثقلین ہیں جنہوں نے تیرہ سال کے مختصر
زمانہ میں "مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" کی انس و جن دونوں میں ایک ایسی جانت
پیدا کر دی جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے اور جنہوں نے آخرت کا
پروانہ نجات دنیا ہی میں حاصل کر لیا۔

۹۔ یہی وہ نبی برحق ہیں جو دردِ امت لے کر آئے، عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَا غَنَمَ
کی تفسیر بنے۔

یاد رہے، نور کی تقسیم نہیں ہوتی۔ نور متعلق بہ نور ہے، نور کا تعلق ہر حال

میں نور سے باقی رہتا ہے۔ یہ تعلق نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی سے ہے۔
پھر سوچو کہ جب ان سالقوں الاولین پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے۔
تو قلبِ رسولِ کریم پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہر صحابیؓ کے لئے اپنا غم تھا یا غمِ رسولؐ،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر پر سب کے غم۔ ہر مومن و مومنہ
کے درد و کرب کے برداشت کی قوت من جانب اللہ ہی تھی، ورنہ اُسے
کون اٹھا سکتا تھا۔

۱۔ یہی وہ نبی مکرم ہیں جنہوں نے اپنی ذاتِ مبارکہ میں رسالت اور عبودیت
کے الوار بیک وقت سمو لئے۔ مقامِ عبودیت میں اپنی عبودیت کا اظہار
اپنے رب کے حضور عجز، انکسار، گریہ زاری کے ساتھ صورتِ سوال بن کر
کیا۔ اور اس کی مخلوق اور اپنی امت کے سامنے، اپنی رسالت، اپنے پیغام
کی صداقت کا ہر حال میں ثبوت دیا۔ قولاً، فعلاً، عملاً اور نوراً۔ جس پر حضورؐ
کے ارشادات اور معجزات آج بھی شاہد ہیں۔ اور اس دور میں بھی سب
کا حق اسی مگر میں ادا کیا گیا جسے ظلم و بے کسی و بے بسی کا دور کہا جاتا ہے۔
۱۱۔ اس تیسرے سال کے دور میں جو لفظ احد کے عدد سے ہم عدد ہے،
اللہ جلّ شانہ کی شانِ یکتائی پر ایمان لانے والوں کے وہ نمونے پیش کئے
گئے کہ یقیناً ملائکہ کو پہلی بار اپنے رب کے فرمان پر، کہ حضرت آدمؑ کو سجدہ کرو،
ایک روحانی مسرت و فخر کا احساس ہوا ہوگا۔

۱۲۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں محدود کی سرحدوں کو توڑ کر لا محدود سے
منسلک کر دیا گیا۔ آخرت مومن کی جو لانگاہ بن گئی۔

۱۳۔ علم تو آدم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا تھا۔ وہ علمِ اسماء تھا۔ لیکن علمِ کامل
سے انسانِ کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفرازی بخشی گئی۔

یہی وہ مکی دور ہے جس میں علم کو صرف محسوسات اور دنیاوی امور میں معاون

بننے کے حدود سے نکال کر مقصدِ حیات، آخرت و روناٹے الہی سے اس درجہ منسلک کر دیا گیا، کہ سوائے انبیاء اولوالعزم کی زندگی کے اور کہیں نظر نہیں آتا۔

اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعتوں پر تو واقعاتِ معراج ہی شاہد ہیں جو اسی دور سے متعلق ہے۔ جہاں اس حقیقت کو دل نشین و روح نشین فرما دیا گیا کہ علم ہی اولین صفتِ الہی ہے۔ علم نور ہی ہے۔ فکر کی بالیدگی، روح کی شگفتگی، اسی سے ہے۔ اور اس کا مخزن اور سرچشمہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، منبعِ علم و حکم ہی ہیں جو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اسی قدر اس علم و عرفان کے لئے اس کا سینہ خود بخود کشادہ ہوتا جائے گا۔

اب یہی محبتِ رسول، علم و عرفان کی جوڑے نور بن جائے گی۔ اجمال کے ساتھ، لطف و کرم کے ساتھ، یقینِ محکم کے ساتھ، عملِ پیہم کے ساتھ۔ واضح رہے کہ یہ دورِ علم اجمالی کا تھا۔ ابھی اس نورِ مبین کے وہ اہم پہلو جلوہ گر ہونے کو باقی تھے جن کے باعث معراج سے واپسی ہوئی تاکہ کارِ نبوت کی تکمیل ہو، توحیدِ مطلقہ کی عملی صورتیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آشکارا ہوں اور تاقیام قیامت مسلمانوں کی زندگی سے متعلق ہر پہلو کے لئے راہوں کا تعین ہو جائے، جس کا ذکر انشاء اللہ اگلے باب میں آئے گا۔

اور

ابھی اسی سرزمینِ مگر سے ”اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ کا مژدہ جانفزا اللہ رب العزت کے دربار سے ہونا باقی تھا۔

یہی وہ دور ہے جس میں
ہجرت کے الوار سے سرفرازی بخشی گئی

یعنی

عوام کے لئے ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یوں ہے کہ
برائی سے بھلائی کی طرف گام زن رہیں۔

اور خواص کے لئے ہجرت یہ قرار پائی کہ ہا ہجر الی اللہ نہیں اور نقش پائے صدیقؐ
کو نشانِ راہِ حق بنا کر ظاہراً اور باطناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نور
ہونے کا سبق سیکھیں۔

اولیاءِ کرامؑ کے لئے ہجرت یہ ہے کہ امانتوں کی ادائیگی پیشِ نظر رہے، اور اُنؑ
کا باطن رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور رہے، اُنؑ کے قدم
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح بسترِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم
رسولِ مقبولؐ کی مسافیتیں طے کرتے رہیں، تاکہ اُنؑ کے زخموں کو سرورِ کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن اسی دنیا میں نصیب ہو۔ اور آخرت میں بھی
قربِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُنؑ کا نصیب ہو۔

مقصودِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی اُنؑ کی منزلِ مراد ہے۔ اپنے آقاؐ کا
ہو جانا

اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی ہی کو اپنی مغراج تصور کرنا
تاکہ کسی پروانہؐ شمعِ نبوت کی طرح کہہ سکیں

لہذا الحمد سرفراز شدم نورِ حق بہ نورِ محمدؐ دیدم

و

باب پنجم (مدنی زندگی)

سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

لوحائی گلستانِ مدینہ کی ہرک آ رہی ہے

میں اب سجدہ کروں، دل کو سنبھالوں، یا بڑھوں آگے
نظر آتا ہے کوسوں سے کسی کا آستان مجھ کو

آئیے نذرانہ عقیدت پیش کریں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُعَدِّنِ
الْجُودِ وَالْكَوْمِ مُنْبِعِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَعَلَى آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

و

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً
وَسَلَاماً عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

مدینہ منورہ میں داخلہ

نمازِ جمعہ سے فارغ ہو کر نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں جنوب کی طرف سے داخل ہوئے۔ اور پہلا فیضانِ نبوت یہ تھا کہ اب یثرب مدینۃ النبی ہو گیا اور مدینہ نام پایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت وہی جوش و خروش، وہی تسبیح و تقدیس کے کلمات مردوں عورتوں اور بچوں کی زبانوں پر تھے جو بقول قاضی محمد سلمان صاحب منصور پوری، ”لور خدا کا جلوہ دیکھنے کے لئے سراپا چشم بن گئے تھے۔ زبانوں پر مرجبا، صلی علی، اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کے دلنواز ترانے عجب پُر کیف سماں پیش کر رہے تھے۔

”اشرق البدو علینا
من ثنات الوداع
وجب الشکر علینا
مادعا لله داع
ایہا المبعوث فینا
جئت بالاموال مطاع
ان پیساروں سے جو ہیں سوئے جنوب
چودھویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا
کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے
شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا
ہے اطاعت فرمیں تیرے حکم کی
بھیجنے والا ہے تیرا کبریا“
(رحمۃ للعالمین صفحہ ۹۵)

یہ وہی لڑکیاں ہیں جو ان اصحاب کی اولاد تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ معظمہ میں بیعت کی تھی یا وہ جو مصعب بن عمیر یا ابن اُم مکتوم رضی اللہ عنہما کی ہدایت اور تعلیم سے مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر انصاری کی خواہش ہوئی کہ آپ اس کے گھر میں رونق افروز ہوں۔ ہر

شخص اپنی جان و مال سے خدمت کو تیار تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ خدا کی طرف سے مامور ہے۔ یہ اونٹنی پہلی بار جہاں بیٹھی وہ قبیلہ بنی بنجار کے دو مکسن بچوں کی زمین تھی لیکن حضور نیچے نہ اترے۔ وہ پھر اٹھی اور تھوڑی دور چل کر پھر گھوم کر پہلی جگہ کے قریب بیٹھ گئی اور گردن جھکا دی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اتر آئے اور حضرت ابوالیوب انصاری جن کا گھر اس جگہ سے قریب تھا، اونٹنی کا کجاوا اور دوسرا سامان اپنے گھر لے گئے اور آپ انہیں کے یہاں فروکش ہوئے۔ پھر اس دو بچوں کی زمین کو خرید کر وہاں ”مسجد نبوی“ کی سادہ تعمیر کے کام کا آغاز فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اصحاب کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور اسی کے ساتھ اپنے حجرے تعمیر فرمائے اور پھر ان میں منتقل ہوئے۔

آغازِ کار

آغازِ کار یہاں مسجد ہی سے ہوا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے قلوب میں یہ بات راسخ فرمائی کہ جہاں جاؤ وہاں اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے مسجد کی تعمیر ضروری سمجھو۔ جو تمہاری عبادات اور اجتماعی زندگی کا مرکز ہو اور اس کی بنیاد خالص توحید و تقویٰ پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے مختصر قیام میں بھی سب سے پہلے مسجدِ قبا کی بنیاد رکھی۔ اور بنیاد ہی نہیں بلکہ اس کی تعمیر میں اپنے صحابہؓ کے ساتھ کام کیا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی تعمیر الشریب العزیز کی بارگاہ میں قبولیت کی سند سے سرفراز ہوئی۔ اور پھر مدینہ منورہ میں داخلہ کے ساتھ ہی آغازِ کار مسجد ہی سے فرمایا۔

مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ نے خوب فرمایا کہ:-

آیت کریمہ سورہ توبہ (۱۰۸)۔

(لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ فِئَةٌ مِنْ رِجَالٍ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَهَّرِينَ) ①

”وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے
کہ آپ اس میں کھڑے ہوں (وہاں تشریف لے جائیں یا نماز پڑھیں) اس
(مسجد) میں ایسے لوگ (آتے) ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک
رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اس آیت کو اکثر مفسرین نے مسجدِ قبا سے متعلق کیا ہے لیکن اس کا اطلاق دونوں
مساجد پر ہوتا ہے، مسجدِ قبا پر بھی اور مسجدِ نبوی پر بھی۔ یہ آیت کریمہ دونوں پر صادق
ہے کہ دونوں مسجدوں کی تاسیس و تعمیر اول دن سے تقویٰ پر ہے۔“

(مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۱۱۱)

آئیے

اس آغازِ کار سے متعلق چند اہم امور پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی مدنی زندگی اور آپ کے طریقہ کار کی تفہیم میں معاون ہے۔

— ایک حقیقت کا اعلان —

پہلی اہم بات یہ ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو جمعہ کی نماز اپنے ”سو“
ہمراہیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے محلہ بنو سالم بن عوف میں پڑھی اور جمعہ کا
خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ گویا اہل مدینہ اور خود
اپنے ساتھیوں پر اس حقیقت کا ایک برملا اعلان تھا کہ نبی کے قیام و ہجرت
کے مقصد میں فرق نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد حیات اللہ کے پیغام کو بلا خوف و
تردد لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کی غرض، لوگوں کو ہدایت اور

مخلوق خدا کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ وہ کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اس کا اجر اللہ کی رضا ہوتا ہے۔

اس اعلان کے ساتھ ہی یہ امر بھی واضح کرنا تھا کہ مدینہ کی جانب ہجرت، اسی وحی الہی اور اللہ کے پیغام کو بدلے ہوئے حالات کے تحت اور زیادہ قوت اور وضاحت سے پیش کرنا تھا جس کا آغاز مکہ معظمہ میں ہوا، جس کا لب لباب توحید، رسالت، آخرت اور تقویٰ ہی ہے۔ وہ تقویٰ جو نہ صرف مساجد کی اساس اور بنیاد ہوتا ہے بلکہ جس پر مومن کی سیرت کی تشکیل ہوتی ہے، جس کی روح اتباع و محبت رسول ہے۔ اور یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہو کہ مسلمان یہاں تلاش سکون میں آئے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی پر مکمل عمل انفرادی طور پر ممکن نہیں۔ مدینہ آنے کا مقصد اسلامی معاشرہ اور مملکت کا قیام تھا اور یہ راستہ لے کر دشوار اور کٹھن تھا۔

پہلے خطبہ جمعہ میں آپ نے اللہ کی وحدانیت اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور بندے ہونے پر خاص زور دیا۔ آخرت کا بیان واضح انداز سے فرمایا اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لئے نیکی اور خیر خواہی کی تلقین فرمائی۔ عمل صالح کی اہمیت کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ اور ہر چند کہ یہ پہلا خطبہ تھا جو ایک آزاد فضا میں دیا جا رہا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں نہ مکہ کے بت پرستوں اور مشرکوں کے مظالم اور اذیتوں کا ذکر فرمایا اور نہ ان کو کسی بُرے لفظ سے یاد کیا۔ یہ بڑے حوصلہ کی بات تھی اور مقام رسالت کے تحمل، صبر اور استقلال پر ایک فطری دلیل ہے۔ جس کو قرآن حکیم نے یوں واضح کیا ہے:-

”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ“ (القلم: ۴) (اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں)

اس میں یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ حضرت مہاجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حقیقت

آشکارا تھی کہ ان مشرکوں کی بڑی غالب اکثریت دامانِ اسلام میں پناہ لینے والی تھی۔
گویا یہ خطبہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے مقصدِ ہجرت کا وہ دیباچہ تھا جس پر مدینہ میں کتاب التوحید کی تکمیل قلوب
پر ہونا تھی۔

(۲) مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت پرستوں اور مشرکوں کا سامنا تھا لیکن
مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کے باوجود، بیت پرستوں اور
یہود و نصاریٰ کی جماعتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ ایک
نہایت مطعون طبقہ مدینہ میں پیدا ہوا، وہ منافقین کا تھا، جو دل سے مسلمان نہ تھے
لیکن منہ سے خود کو مسلمان کہتے اور ہر طرح کی سازشوں میں شریک رہتے تھے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کے ابتداء ہی میں جب انسان کی تین قسموں کا ذکر
ہوا تو سورہ البقرہ کے پہلے رکوع میں پانچ آیات مسلمانوں کے متعلق دو کفار
کے متعلق بیان ہوئیں اور پھر دوسرے رکوع میں پوری کی پوری تیسرے آیات
منافقین کے حال، ان کی مزاحیہ کیفیت، ان کی حیلہ سازی، فتنہ پردازی اور
ان کے انجام کار کے متعلق نازل ہوئیں تاکہ مسلمان ہمیشہ اس طبقہ سے باخبر رہیں
جس سے اسلام کو ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا رہے گا۔ اور اس کے بعد پوری تفصیل
سے یہود و نصاریٰ کا ذکر آتا ہے۔

ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں قریش مکہ کی اذیتوں
سے کچھ نجات ملی، لیکن یہود و نصاریٰ اور منافقین کی سازشوں اور ان کے
متواتر حملوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اور یہ اس بابرکت ذاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
کا فیضان تھا کہ ان کے یہی فتنے اور سازشیں اسلام کی گونا گوں رحمتوں کا
موجب بنیں۔

(۳) مکہ معظمہ میں جن چار عناصر، ضبط، تحمل، لربک فاصبر، اور

استقلال پر صحابہ کرامؓ کی سیرت کی تشکیل کی بنیاد رکھی تھی، اس کا نتیجہ مکہ میں یوں ظاہر ہوا کہ ۱۳ سال کے مختصر قیام میں توحید کی روح، احدیت باری تعالیٰ، مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر گئی کہ دنیا کی کوئی اذیت، کوئی تکلیف ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی۔

گویا مکی زندگی نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ کا وہ پر تو تھا، جو زبانوں پر احد احد بن کر آشکارا ہوا تھا۔

لیکن اب مدینہ منورہ کی آزاد فضاؤں میں وقت آگیا تھا کہ دینِ حنیف کی انہیں بنیادوں پر، ایک ایسی لازوال عمارت کی تمہیر ہو جس پر اسلام کا پرچم تابدا آباد لہراتا رہے، اور مسلمانوں کی زندگی کا ہر گوشہ توحید باری تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے۔ ان کا باطن اگر ”لا الہ الا اللہ“ کی جلوہ گاہ ہو تو ان کا ظاہر محمد رسول اللہؐ کا آئینہ دار رہے، بلکہ ان میں وجود باری تعالیٰ کی اہمیت کا ایک ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ فکرِ انسانی کے خود ساختہ بت اس سے ٹکرا کر خود پاش پاش ہو جائیں اور مومن کی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے راہوں کا تعین ہو جائے، خواہ اس کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہو یا معاشرتی و معاشی زندگی سے، جنگ سے ہو یا صلح سے، مردوں سے ہو یا عورتوں سے، اسلامی دنیا کے حدود سے ہو یا غیر ممالک سے۔ گویا ہمد سے لحد تک کا ایک منظم نظام، رسولِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے الوار سے آشکارا ہو۔ مختصر آئیوں کیے کہ مکی زندگی اس نورِ مبین کی آئینہ ذات تھی تو مدنی زندگی آئینہ صفات بنی، یعنی ترجمانِ احمد و تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکہ معظمہ میں اگر افرادی زندگی کی تشکیل ہوئی۔ اور ایسی ہستیاں فیضانِ نبوت کا ظہور بن کر سامنے آئیں جو قابلِ اعتماد اور نورِ ایمان سے مزین تھیں، تو یہاں مدینہ منورہ میں ایک جماعتی زندگی کی تشکیل حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

کے پیش نظر تھی۔ یعنی قومی زندگی کی ایک ایسی عمارت جس کی اینٹیں مکہ میں بنی تھیں لیکن مدینہ میں ان کو اس انداز سے چٹا گیا کہ مکہ اور مدنی ہاجرہ والنصار سب ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اُن کی قوت ایمانی، ان کی حمیت اسلامی، ان کی محبت و فدائیت کے جلوے دینا نے دیکھے اور وہ تاریخِ عالم میں اپنی مثال آپ بنے۔ صلوا علیہ والہ وصحبہ اجمعین۔

کتابِ مدینہ کے پریشان اوراق کی جزو بندی اور جلد بندی کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک اتحاد کی صورت پیدا کی جائے۔

مواخاة

جو مسلمان مدینہ کے رہنے والے تھے وہ کوئی بڑے تاجر اور مالدار لوگ نہ تھے۔ دولت و ثروت یہود کے ہاتھوں میں تھی۔ اقتدار بھی انہی کے قدم چوم رہا تھا۔ البتہ ایمان کی دولت سے سرفرازی کے بعد مسلمانوں میں ایک کیفیت استغنا اور باہمی محبت ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس پر نورِ علی نور کی موجب ہوئی۔ حضور نے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کے جن لوگوں نے اسلام کی مدد کی تھی، اُن کا نام ”النصار“ قرار دیا اور جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اپنے عزیز و اقارب، مال و دولت سب چھوڑ کر مدینہ آئے تھے انہیں ”ہاجر“ کا لقب دیا۔ اور اس غرض سے کہ یہ آپس میں مل جل کر رہیں، آپ نے ان میں بھائی چارہ فرمایا۔ اس طرح ہاجرہ والنصار ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک بن گئے۔ النصار نے اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کا نصف اپنے ہاجرہ بھائیوں کو دے دیا۔ بعض النصار نے تو مواخاة کا حق اس حد تک ادا کیا کہ اگر اُن کے دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے ہاجرہ بھائی کے نکاح میں دے دی۔ تاریخِ عالم ایسی اتھوت کی مثال کہاں پیش کر سکتی ہے۔ اس مواخاة کی تقریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

پیش قدمی فرمائی اور آپ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ ”یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں اور اب دینی بھائی بھی۔ پھر مختلف قبیلوں اور ہاجرین کے درمیان رشتے مستحکم ہوئے۔ تقریباً ۴۵ انصار خاندان اور ۴۵ ہاجر خاندان اس طرح شیر و شکر ہو گئے جیسے حقیقی بھائیوں کے خاندان ہوں اور یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج، جو آپس میں ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ان کے دل صاف ہو گئے، نفرت کی جگہ محبت نے لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی :-

”اے اللہ! ہمارے صانع و مدد میں برکت عطا فرما اور اس

شہر کو ہمارے لئے توانائی کا شہر بنا دے.....“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہِ ایزدی میں قبول ہوئی اور مدینہ ہر بیمار کے لئے موجبِ صحت، موجبِ النوار اور موجبِ ایمان بن گیا۔ اور مدینہ کے ۲۹ اچھے اچھے نام لوگوں کی زبانوں پر آئے جس میں طیبہ، مدینہ، ہذا البلد خصوصی النوار کے حامل ہیں۔

مدینہ کی آبادی

مدینہ منورہ میں اکثریت یہود کی تھی جو اس لئے مدینہ میں آئے تھے کہ ان کے برگزیدہ نبیؐ نے ان کو نبی آخر الزماں کی بشارت سنائی تھی۔ اور اس علاقہ کی خبر پہونچادی تھی جو آخری نبیؐ کا مستقر بننے والا تھا۔ وہ نبیؐ موعود کے یثرب میں منتظر تھے۔ انہیں یہ امید تھی کہ یہ نبیؐ یہود کے قومی ادبار کو ان کے سردوں سے دور کرے گا اور انہیں دوبارہ شان و شوکت، حکومت و

سلطنت، بخشے گا۔ وہ خود حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کے قائل نہ تھے، اور جب انہوں نے دیکھا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کو نبی برحق مانتے ہیں، تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔

ادھر مدینہ کے عیسائی بھی ایک نبی موعود کے منتظر تھے۔ وہ بھی یہاں مقیم تھے۔ ان کو بھی امید تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہود کے مظالم سے نجات دلائے گا اور عیسائیت کے فروغ کا موجب ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ عیسائیوں کے خود ساختہ اصول۔ حضرت عیسیٰؑ کا خدا کا بیٹا ہونا، تین خدا ہونا وغیرہ۔ کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ بھی آپ سے منحرف اور آپ کے دشمن ہو گئے۔

اس کے علاوہ مدینہ کی ایک ذی اثر شخصیت عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس کا اوس و خزرج کے قبیلوں پر بڑا رعب تھا۔ برسہا برس کی جنگوں سے وہ قبیلے تنگ آچکے تھے اور عبداللہ بن ابی، ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، اب اپنی بادشاہت کا خواب دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے اسلام کی طرف راغب ہو گئے تو اس نے یہود میں اپنا اثر و سرخ بڑھایا اور دونوں پر اپنا اثر قائم رکھنے کے لئے صورت یہ اختیار کی کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا ساتھ دیتا، گویا وہ مسلمان ہی ہے، اور یہود کی محفلوں میں جا کر یہود کی حمایت کرتا اور ان کی سازشوں میں شریک ہوتا۔ اور یہی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے نفاق کا بیج مدینہ میں بویا، ”منافق“ کہلایا، منافق جیا، منافق مرا، اور اپنے ساتھ منافقین کو دوزخ میں اسفل السافلین کی راہ دکھائی۔

معاہدہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو قطعی نظر انداز فرما کر

یہود و نصاریٰ سے ایک معاہدہ پہلے ہی سنہ ہجری میں یہ فرمایا کہ نسل اور مذہب کے اختلاف کے باوجود میثرب کے سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں اور جو لوگ معاہدہ کرنے والی قوموں کے ساتھ جنگ کریں تو ان کے خلاف سب مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے۔ جنگ کے دنوں میں یہود مسلمانوں کے ساتھ مصارف میں شریک ہوں گے۔ مظلوموں کی مدد و نصرت کی جائے گی۔ مدینہ کے اندر کشت و خون، معاہدہ کرنے والی سب قوموں پر حرام ہوگا۔ کوئی شخص اپنے معاہدہ کے ساتھ مخالفانہ کارروائی نہ کرے گا.....“

(اقتباس از رحمۃ اللعالمین جلد اول صفحہ ۱۰۰)

اس معاہدہ پر مدینہ کی تمام آباد قوموں نے دستخط کئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنواح کے قبائل کو بھی اس معاہدہ میں شامل کرنے کی سعی فرمائی جس کی تکمیل مختلف وجوہ سے نہ ہو سکی۔ جس کی وجہ وہی یہود کی سازشیں اور کفار مکر کے قلوب میں نفرت کی وہ آگ تھی جو ان کو چین نہ لینے دیتی تھی۔

مدنی زندگی کے دوران قیام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دولٹھے ایک سے نہیں گذرے۔ کیونکہ آپ کی ہر سانس اس اسلام کے فروغ کے لئے وقت تھی جس کو تا قیام قیامت نہ صرف زندہ رہنا تھا بلکہ جس کی حق و حقانیت کا ثبوت خود نمونہ بن کر دیا تھا۔

اس عاجز نے یہ لفظ ”خود“ اس لئے لکھا کہ اسلام کا خمیر، اس کی تنظیم خود اپنی صداقت و حقانیت پر دال ہے خواہ اسے مسلمان اپنی زندگی میں اپنائیں یا نہ اپنائیں۔ ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ اس کی حقانیت عالم پر روشن ہو کر رہے گی۔ اور یہ وہ فیضانِ نورِ نبوت ہوگا جس کے علاوہ منتظر ہیں،

لیکن حضور کو اس وقت تو اس حقیقت کو خود آشکارا فرمانا تھا چنانچہ مکہ میں عرفان ذات باری تعالیٰ کے لئے نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال لئے۔

لیکن

صفاتِ نورِ حق کی پردہ کشائی دس ہی سال میں کر دکھائی۔

آئیے

دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہی طریقہ کار آج بھی نورِ مبین کے اسوۂ حسنہ کی یافت کا ضامن ہے۔

و

طریقہ کار

اس نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ پر قلم کون اٹھا سکتا ہے جس کی تفسیر خود قرآن ہو۔ اور اُن کی ذاتِ مبارکہ پر درود و سلام کا حق کون ادا کر سکتا ہے جس پر خود اللہ جل شانہ ہر گھڑی درود بھیج رہا ہو۔

البتہ

مفسرین نے تفسیریں اپنی فہم کی حد تک لکھیں یا یوں کہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تفسیر لکھنے کی سعادت سے نوازا۔ اس طرح حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر ہر روز تقریباً ایک کتاب کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسے بھی اللہ رب العزت ہی کی شانِ کریمی سمجھنا چاہیئے۔

بزرگ سیرت نگاروں نے جو کچھ لکھ دیا اُسی کی خوشہ چینی مختلف انداز سے عام ہوتی رہتی ہے۔ یہاں بھی انہیں مستند کتابوں کے حوالہ سے واقعات کا بیان ہے۔ البتہ جس مقصد کے پیشِ نظر یہ خاکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اسی کی طرف توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی ہر دور

میں نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے لامتناہی انوار، جو کہیں خزانوں اور جڑوں کی طرح پوشیدہ رہے اور کہیں جمادات نباتات سے لے کر کائنات کی جملہ تخلیقات میں آشکارا ہوئے اور ہر دور میں کارِ رسالت کی انجام دہی، از ازل تا ابد اسی شان سے جاری رہی، اور رہے گی اور اس وقت بھی جب نہ زمان تھا، نہ مکان اور اس وقت بھی جب نورِ مبین کے انوار اللہ رب العزت کی توحید مطلقہ واحدیت ذات پر شاہد ہوں گے۔

مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کی تشکیل کے لئے جن عناصر اربعہ کو اختیار فرمایا، ان کا ذکر گذشتہ ابواب میں ہو چکا ہے۔ یہاں انہیں صبط، تحمل، لربك فاصبر، اور استقلال ہی کی بنیادوں کو قائم رکھتے ہوئے اور اسی مقصد رسالت، توحید، رسالت، آخرت، تقویٰ اور احسان کے پیش نظر جن صفات کو حضور نے انتخاب فرمایا وہ گویا انہیں اربعہ عناصر کی شاخیں تھیں۔ یہ بھی چار ہیں :-

”صبط“ کے ساتھ ”تنظیم“ کو منسلک فرمایا کہ جماعتی زندگی کے لئے نظم و نسق ایک اہم حقیقت ہے۔

”تحمل“ کے ساتھ ”فراست“ (مومن) کی تلقین فرمائی اور حکمت کے رموز کو آشکارا فرمانے پر زور دیا۔

”لربك فاصبر“ کے ساتھ ایک آزاد زندگی کے لئے ”جہاد فی سبیل اللہ“ اور ”شجاعت“ کی تلقین فرمائی تھی۔

”استقلال“ کے ساتھ ”قدرت“ کے حصول پر زور دیا، خواہ یہ قدرت حواس خمسہ سے حاصل کی گئی ہو یا صفائے باطن و ذکرِ الہی سے۔

اگر ہم غور کریں تو آج بھی کسی ادارہ کے قیام سے لے کر بڑی سے بڑی مملکت کے قیام تک کے لئے انہیں اجزاء باطنی و ظاہری کو اپنا کر ہی حصول مقاصد میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ ہر قدم پر نیک نیتی و اخلاص پیش نظر رہے اور مقصد نفس پرستی نہیں، خیر خواہی مخلوق ہو۔

و

اب اسی طریقہ کار کا مختصر بیان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مراحل تبلیغ کے سلسلہ میں ہے جو مدنی زندگی میں آپ کی فکر و عمل کا محور رہا ہے۔

اس کی ابتداء

”تنظیم ہی سے ہوئی۔ وہ تنظیم جو مسلمانوں کو دن میں پانچ بار ضبط نفس کے ساتھ، جماعتی زندگی کے فرائض سے آشنا کرے۔ یہ تحفہ صلوٰۃ تھا جو مسکن کی زندگی میں عطا ہو چکا تھا لیکن اس کا اجتماعی پہلو آشکارا نہ ہوا تھا۔ وہ کسی آزاد فضا کا منتظر تھا جو اسے مدینہ منورہ میں میسر آئی۔ اگر فرد کے لئے نماز ضبط نفس و اخلاص کے ساتھ یادِ الہی کی تلقین ہے تو باجماعت نماز میں انہیں جماعتی زندگی سے ہم آہنگ رکھنے کی موجب ہوتی ہے۔ اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا باعث بنتی ہے، بشرطیکہ دل صاف ہوں۔

اس جہادِ محراب کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بھی اسی تنظیم کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ جہاد بھی اسی ضبط نفس و اخلاص اور لہبیت کے پہلو لئے ہوئے ہو جو نماز کے اہم تقاضے ہیں۔

اس جہادِ محراب کے لئے سب سے پہلے مساجد کی تعمیر کو اہمیت دی گئی۔ مسجدِ قبا کے مختصر قیام میں بھی اور مسجدِ نبوی کی تعمیر میں بھی۔

اور اسی تنظیم کے ساتھ، اولین اہمیت حصول قدرت کو عطا ہوئی۔ اگر اللہ کے ذکر سے دلوں کو مستحکم بنانے اور تسکین کے لئے نماز اور نماز باجماعت کے ذرائع فراہم کئے گئے تو حصول علم کے لئے بھی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ صفہ نبوی سے علم و عرفان کے چشمے جاری کئے گئے تاکہ تحمل کے ساتھ حکمت و فراست کا عرفان ممکن ہو سکے، اور بوجھ اٹھانا مقصد حیات نہ ہو بلکہ بوجھ کو ہلکا کرنا، نتائج کے حصول کی طرف پیش قدمی کرنا، صبر و تحمل کے ساتھ کاموں میں لگا رہنا مقصد حیات ہو۔ اور "لربك فاصبر" کے ساتھ "جہاد فی سبیل اللہ" کو منسلک کر کے حق کے لئے جینے اور حق کے لئے مرنے کی تعلیم عطا کی گئی، حیات ابدی کے دریچے مومن کے لئے کھول دیئے گئے۔

تعلیم و تربیت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں بھی جن بنیادی اصولوں کو مختلف شعبہ حیات میں پھر مخصوص انداز سے ظاہر فرمایا، اس میں سب سے اہم مقام تعلیم و تربیت ہی کو حاصل ہے اور یہی دراصل نقطہ بانی لسم اللہ قرار پایا۔ مکی زندگی میں بھی نزول قرآن کے وقت اسی علم کی اہمیت اِقْوَابِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ سے واضح کی گئی تھی۔ یہاں بھی عملاً حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی سے ملحق مقام صفہ کو ان اصحاب کی تعلیم و تربیت کے لئے منتخب فرمایا جو وہیں قیام بھی فرماتے تھے اور ہر گھڑی فیضان رسالت سے سرفراز بھی ہوتے اور حصول علم میں مشغول رہتے۔ یہ ان لوگوں کی جماعت تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے لیکن غربت و عسرت میں گرفتار، وہ کسی قبیلہ سے بالخصوص متعلق نہ تھے۔ ان کی تعداد چار سو تک ہوگی۔ یہ اپنی معاش بھی وقت زکال کر حاصل کرتے، لیکن دراصل وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی مقیم اور آپ ہی کی خصوصی ذمہ داری اور نگرانی سے شرف یاب تھے۔ انہیں اصحاب میں سے وہ حضرات بھی تیار ہوئے جو اسلام قبول کرنے والے مختلف قبائل کی تعلیم و تربیت کے لئے بھیجے جاتے۔ یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے۔ مسجد میں ان کا قیام گویا ہر گھڑی ان کے لئے فیضانِ نظر کا موجب تھا۔ اور جب بھی غزوات میں مالِ غنیمت حاصل ہوتا تو اس کی تقسیم میں سب سے پہلے ان کا خیال رکھا جاتا۔ غرض تعلیم کا یہ انداز صرف کتاب و اسباق تک محدود نہ تھا، بلکہ ان کو خود ایک جامع کتاب بنانا اور ان کی زندگی کے ہر شعبے کو تعلیماتِ اسلامی کے سانچے میں

ڈھالنا تھا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، حصولِ علم، حصولِ معاش، ان کے اخلاق و عادات، سب کو سیرتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار بنانا تھا۔ سبحان اللہ! ایسا کیوں نہ ہو کہ۔

ان کے معلم خود سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضور کے علم کا سرچشمہ خود ذاتِ باری تعالیٰ تھی۔
 بول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک نورِ مبین تھے۔ وہ ہستی تھے جنہیں تخلیقِ عالم سے قبل ہی ”الرحمن“ نے ”علم القرآن“ سے سرفرازی بخشی تھی۔ تخلیق تو اس کے بعد کی بات ہے جب انسان پیدا کیا گیا اور اسے بیان عطا ہوا۔ پیکرِ جسمانیت میں آنے اور نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولِ وحی کی ابتداء ہوئی۔ اور موقع و محل کے تحت آیاتِ قرآنی کا نزول ہوا تا کہ ہر آیت کا پس منظر اس کی تفہیم میں معاون ہو۔ ”ہر چند قرآن حکیم وجہ نزول اور شان نزول میں مقید نہیں، بلکہ قولِ الہی زبان و مکان پر حاوی ہے۔“

مکی زندگی کی آیات میں اگر عقائدِ صحیحہ پر زور تھا، بُت پرستی سے قلوب کو ہٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کی عرفانِ ذات پر خصوصی توجہ تھی اور جس کے ساتھ رسالت اور آخرت کا پُر اثر بیان تھا، صبر و استقلال کی تلقین تھی، تو یہاں مدنی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے اسلامی اندازِ فکر و عمل کی تلقین ہو رہی ہے، خواہ اس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہو، عبادات سے ہو، معاش سے ہو، اخلاق سے ہو، دشمنوں سے معرکہ آرائی سے ہو، یاد دوستوں کی دلجوئی سے، اور پھر اس جامعیت کے ساتھ اسلام کی فکر و عمل کو دس سال کی مختصر مدت میں اس انداز سے آشکارا کیا جا رہا ہے کہ ہر صحابی خود ایک کتاب بن جاتے اور انوارِ قرآن سے مزین ہو۔ یہی وہ فیضانِ رسالت تھا جس کی بنیاد وحیِ الہی اور عملِ رسول تھا۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ وحی الہی جس کا تعلق قلب رسولؐ سے تھا، اس کی مختلف صورتیں تھیں اور اس کے درجات اس طور پر ہیں:-
 ۱۔ سچے خواب۔ آپؐ جو خواب دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح صحیح ثابت ہوتے۔
 (خواب رسولؐ وحی میں شامل ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں)

۲۔ وہ وحی جو فرشتہ کے بغیر آپؐ کے قلب پر القا ہوتی اور آپؐ جان لیتے کہ یہ وحی ہے محض الہام نہیں۔

۳۔ جبرئیل امین کا انسان کی شکل میں آنا اور بالمشافہ خطاب کرنا، جس سے آپؐ وہ بیان کردہ آیات یاد فرما لیتے۔

۴۔ جبرئیل امین آپؐ سے گھنٹی کی سی آواز سے مخاطب ہوتے۔ وحی کی یہ قسم آپؐ پر بہت گراں گذرتی۔ (صلصلة الجرس)

۵۔ کبھی حضرت جبرئیلؑ اپنی اصلی صورت میں حاضر ہوتے اور وحی پیش کرتے۔

۶۔ وہ وحی جو خود حق تعالیٰ نے آپؐ کو اس وقت القا کی تھی جب آپؐ شبِ معراج میں آسمانوں پر تھے۔ یہ القابراہِ راست اس ازلی کلام ربّانی کے ذریعہ ہوا تھا جس میں نہ حرف تھے، نہ آواز، اور نہ اس میں کوئی واسطہ تھا بلکہ اس موقع پر آپؐ کو ذاتِ مقدسہ الہیہ کا بلا واسطہ اور بے حجابانہ دیدار نصیب ہوا تھا۔

۷۔ ان کے علاوہ بھی دوسری وحی وہ تھی جو کسی ذریعہ کے بغیر براہِ راست، خدا کے ازلی کلام کی سماعت کے ذریعہ آپؐ پر نازل ہوئی، جو بلا رویت ذات تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر رویت ذات کے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔
 (محمد رسول اللہ - صفحہ ۶۹۴)

یہی علم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مراحل کی کامیابی کا اہم راز تھا۔

اور یہی وہ صداقت تھی جس کے سامنے ہر باطل سرنگوں ہونے پر مجبور ہو جاتا۔
ہدایت پانا نہ پانا قسمت کی بات تھی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وحی، اس پیغام الہی سے سرفراز
بخشی اور ان کی سیرت کو اسی کے انوار میں مزین فرمایا۔ گویا وحی متلو جس کی
تلاوت کی جائے، قرآن بنا اور وحی غیر متلو خود ذات مقدسہ سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال ہیں جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے معنی
مفہوم کو قلب رسول کریم پر القا کیا جاتا اور ان معانی کو آپ اپنے الفاظ میں بیان
فرماتے۔ اسی لئے اطاعت حدیث واجب ہے۔ اور پھر حدیث قولی بھی
ہے اور فعلی بھی۔ سرور کائنات فداہ ابی دائمی کا تبسم، سکوت اور شکن جیسے
بھی حدیث میں شامل ہے۔

چنانچہ مسلمانوں کی عام تعلیم و تربیت کے علاوہ، اکثر یہود و نصاریٰ سے
مناظرے، مباحثے اسی وحی الہی کی روشنی میں ہوتے اور وہ جس حق پر یہ وہ
ڈالنا چاہتے تھے۔ نمایاں ہو کر رہتا۔ تبلیغ کا یہ طریقہ بڑی اہمیت کا حامل رہا۔
اس کے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو یہود و نصاریٰ پر یہ بات خوب واضح ہو
گئی کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور ان تمام امور سے آگاہ ہیں جو ان کی
کتابوں میں مذکور ہوئے۔ ان میں وہ حقائق بھی شامل تھے جو ان لوگوں نے
بدل ڈالے۔ دوسرے یہ کہ جن امور میں بحث ہوتی اس میں یہود و نصاریٰ خود
اپنی کتابوں کی روشنی میں، کسی انکار کی گنجائش نہ پاتے۔ ہٹ دھرمی کا تو کوئی
علاج نہیں۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جن کے دلوں میں حق کی تمنا تھی، جنہیں
اپنی کتابوں کی بشارتوں پر ایمان تھا، وہ بلا تردد مشرف بہ اسلام ہوئے۔
انہیں میں عبداللہ بن سلام تھے جو اس عہد میں یہودیوں کے ایک بڑے
برگزیدہ عالم تھے۔ اور توریت کی پیش گوئی کے مطابق نبی موعود کے انتظار

میں زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے حضورؐ کے اسم مبارک اور زمانہ بعثت سے سمجھ لیا کہ آپؐ ہی وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ انہوں نے توریت کی بیان کردہ نشانیوں کے مطابق سرکارِ دو عالم کی زندگی کا مطالعہ کیا اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی قوم کی ہٹ دھرمی، بہتان طرازی، بے وفائی اور فتنہ پرازی سے بھی حضورؐ کو یوں باخبر کیا کہ خود پس پردہ چھپ گئے اور حضورؐ سے عرض کیا کہ ان یہود سے جو آپؐ کے پاس آئے ہیں، ان کے متعلق سوال فرمائیے۔ حضورؐ نے ان یہود سے پوچھا ”تم عبد اللہ بن سلام کو جانتے ہو، کون شخص ہیں؟“ سب نے کہا وہ ہمارے سردار اور بڑے جتید عالم ہیں۔“ جب وہ بات ختم کر چکے تو عبد اللہ بن سلام سامنے آئے اور کہا ”اے یہود! میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں جن کے اوصاف ہماری تورات میں ہیں۔ میں خود بھی اُن پر ایمان لایا ہوں۔ ان کی تصدیق کرتا ہوں۔“ لیکن یہود نے عبد اللہ کو جھوٹا بنایا اور ان سے اُلجھ پڑے۔ عبد اللہ نے حضورؐ سے عرض کیا کہ آپؐ نے دیکھا کہ یہ قوم کیسی فتنہ پرداز ہے۔

انہیں کے متعلق حضرت انسؓ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عبد اللہ بن سلام کو آنحضرتؐ کی مدینہ تشریف آوری کا علم ہوا تو آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تین باتیں دریافت کیں۔

- ۱۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے۔ ۲۔ اہل حنیت کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟
 - ۳۔ بچہ کس بنا پر اپنے باپ کے مشابہ اور کس بنا پر ننھیال کے مشابہ ہوتا ہے؟
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہی جواب دیا جن کا علم عبد اللہ سلام کو توریت سے حاصل ہوا تھا اور جواب سن کر وہ ایمان لائے۔

یہود تعصب اور حسد کی آگ میں جلتے رہتے تھے اور اس طرح کے بے شمار سوال کرتے رہتے جن سے شکوک پیدا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ دو یہودی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو نو نشانیاں عطا فرمائیں۔ وہ نو نشانیاں کیا تھیں؟ فرستِ نبوت نے اسی وحی الہی کی روشنی میں انہیں نو نشانیاں گنوا دیں۔

۱۔ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ ۲۔ زنا نہ کرنا۔ ۳۔ جس کا قتل خدا نے حرام کیا ہو اسے قتل نہ کرنا۔ ۴۔ چوری نہ کرنا۔ ۵۔ جادوگری نہ کرنا۔ ۶۔ حرم سے پیشتر کسی کی شکایت بادشاہ کے پاس نہ لے جانا۔ ۷۔ سود نہ کھانا۔ ۸۔ پارسا عورت کو زنا کی تہمت نہ لگانا۔ ۹۔ خاص منہتہ کے دن کے بارے میں غلو سے کام نہ لینا۔ یہ سن کر دونوں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک چوم لئے، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔

ایسے ایک دوسرے موقع پر ایک یہودی نے سوال کیا کہ نبی کی کیا پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ۔

ایک اور موقع پر سوال کیا گیا کہ اسرائیل نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا۔ حضور نے فرمایا حضرت یعقوب کا مرغوب کھانا اونٹ کا گوشت تھا اور مرغوب مشروب اونٹ کا دودھ تھا۔ آپ نے ایک بیماری کے تحت نذرمانی تھی کہ اگر حق تعالیٰ انہیں اس طویل بیماری سے شفا دے گا تو وہ اپنا سب سے مرغوب کھانا اور سب سے پسندیدہ مشروب چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی اور آپ نے یہ دونوں چیزیں اپنے آپ پر حرام کر لیں۔ یہود کو اعتراف کرنا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔

ایک ایسا ہی واقعہ حضرت عباسؓ سے متعلق ہے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے اور غزوہ بدر میں قید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ اپنے

دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر، کافدیہ ادا کرو۔ عباسؓ نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مفلس شخص ہوں۔ حضورؐ نے یہ سن کر فرمایا۔ ”وہ مال کہاں ہے جو آپ نے ام فضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ رقم میرے بیٹوں فضل، عبد اللہ اور قثم کو دے دینا۔“ حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کہ یہ راز وہ تھا جس کا علم ام فضل کے سوا کسی کو نہ تھا۔ (محمد رسول اللہ صفحہ ۳۳۳)

ایسا ہی غزوہ بدر کے بعد عمیر کا واقعہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ واللہ اگر میں مقروض نہ ہوتا اور میرے متعلقین نہ ہوتے اور ان کی بربادی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں محمدؐ کے پاس پہنچ جاتا انہیں قتل کر ڈالتا۔ (نحوذ باللہ) میرے پاس اس کی محقول وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔ صفوان نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا قرض ادا کرے گا اور اس کے متعلقین کا تاحیات ذمہ دار ہے۔ پس عمیر اسی ثمرے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ حضرت عمرؓ نے اسے پکڑ لیا اور حضورؐ کے سامنے پیش کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ ”اسے میرے پاس آنے دو۔“ پھر فرمایا ”عمیر میرے قریب آؤ۔“ پوچھا ”عمیر کس غرض سے آئے ہو؟“ کہا۔ میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے (یعنی میرا بیٹا وہب) حضورؐ نے فرمایا کہ ”یہ تلوار کس لئے ہے۔“ سچ بتا دو کہ کس مقصد سے آئے ہو؟“ کہا کہ صرف اسی غرض سے، اپنے بیٹے کے لئے۔ آپؐ نے فرمایا۔ ”ایسا نہیں۔ بلکہ تو نے اور صفوان بن امیہ نے مقام حجر میں بیٹھ کر قریش کے گڑھے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ پھر تو نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض کا بار نہ ہوتا اور اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں محمدؐ کو قتل کر ڈالتا۔ اس پر میرے قتل کی شرط پر صفوان بن امیہ نے یہ ذمہ داری سنبھال

لی۔ لیکن خدا کی مشیت میرے اور تیرے درمیان حائل ہوگئی۔" عمیر بول اٹھا۔ "بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کہ اس واقعہ کی خبر میرے اور صفوان کے سوا کسی کو نہیں۔" تب عمیر مسلمان ہوئے۔ (محمد رسول اللہ صفحہ ۳۴۱)

ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کی بنا پر قریش یا یہود مسلمان ہوئے اور یہ اسی علم کا ثمر تھا جو وحی الہی سے تھا یا اثر تھا اس خصوصی قطرہ علم کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک میں ڈالا گیا۔

یہی وجہ ہے

کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ خود آپ کا علم تھا، آپ کی معجز نما ذات تھی، آپ کے اخلاق تھے اور وہ فراست نبوی تھی جو ہر حال میں، موقع و محل کے اعتبار سے، حالات کا مقابلہ کرتی۔

یہی وجہ ہے

کہ آپ نے اس زمانہ میں بھی جب مسلمان مجبور و بے کس تھے اور جو کچھ تھا بھی وہ غزوہ بدر میں صرف کر بیٹھے تھے اور انہیں سب سے زیادہ دولت کی ضرورت تھی۔ اس وقت جب کہ قیدی حسب حیثیت چار ہزار درہم سے لے کر ایک ہزار درہم تک کے فدیہ پر چھوڑے گئے۔ ایسی حالت میں بھی جس کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی اور جو اچھا پڑھنا لکھنا جانتا تھا اسے مدینہ کے لڑکوں میں سے دس سپرد کئے گئے کہ وہ انہیں نوشت و خواند سکھائے اور جب لڑکے لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے تو اسی کو قیدی کے فدیہ کے طور پر قبول کر کے اُسے آزاد کر دیا جاتا۔

یہ سب اس لئے تھا

کہ مسلمانوں میں علم عام ہو۔ وہ علم جو حصولِ معاش کے لئے ضروری ہے اس میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں اور وہ علم جو خاص ان کی ملک ہے یعنی علم کتاب

وہ ہمیشہ اس سے بہرہ ور رہیں، اور اس علم کا حصول ہر مرد و زن، بچے
بوڑھے، پرفرمن کیا گیا۔

آپ نے دیکھا

مدنی زندگی کا آغاز اسی مسجد اور علم سے ہوا تاکہ ظاہر و باطن کی پاکی کے ساتھ
مقصدِ حیات پیش نظر رہے یعنی اللہ کی بندگی اور تسخیر کائنات
اور

اس کے حصول کا ذریعہ، علم، عرفان و اخلاق قرار پایا

نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا
نہ جب تک مرٹوں میں خواجہ شریف کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا
(ظفر علی خاں)

غزوات و سرایا

(تنظیم، شجاعت، فراست اور قدرت کی جلوہ آریاں)
 اس نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی آشکارا فرمایا کہ
 علم ہی نور نہیں، تلوار بھی نور ہے اور نور و نورانیت میں لے جانے کی ضامن
 ہے بشرطیکہ اس کا استعمال حصولِ اقتدار اور حصولِ مملکت کے لئے نہ ہو،
 بلکہ ان اقدار کی حفاظت کے لئے ہو جو فلاحِ دارین کی موجب ہیں۔ یعنی
 وہ تلوار جو اللہ کے حکم سے میان میں آئے اور اللہ کے حکم سے میان سے
 باہر نکلے، جس کا وارنفس کے تحت نہیں، امر کے تحت ہو، تاکہ ظلمت کا
 قلع قمع ہو۔ ہدایت کے الوار چکیں۔

آئیے

اب انہیں چار اہم اجزاء، تنظیم، فراست، شجاعت و قدرت کے مظاہر ان
 غزوات و سرایا میں دیکھیں اور سمجھیں کہ تابع امر کی کیا شان ہوتی ہے
 اور اسے نتیجہ کیا ملتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ نورِ مبینؐ کی یہ تجلیات ہمارے
 قلوب سے ظلمت کے دور کرنے اور نورِ ایمان سے منور کرنے میں معاون
 ہوں اور امت مسلمہ اپنی نجات کی راہ پاسکے۔

چونکہ ان چاروں صفات کا تعلق بنیادی طور پر علم ہی سے تھا اور علم کا
 سرچشمہ ذاتِ مقدسہ اور وحی الہی سے تھا اس لئے علم کا بیسان پہلے ہوا۔

سے جن جنگوں میں رحمتِ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی انہیں غزوہ کہتے ہیں
 اور جن میں آپؐ نے شرکت نہیں فرمائی ان کو سریہ کہتے ہیں۔ بعض سرایا میں جنگ نہیں
 ہوئی اور اسلامی لشکر اپنے مقاصد کی تکمیل کے بعد واپس آگیا۔ (محترم کشفی صاحب)

آئیے! اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ فراست، تنظیم، شجاعت اور قدرتِ خفی و جلی کے جلوے غزوات و سرایا میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔

ترجیحاتِ نبوی^۱

مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تعمیرِ مسجد تھا، پھر امن کے لئے معاہدے، فروغِ اسلام کے لئے علم و اخلاق اور مکی زندگی کے عناصرِ اربعہ ضبط، تحمل، صبر و استقلال پر قائم رہنا۔ ابھی ہجرت کا پہلا سال تھا اور جنگ و قتال کی اجازت نہ ملی تھی۔ آپؐ نے اس زمانہ میں جو جماعتیں مختلف صحابہؓ کی سرکردگی میں، مدینہ کے باہر بھیجیں ان کا مقصد محض دشمنوں کی حرکات و سکنات کے ساتھ ساتھ ان قافلوں پر نظر رکھنا تھا جو مختلف مقاصد کے تحت مدینہ کے قریبی راستوں سے آتے جاتے رہتے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے انہیں بھی سرایا کہا ہے۔ اس مقصد کے لئے جو جماعتیں بھیجی جاتیں وہ صرف مہاجرین کی ہوتیں۔ ان کو معمولی صف بندی کے آداب سکھائے جاتے لیکن جنگ کا حکم نہ دیا جاتا۔ اور محض حفاظت کے لئے اپنے ہمراہ تیر و تلوار کی بھی اجازت ہوتی۔ دراصل یہ حفاظتی اقدام تھے سرایا نہ تھے۔ البتہ سلسلہ ہجری میں آیاتِ قتال نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودِ مدینہ کی ریشہ دوانیاں اور منافقین کی خفیہ سازشوں اور قریشِ مکہ کے نہایت خطرناک ارادوں کی بیخ کنی کے لئے جہاد کئے۔ اس میں سرایا بھی تھے اور غزوات بھی۔

پہلا غزوہ ابواء

آپؐ نے سلسلہ میں مہاجرین کے ہمراہ مدینہ سے کوچ کیا۔ علم حضرت حمزہ

کو دیا گیا۔ اور آٹھ منزلیں طے کرنے کے بعد مقام البواء، (جہاں آپ کے والد ماجد مدفون تھے) تشریف فرما ہوئے اور قبیلہ بنی صنمیرہ سے باہمی امداد و اعانت کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ بنی صنمیرہ آپ سے جنگ نہ کریں گے۔ نہ آپ کے خلاف اپنی جماعت میں اصناف کریں گے، نہ آپ کے مقابلہ میں آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے بلکہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ایک تحریری معاہدہ تھا۔ اس غزوہ میں حضورؐ کے ساتھ صرف ساٹھ ہجرت سوار تھے۔

غزوہ بواط

پھر ہجرت کے تیرھویں مہینہ میں غزوہ بواط پیش آیا۔ اس میں آپ صرف دوسو ہجرتوں کے ہمراہ نکلے۔ آپ نے قریش کے قافلہ کا سراغ لگانا چاہا، جس میں قریش کے سو آدمی اور سامان سے لدے ہوئے ڈیڑھ ہزار اونٹ تھے، لیکن یہ قافلہ مل نہ سکا اور آپ بغیر جنگ کے واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

غزوہ بدر اولیٰ

قریش مکہ نے مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ تین سو میل سے بھی آکر ان کو زک پہنچا سکتے ہیں، مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا اور ان کے مولشی ہانک لے گئے۔ قریش کی اس جماعت کا سردار گزبن جابر فہری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعاقب کے لئے لشکر کشی فرمائی یہاں تک کہ آپ بدر کی دادی صفوان تک پہنچے۔ لیکن کرز نہ مل سکا اور آپ واپس ہوئے۔ اسے پہلا غزوہ بدر کہتے ہیں۔

غزوہ عسیرہ

اسی طرح ہجرت کے دوسرے سال ماہ جمادی الاول میں آپ ﷺ ڈیرہ دوسو
 ہماجرین کے ساتھ نکلے۔ اس جہاد میں کسی کو شریک ہونے پر مجبور نہ کیا گیا۔ ان
 مجاہدین کے ساتھ صرف تیس اونٹ تھے اور ان کا مقصد قریش کے ایک
 قافلہ کو روکنا تھا جو شام کی طرف جا رہا تھا۔ حضور کو معلوم ہوا تھا کہ قریش کا
 ایک قافلہ مکہ سے روانہ ہوا ہے جس میں ابوسفیان اپنے تجارتی مال اور ایک
 جماعت کثیر کے ساتھ جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ ﷺ مقام عسیرہ پر پہنچے،
 جو بنی مدلج سے آباد تھا، تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ چند روز پہلے ہی گزر
 چکا ہے۔ اس لئے آپ نے اپنا سفر ختم فرمایا اور کچھ دن یہاں قیام فرما کر
 بنی مدلج اور ان کی ہم عہد قوم بنی صمرہ سے مصالحت فرمائی، اور اس
 کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ (تاریخ اسلام صفحہ ۱۶۴)

مسیرہ عبداللہ بن جحش (واقعہ نخلہ)

اسی طرح ہجرت کے سترھویں مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ابو عبیدہ بن جراح کو تیاری کا حکم دیا۔ لیکن ابو عبیدہ پر حضور سے بدائی کا
 صدمہ پایا تو عبداللہ بن جحش اسدی کو بارہ ہماجروں کے ساتھ ایک نخلستان
 کی طرف روانہ کیا جہاں مکہ کے قریب ابن عامر کا باغ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انہیں ایک پرچہ دیا اور فرمایا کہ اسے دو دن کی مسافت کے بعد
 پڑھیں، اور اس میں تحریر کردہ حکم پر عمل کریں، اور اس کام کے لئے اپنے
 ساتھیوں کو مجبور نہ کریں۔ انہوں نے پرچہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نگر اور
 طائف کے درمیان واقع باغ میں جا کر اتریں اور قریش کی تاک میں رہیں

اور ان کے حالات معلوم کریں، پھر ساتھیوں کو اطلاع دیں۔ اس پرچہ کو پڑھ کر سب کے سب بخوشی اُن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا جس میں عرب میں جنگ نہیں ہوتی تھی لیکن دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جنگ کے لئے تیار ہونا پڑا۔ اس میں عمر بن حضرمی مسلمانوں کے تیرے قتل ہوا، اور دو اشخاص گرفتار ہوئے۔ اس میں مالِ غنیمت بھی ملا اور پہلا خمس نکالا گیا لیکن جب یہ مسلمان ان قیدیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو لڑائی کا حکم نہ دیا تھا۔ اُن کو سخت ندامت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی یوں فرمائی کہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بے شک حرمت کے مہینوں میں جنگ بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکا جائے اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ آیت مسلمانوں کے اطمینان قلبی کا موجب ہوئی اور دونوں قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔

اب قبل اس کے

کہ ہم اہم غزوات کا ذکر کریں، ان سرایا اور غزوات کا اصل مقصد، اس کے طریقہ کار، اور مضمرات کا مختصر ذکر ضروری ہے تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان غزوات کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا یا اُن کے قافلوں کو لوٹنا تھا۔

جیسا عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارے پیش نظر ان غزوات کی تفصیل نہیں بلکہ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن تجلیاتِ عزم، تنظیم، فراست،

شجاعت و قدرت کو آشکارا کرنا ہے جو مسلمانوں کے لئے ہر دور میں رہنمائی کا سبب ہوں، خواہ دنیا اپنی مادّی ترقی میں کتنی ہی آگے بڑھ جائے۔ اور اس لئے بھی کہ مسلمانوں کے پیش نظر یہی مقصدیت رہے جس کی بنیاد مکی زندگی میں استوار کی گئی اور جس کے ثمرات کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہوا۔ یعنی مسلمان کسی حال میں اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل نہ ہوں اور ہر حال میں اپنی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو اسی مقصدیت یعنی توحید، رسالت، آخرت، محبت اور فدائیت کے لئے وقف کر دیں۔

یہ بات بھی

واضح رہے کہ خود آیت قتال کا نزول اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں کے لئے جس جنگ کی اجازت دی گئی وہ مدافعت کی جنگ تھی نہ کہ جارحیت کی، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لئے تھی نہ کہ لوگوں کے املاک پر قبضہ جمانے کے لئے تھی، معاہدوں کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لئے تھی، آزادی مذاہب کے لئے تھی۔ تاکہ مسجد و محراب، دلوں جگہ مسلمانوں کا اخلاق ہی ان کی تلوار بنے جو دوسروں کو کاٹنے کے بجائے۔ ان کے دلوں میں گھر کرے۔

یہ بھی واضح رہے

کہ بنزدلی کی بنیاد اور جڑ موت کا خوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرزہ جانفزا مسلمانوں کو سنایا کہ ان کے جان و مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے، ان کے دلوں سے موت کا خوف سلب کر لیا تھا۔ شرط صرف یہ ہے کہ یہ قتال اللہ کے لئے ہو۔ پھر جنہوں نے جان دی اُن کے بارے میں حکم خداوندی ہے کہ انہیں مرزہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں

اور اللہ کے یہاں سے اپنا رزق پاتے ہیں۔ انہیں شہید کا لقب اور منصب عطا ہوا یعنی انہوں نے توحید باری تعالیٰ کا ثبوت اس کی شہادت، اپنے خون سے دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات جاوداں سے نوازا اور جنت کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے۔

راہِ خدا میں جنگ و قتال کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ دشمن کا زور توڑنا۔ ۲۔ ان کی دشمنی اور سازشوں سے ہوشیار رہنا۔ ۳۔ ان کے مقابلہ کے لئے ہر طرح تیار رہنا۔ ۴۔ اور خود ایک ایسی زندگی بسر کرنا کہ دشمنوں کے قلوب پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے ان کی صداقت، ان کی حقانیت، اور دین کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، اُن کو متاثر کئے بغیر نہ رہے، اور وہ خود مسلمانوں سے ڈرتے رہیں نہ کہ مسلمان اُن سے ڈریں۔ — ہر غزوہ اور ہر سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فراست نبوی، اسی حکمتِ عملی کا ترجمان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آیتِ قتال کے نزول سے قبل گو آپ نے کسی حملہ کا حکم نہ دیا لیکن انداز یہ اختیار فرمایا کہ مسلمان ہر وقت ہوشیار اور ہر مقابلہ کے لئے تیار رہیں۔ ساتھ ہی قبائل اور یہود سے معاہدے کئے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل رہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ معاہدہ کا پاس کرنا اپنا فریضہ سمجھا اور ایک قومی زندگی کا تصور دے کر اہل مدینہ کو متحد کیا۔ یہی نہیں بلکہ مدینہ کے باہر خود مدینہ کی حفاظت کے لئے جو لوگ بھیجے جاتے وہ جہاں جرتے، کیونکہ انصار سے شہر کے اندر حفاظت کا عہد تھا نہ کہ باہر کا۔

اب جن غزوات کا ذکر آ رہا ہے وہ سب اہم غزوات ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ لڑائی کی اصل کامیابی کا راز چونکہ عسکری حکمتِ عملی پر ہے، اس لئے ہر غزوہ کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیئے۔ اصل چیز لشکر

کی نقل و حرکت، صحیح موقع اور صحیح وقت کی تلاش ہوتی ہے تاکہ اپنی مرضی کے علاقہ، اپنی مرضی کے وقت اور اپنی مرضی کے حالات میں دشمن کو لڑنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اور جہاں یہ صورت ممکن نہ ہو وہاں قوت ایمانی اور توکل علی اللہ میں ذرہ برابر فرق نہ آئے۔ اکثر غزوات میں اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد اس طرح ہوئی جیسے خانہ کعبہ پر حملہ کے وقت ابا بیلوں کے ذریعہ ابرہہ کا لشکر تباہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کی یہاں مثالیں کم ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ "قدرۃ خفی" جو رسالت کا جزو ہے اور جس کو عملی جامہ پہنانا اذن الہی کے تابع ہوتا ہے، اس سے کام لیا گیا، تاکہ مجبور اور بے ساز و سامان مسلمانوں کے حوصلے بڑھتے رہیں اور وہ سوائے اپنے رب پر بھروسے اور اپنے رسول کی محبت کے ہر شے کو پیچ جائیں۔

غزوہ بدر کبریٰ - ۱۱ رمضان المبارک ۳؎

اس اہم غزوہ کے حالات سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ اس غزوہ میں کچھ ایسی صورت پیدا کی جاتی ہے کہ جذبہ جنگ کے ساتھ جذبہ ایمانی کی آزمائش ہو جائے اور اس جنگ میں شریک معزز سہیلیاں تا ابد الابد ایک معزز مقام کی مالک ہوں۔ نہ بھولے کہ جس کی وحدانیت کو عام کرنے کے لئے رسول برحق نکل رہے ہیں، وہی ان کا سہارا اور پشت پناہ بھی ہے۔

واقعہ نخلہ میں قریش کا ایک شخص حضرمی قتل ہوا تھا اور رد و قید ہو گئے تھے۔ قریش انتقام کے لئے آگ بگولہ ہو رہے تھے۔ قتل کا بدلہ لینے کے علاوہ قافلے کے ٹٹ جانے کا بھی خوف تھا، اس لئے ابوسفیان ایک بڑا سرمایہ تجارت لے کر ستر آدمیوں کے ساتھ نکلا۔ اس نے ضروری احتیاط

کی ہوگی۔ لیکن جب اس کو راہ میں یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لئے آرہے ہیں، تو اس نے ایک قاصد مکہ بھیجا تاکہ قریش کو صورت حال سے باخبر کرے اور زیادہ سے زیادہ ملک پہنچ جائے۔ اس موقع پر مکہ کے رؤساء میں سوائے ابولہب کے کوئی پیچھے نہ رہا۔ اس نے اپنی جگہ عاصم بن ہشام کو چار ہزار درہم دے کر روانہ کیا۔ یہ سب کے سب اس تجارتی قافلہ کی حمایت اور حفاظت کی غرض سے روانہ ہوئے تھے۔

گویا ایک طرف ابوسفیان کا ایک ہزار اونٹوں سے لدا ہوا مختصر قافلہ ضروری احتیاط کے ساتھ اور دوسری جانب اس کی حمایت کے لئے ایک عظیم لشکر جس میں مکہ کے تقریباً ایک ہزار افراد شامل تھے، ان میں سے چھ سو زرہ پوش تھے۔ ساتھ ہی سو گھوڑے۔ ان پر بھی زرہ پوش سوار، سات سو اونٹ۔ ان کے علاوہ رجز پڑھنے والی عورتیں شامل تھیں جو مسلمانوں کی ہجو کرتیں اور مشرکین مکہ کے جوش انتقام کو بڑھاتی جاتی تھیں۔ ان کے کھانے کا انتظام بارہ اشخاص کے سپرد تھا۔ ہر روز دس اونٹ ذبح ہوتے۔ غرض یہ اپنی دولت اور تکبر کے نشہ میں چور تھے۔

ادھر مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں آپ کے ساتھ انصار بھی تھے۔ اور ان کی تعداد ۲۰۷ تھی، باقی مہاجر تھے۔ لشکر میں کل ستر اونٹ اور پانچ گھوڑے تھے۔ حضور نے روانگی کا قصد فرمایا۔ زرہ زیب تن فرمائی۔ اور چھوٹے بچوں کو واپس کیا لیکن بعض کو روٹا دیکھ کر لشکر میں شرکت کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آٹھ صحابہ کو اپنا جانشین چھوڑا جس میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے جنہیں اپنی زوجہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لئے رکنا پڑا۔

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے البوسفیان کے قافلہ کے متعلق دریافت حال کے لئے بھیجا اور اس کا رخ معلوم کر کے یہ امر صحابہ پر چھوڑا کہ وہ البوسفیان کے قافلہ پر حملہ کر کے مال و دولت حاصل کریں یا اس عظیم جنگی لشکر سے مقابلہ کریں جو اس کی مدد کو جا رہا تھا۔ آپ نے صحابہ کو قریش مکہ کی روانگی کی اطلاع بھی دے دی اور یہ بھی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کسی ایک پر غلبہ کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کا زیادہ تر رجحان اسی جانب تھا کہ قریش کے قافلہ کو لوٹ لیا جائے تاکہ وہ جنگ کے لئے ساز و سامان خرید سکیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ پہلے بہا برین سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ نے پرجوش تقریریں فرمائیں۔ پھر آپ انصار سے مخاطب ہوئے کیونکہ انصار سے معاہدہ صرف مدینہ کے اندر جنگ میں ساتھ دینا تھا۔

اس وقت سعد بن عبادہ جو انصار کے سردار اور ایک عظیم صحابی تھے، کھڑے ہوئے اور اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا اور فرمایا ”واللہ! ہم جنگ کرنے والوں میں شدید بہادر اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار کا یہ انداز بھی ایک طرف فراست نبوی پر شاہد ہے اور دوسری جانب عسکری حکمت عملی کی ایک اعلیٰ مثال ہے جب صحابہ کی نظر اسباب پر پڑی، نبی برحقؐ کی نظر مسبب الاسباب کے وعدہ پر گئی۔ جب اللہ کی طرف سے ایک فتح کی خبر مل چکی ہے تو اپنی کمزوریوں کو کیا دیکھنا۔ آخر طالوت نے بھی تو اسی تعداد ۳۱۳ کے ساتھ جالوت کی فوج کو شکست دی تھی۔ مسلمانوں میں تو اس سے زیادہ جذبہ شہادت، شوق شہادت اور ذوق توحید کے فروغ کی تمنا موجود تھی۔ عسکری حکمت عملی کا ایک پہلو یہ تھا کہ بہا بر و انصار کا اتحاد باقی رہے، اُن کے دلوں میں میل نہ آئے۔ اور پھر

اللہ کے لئے صبر و استقامت کا ایک مظاہرہ میدان جنگ میں بھی ہو جائے جو مکی زندگی کی یادوں کو تازہ کر دے۔

غزوہ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتِ عملی، تنظیم، فراست، شجاعت، قدرتِ خفی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ مثال ہی نہیں بلکہ تا ابد آباد یہ کسوٹی ہے۔ خود حضورؐ کے دورِ نبوت میں بھی جب بھی مسلمان اس کسوٹی پر پورے اُترے، جن کا باطن انکسار و عجز اور جن کا ظاہر شہادت اور توکل علی اللہ تھا، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ اور جہاں اس میں ذرہ برابر بھی فرق آیا اسی قدر انہیں خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔

میدانِ جنگ میں

قریش وادی بدر کے انتہائی آخری جانب خمیر زن ہو گئے اور مسلمانوں کو ریتیلی زمین پر خمیر زن ہونا پڑا، جس میں جانوروں کے پیر دھنتے تھے۔ مشرکین مسلمانوں سے پہلے بدر کے پانی کے پاس پہنچ گئے جسے انہوں نے گھیر لیا اور پانی کا وافر انتظام کر لیا۔ ادھر مسلمانوں کو پینے، وضو اور غسل کے لئے بھی پانی میسر نہ تھا۔ یعنی میدانِ جنگ میں عسکری فضیلت بھی قریشی مگر کو حاصل تھی، اور جملہ آسانیاں بھی گویا ان کی کامیابی کا پیشِ خمیر بن گئی تھیں۔ بظاہر فتح انہیں کی معلوم ہوتی تھی۔

لیکن

اللہ پر توکل کامیابی کی ضمانت ہے کہ اُس کا وعدہ حق ہوتا ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حق کا ترجمان ہوتا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دیتے اور انہیں ذرا آرام پہنچانے کے لئے قدرت نے اُن پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا، ادھر بارش ہوئی اور ریتیلی زمین بیٹھ گئی اور اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں نے بھی حوض بنا بنا کر بارش کا پانی محفوظ کر لیا اور

تازہ دم ہو گئے۔ گویا قوتِ ایمانی ظاہراً بھی موجب تسکین بن گئی۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک جھونپڑا ایک ٹیلہ پر تیار کیا گیا۔
 حضرت صدیق اکبرؓ تلوارِ زمان کرپاس کھڑے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے میدانِ جنگ کا معائنہ فرمایا۔ ”اور جگہ جگہ اپنے دستِ مبارک
 کے اشارے سے فرماتے رہے کہ انشاء اللہ یہاں فلاں آدمی مارا جائے گا،
 یہاں فلاں شخص ہلاک ہوگا، چنانچہ ایک جگہ بھی اس کے خلاف نہیں
 ہوا اور آپؐ کا فرمانا حرفِ بحرف صحیح ثابت ہوا۔“

(نبی رحمت، جلد اول ص ۲۱۸)

صبح ہوئی تو قریش کا قافلہ ایک ٹیلہ پر چڑھا جس سے مسلمان انہیں صاف
 نظر آرہے تھے۔ اُدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانکاری، بے سرو سامانی
 اور جذبہ شہادت سے متاثر ہو کر دعا فرما رہے تھے۔

”اے میرے محبوبو! یہ قریش ڈینگیں مار رہے ہیں۔ یہ تیری مخالفت اور میری
 تکذیب پر اترے ہوئے ہیں۔ رب العزت تیری مدد کا انتظار ہے جس کا
 تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ! تو ان کے تکبر کو خاک میں ملا دے۔
 اے اللہ! تیرے یہ بندے جو میرے ساتھ ہیں اگر ہلاک ہو گئے تو پھر
 زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟“ (تاریخ اسلام۔ ۱۷۰)

جمعہ کا دن۔ رمضان المبارک کی ۱۷ تاریخ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صحابہ کرامؓ کی صف بندی فرمائی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریش کے تین جوان
 میدانِ جنگ میں نکلے اور مسلمانوں کو مقابلہ کے لئے للکارا۔ حضرت علیؓ جو
 نے نو جوان ولید بن عتبہؓ کا کام تمام کیا۔ حضرت حمزہؓ نے اپنے مقابل شیبہؓ کو
 قتل کیا۔ حضرت عبیدہؓ اور عتبہؓ کے مقابلہ میں کچھ دیر لگی۔ پھر حضرت علیؓ اور
 حضرت حمزہؓ کی مدد سے اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ اور حضرت عبیدہؓ جن کو سخت

زخم آئے تھے، انہیں اٹھا کر لائے۔ ان کا انتقال بدر سے واپسی پر صفراء کے مقام پر ہوا۔ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈنگھڑا لگئی۔ آپ کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی گئی۔ آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور وہ ثابت قدمی اور شجاعت کا پیکر بن گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے خیمہ سے باہر نکلے۔ مٹھی بھر کنکریاں لے کر قریش کی طرف پھینکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیئے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اے رسول! یہ آپ نے نہیں ہم ہی نے کنکریاں پھینکیں تھیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو خدا کا وعدہ یاد دلایا۔ پھر خیمہ میں تشریف لے گئے اور سر بسجود ہو کر مصروف دعا ہو گئے، اسی تڑپ کے ساتھ جس طرح غزوہ بدر کے شروع ہونے سے قبل رات بھر ”یا محییٰ، یا قیوم“ کے اسمائے حسنیٰ سے اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے رہے تھے۔

اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جس کا ذکر سورہ انفال میں آتا ہے۔ یہ ملائکہ بدر کے دن سیاہ یا سرخ، سفید و سبز عمامے باندھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل کا عمامہ زرد رنگ کا تھا اور ان کے گھوڑے ابلق اور نشان زدہ تھے۔ یہ ملائکہ بدر کے دن بادلوں کے سایہ میں آئے تھے۔ اس کا منظر عام لوگوں نے یوں دیکھا کہ مسلمانوں میں سے جب کوئی مشرک کی طرف تلوار چلاتا تو اس کی تلوار اس کے جسم میں لگنے سے پہلے، اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو کر نیچے گر پڑتا۔ جس بہادری، جان نثاری اور سرفروشی کے جذبہ سے مسلمان لڑے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہر ایک کی رباں پر احد، احد، امتی، امتی جاری تھا۔ اس جنگ میں ستر قریش قتل کئے گئے جن میں اکثر اپنی قوم کے سردار تھے۔ اور ستر ہی قریش قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش

بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور وہ جو بدر میں البوہیل کی ان تمناؤں کے ساتھ داخل ہوئے تھے کہ یہاں رقص و سرود کے جلسے ہوں گے اور شراب کے دور چلیں گے، اپنے کیفر کے دار کو پہنچے۔

صحابہؓ میں صرف چودہ حضرات شہید ہوئے ان میں چھ بہا جر اور آٹھ انصار تھے، رضی اللہ عنہم۔ ”پہلے شہید عمیر بن الحمام الانصاریؓ تھے۔ انہوں نے حضورؐ سے جب یہ سنا کہ جنت اپنی وسعتوں میں زمین و آسمان کے برابر ہے تو اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ سن کر بولے ”کھجوریں کس بات کی؟“ کھجوریں پھینکیں اور میدان کا زرارہیں لٹ پڑے اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔

چونکہ اس وقت تک البوہیل کا حال معلوم نہ ہوا تھا اس لئے حضورؐ نے صحابہؓ کو اس کی تلاش کا حکم فرمایا کہ اسے لاشوں میں ڈھونڈو۔ وہ وہیں ملا اس حال میں کہ دم توڑ رہا تھا۔ اسے قتل کیا گیا۔ البوہیل کے ذہن سے اس وقت بھی فرعونیت نہ گئی۔ اس نے قتل کے وقت اپنے قاتل کا نام پوچھا تاکہ اس کی قوم اس کا بدلہ لے سکے۔ اور کہا کہ میرا سر کندھوں کے پاس سے کاٹا تاکہ ہر شخص سمجھ جائے کہ یہ بڑا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سر پیش کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا ”یہ شخص اس امت کا فرعون اور عمارتِ کفر کی چوٹی تھا“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور آپؐ نے حکم دیا کہ سب کفار کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس کی تعمیل ہوئی۔ ان کفار کو اس گڑھے میں ڈالنے کے تین دن بعد رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا۔ ”اے گڑھے والو! تم قبیلہ قریش کے بدترین لوگ تھے میں نے تم کو ایمان کی دعوت دی مگر تم نے جھٹلایا۔ اب تباؤ“ اور آپؐ نے ان

کے نام سے انہیں خطاب فرمایا۔ پوچھا۔ ”تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، تم نے اس وعدہ کو صحیح پایا۔ کیونکہ مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا، میں نے صحیح پایا۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حضورؐ! یہ تو سرورہ ہیں۔ ان میں روح باقی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ ”میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے مقابلہ میں اسے زیادہ سُن رہے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔“

جن لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا ان کے متعلق بھی استصواب رائے ہوا۔ حضرت عمرؓ کی رائے ہوتی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کا رعب اور اسلام کی برتری لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ صدیق اکبرؓ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چونکہ اکثر صحابہؓ کی رائے بھی یہی ہوئی، اس لئے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی رائے کی موافقت میں آیت نازل فرمائی۔ دراصل ایسے تقریباً تیس مواقع ہیں جہاں حضرت عمرؓ کی رائے کی موافقت میں آیات نازل ہوئیں۔ یہ بھی فراست نبویؐ کا ایک خصوصی حصہ تھا جو حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کو ملا تھا۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ایسے تمام امور میں جن میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو اجماع، فکر اور تدبیر فی القرآن کی تربیت دینا چاہتے تھے، ورنہ وہ اللہ کے نور سے اشیاء کو دیکھتے تھے۔

بدر میں اس کامیابی کا اثر، مدینہ اور گرد و نواح میں، بہت گہرا ہوا۔ گرد و نواح کے دشمن مسلمانوں سے خائف ہو گئے، بہت سے یہود و اسلام لے آئے۔ انہیں میں عبد اللہ بن ابی منافق تھا جو دل سے اسلام نہ لایا تھا اور مسلمانوں کی ان کامیابیوں کے باوجود یہود کی سازشوں، اسلام دشمنی اور مخالفت میں، ان کا شریک رہا۔

قریش مکہ پر اس کے اثرات کی نوعیت مختلف تھی۔ وہاں عورتوں نے اپنے مقتولوں کا ایک ماہ تک سوگ منایا۔ ابولہب بدر کی داستان البوسفیان سے سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سات دن کے اندر چچک کے مرہنی میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی نعش بے گور و کفن پڑی رہی اور جب سڑنے لگی تو اسے ایک گڑھے میں لکڑی سے دھکیل کر دبا دیا گیا۔ قریش نے از سر نو مسلمانوں سے اس جنگ کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ عورتوں نے بھی اپنے سر کے بال کاٹ ڈالے لیکن نوحہ و بکاسے باز رہیں کہ مسلمان ان کی حالت دیکھ کر خوش نہ ہوں اور مذاق نہ اڑائیں۔

اہل بدر کی فضیلت

اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ
اے اہل بدر تم جو چاہو کرو۔ میں نے تمہاری مغفرت فرمادی ہے۔ یہاں فرمایا: تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی۔

(محمد رسول اللہ صفحہ ۳۴۷)

اور جیسا حضرت حفصہؓ سے امام احمدؒ نے روایت کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: ”مجھے امید ہے کہ جو شخص بدر یا حدیبیہ میں شریک ہو اوہ انشاء اللہ دوزخ میں

رحمہم اللہ علیہ وسلم کی فراست اور عسکری حکمت عملی پر بریگیڈیر گلزار احمد کی کتاب ”غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے بدر تک“ ایک اچھا تحقیقی مقالہ ہے۔ اسی پر دوسرے غزوات کی حکمت عملی کا کچھ قیاس کیا جاسکتا ہے جو ہماری افواج کے لئے یقیناً سبق آموز ہوگا)

داخل نہ ہوگا۔

آج بھی سترہ رمضان کی شب، اہل بدر کے واسطے، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اُن کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا اور غزوات کی تعداد بالعموم ۸۱ بتائی جاتی ہے جس میں ۲۷ غزوات تھیں۔ بخاری شریف کے بموجب ان کی تعداد ۷۱ ہے اور بعض نے ۲۱ بتائی ہے لیکن بقول ابن قیم غزوات کبار صرف سات ہیں: بدر۔ احد۔ خندق۔ خیبر۔ فتح مکہ۔ حنین۔ تبوک۔ ان غزوات کا ذکر قرآن مجید میں اس طور پر ہے:

سورہ انفال میں ”بدر“۔ سورہ آل عمران میں ”احد“۔ احزاب میں ”خندق“ اور احوال بنی قریظہ۔ سورہ حشر میں بنی نضیر کا اجلاء۔ سورہ الفتح میں ذکر ”حدیبیہ اور خیبر“ اور سورہ نصر میں فتح مکہ۔ (سیرت رسول اللہ)

یہ تو ہر غزوہ اور سریہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور فراست کا ایک مظہر ہے اور آنے والی نسلوں کے لئے اہم عسکری نکات مضمر ہیں، لیکن ان میں بدر اور احد خاص طور سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے بدر کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا۔ آئیے اس غزوہ احد پر بھی اسی انداز سے نظر ڈالیں۔ یہ غزوہ بھی بڑے عبرت آمیز اسباق کا حامل ہے۔ یہ بدر کے ایک سال بعد ۳ھ میں پیش آیا اور ایک دوسرے ہی پس منظر میں۔

غزوہ احد

بدر میں ابوسفیان کا قافلہ پہنچ کر نکل گیا تھا اور مکہ میں دارالندوہ میں تقسیم

کے لئے مٹھرا ہوا تھا۔ ابھی اس کا مال مالکوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ مشورہ ہوا کہ یہ جملہ سامان جنگ کی تیاری کے لئے صرف ہوتا کہ مسلمانوں سے بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا جاسکے۔ اس کا اس المال پچاس ہزار دینار تھا اور فی دینار ایک دینار ہی نفع تھا۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور اب اسی سے جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں۔

بدر میں ابو عترہ، جو قبیلہ قریش کا مشہور ہیجو گوشت اعر تھا اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اس کے افلاس کے باعث بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اُس نے حضورؐ کے اس احسان کا یہ بدلہ دیا کہ خود اور اپنے ایک رفیق شاعر کے ساتھ قبائل میں گشت کر کے پرجوش انتقامیہ اور رجزیہ اشعار پڑھتا اور مخالفت کی آگ بھڑکاتا۔ اس طرح قریش نے انتقام کی تیاریاں کیں اور ساتھ ہی معزز سرداروں کی بیویوں کو جو بدر میں قتل ہوئے تھے، ان کو ساتھ لیا تاکہ ان کی بدحواسی، دیوانگی اور نفرت لوگوں میں انتقام کی آگ اور شعلہ زن کرے۔

چنانچہ البوسفیان کا قافلہ تین ہزار افراد پر مشتمل، مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس میں سات سوزرہ پوش، دوسو گھوڑے اور ستر عورتیں بھی تھیں، جن کے ساتھ ڈھول، گانے اور شراب کا سامان تھا۔ یہ لشکر ۵ شوال کو روانہ ہوا تھا جس کی اطلاع حضرت عباسؓ نے ایک خط کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آنحضرتؐ نے صحابہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مدینہ میں مٹھرے رہیں۔ اگر کفار مکہ مدینہ میں داخل ہوں تو ان سے جنگ کریں اور گھروں کے اوپر سے ان پر پتھر برسائیں، کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ کے ہر

طرف انیٹوں کی دیواریں کھڑی کر کے اس کو قلعہ بنا دیا تھا۔ اکابر مہاجر اور انصار کی یہی رائے تھی، خود عبداللہ بن ابی (منافق) نے بھی اسی رائے سے موافقت اپنے نقطہ نظر سے بہتر سمجھی۔ لیکن وہ پرجوش مسلمان جو جنگِ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ! ہمیں موقع دیجئے کہ ہم بھی اپنے دل کی تمنا پوری کریں۔ اور مقابلہ میدانِ جنگ میں ہو۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم بزدلی سے شہر کے باہر نہیں نکلے۔ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ۴ ایشوال کو جمعہ کے دن، ایک ہزار کی جمیعت کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی (منافق) اپنے تین سوسا مھیوں کے ساتھ یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ حضورؐ نے ہمارے مشورہ پر عمل نہیں کیا۔ اب آپؐ کی جماعت میں سات سو افراد تھے اور صرف دو گھوڑے تھے۔ حضورؐ نے مدینہ سے شمال و مغرب کے قریب وادیِ احد کے کوہستانی سلسلہ کے قریب قیام فرمایا اور احد پہاڑ کو پشت پر لے کر صف بندی کی۔ مشرق کی طرف کوہِ عینین تھا جس میں ایک دڑھ تھا۔ جدھر سے کفار گھس کر اندر آ سکتے تھے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیں تیر انداز، عبداللہ ابن جبیر کی ماتحتی میں وہاں حفاظت کے لئے مقرر فرمائے، اور یہ حکم دیا کہ وہ آخر وقت تک وہاں ٹھہرے رہیں اور کسی حالت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، اور ثابت قدمی سے جھے رہیں، خواہ جنگ کا کچھ ہی نقشہ ہو۔

پہلا منظر

۱۵ ایشوال ۳ ہجرت کے دن، سورج کے طلوع کے ساتھ میدانِ جنگ گرم ہوا تو کافروں کے خون کے فوارے ہر جانب ریگستانی زمین کو لالہ زار بنا رہے

تھے۔ پہلے ابو عامر میدان میں نکلا، جو قدیم قبیلہ اوس کا سردار تھا اور اپنی زاہدانہ زندگی کے باعث راہب کے لقب سے موسوم تھا، وہ حضورؐ کی دشمنی کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ میں جا بسا تھا، اور اُسے یقین تھا کہ جب اس کے قبیلہ اوس کے لوگ اُسے اہل مکہ کے ساتھ دیکھیں گے تو اُس کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اسے راہب کے بجائے ناسق کے نام سے پکارا اور کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ تو کون ہے۔ پھر تیرا در پتھر کی بارش ہونے لگی۔ اہل مکہ نے اپنی تعداد پر بھروسہ کر کے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا۔ یہ بھی کوشش کی کہ پس پشت درہ سے داخل ہو جائیں لیکن تیرا اندازوں نے اُن کے عزائم کو ناکامیاب بنا دیا۔ پھر قریش کا علمبردار طلحہ مبارز طلبی کرتا ہوا آگے بڑھا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری تلواریں ہم کو دوزخ میں بھیجتی ہیں اور ہماری تلواریں تم کو بہشت میں۔ اب ہے کوئی جو میرا مقابل ہو۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بڑھ کر اسے داخل جہنم کیا۔ اب جنگ عام شروع ہو گئی۔ تیرا در پتھروں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ اہل مکہ اپنی تعداد پر بھروسہ کر کے نہایت شدت سے حملہ آور ہوئے لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ان کے خون سے میدان جنگ کو سرخ بنا دیا اور حضرت سدا بن وقاص اور عاصم بن ثابت نے تیروں سے اپنے جوہر دکھائے اور حضرت حمزہؓ، علیؓ اور زبیر رضی اللہ عنہم اپنی تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹنے لگے۔

اُس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ اس کے خواہش مند سب ہی تھے، لیکن حضورؐ نے اپنی تلوار ابو دجانہؓ انصاری کو دی، جو عرب کے مشہور با عزت پہلوان تھے۔ ابو دجانہؓ بے خوف و خطر لشکرِ اعدا میں گھسے اور اس تیزی سے اور صفائی سے تیغ زنی شروع کی کہ لاشوں کے انبار لگا دیئے۔ قریش اپنے

علم کو گرنے نہیں دے رہے تھے، اب اُن کو یکے بعد دیگرے قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر بدحواس ہو رہے تھے۔ ان کے لشکر میں ابتری پھیل گئی اور فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت کچھ مسلمانوں نے مالِ غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ جو لوگ درۂ پر جمع تھے وہ بھی ضبط نہ کر سکے اور سوائے دس آدمیوں کے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گئے۔ شیطان یوں ہی مومنوں کے قلوب میں دوسے ڈالتا ہے۔ عبداللہ ابن جبیر نے جو ان کے سردار تھے، اپنے ساتھیوں کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخر وہ ہوا جس کا اندیشہ تھا۔

دوسرا منظر

خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، بڑے موقع شناس تھے۔ انہوں نے پشت سے حملہ کر دیا۔ دس تیر انداز ان کا مقابلہ کیا کرتے۔ لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمان تتر بتر ہونے لگے۔ سب غزم و استقلال اور ثابت قدمی چند افراد کی نافرمانی کی نذر ہو گئی۔ اس حملہ میں سوائے چند اولوا العزم صحابہ کے سب کے پیر اکھڑ گئے۔ ثابت قدم رہنے والوں میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ جیسی ہستیاں رہ گئیں۔ اس میں ستر صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی داخل تھے اور حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہ بھی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اس افراتفری میں کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ بعض مدینہ کی جانب بھاگے، بعض پتھروں کے پیچھے چھپ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو حضرات تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کیں۔ حضور رضی ہوئے

ابن قتیہ نے بڑھ کر فرق مبارک پر تلوار ماری جس کی وجہ سے منفرد کی دو کڑیاں کٹ کر چہرہ النور میں چبھ گئیں۔ ابن قتیہ نے نعرہ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غل پھینکا گیا۔ دشمنوں کے لشکر میں ابن قتیہ کی دھوم مچ گئی حضرت حمزہؓ کی نعش کی بے حرمتی کی گئی۔ البوسفیان کی بیوی ہندہ، اپنے جوش انتقام میں، حضرت حمزہؓ کا جگر چبانے لگی۔ اور اسی پر اکتفا نہ کیا گیا بلکہ زنان قریش نے لاشوں کو مثلہ کر کے شہداء کے اعضا کے ہار بنا کر گلے میں ڈالے۔ غرض اس منظر میں، جو کچھ میدانِ کربلا میں ہوا اور جو کچھ فدائیانِ اسلام پر تاقیامت ہونے والا ہے، سب کا عکس موجود ہے۔

اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک پتھر اس زور سے آکر لگا کہ آپ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ نے ہاتھوں پر تھام کر سہارا دیا۔ آپ کے چار دندان مبارک شہید ہوئے۔ چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہراءؓ صنی اللہ عنہا کو خبر ہوئی تو آپ نے زخم دھوئے۔ حضرت علیؓ پانی ڈالتے۔ حضرت فاطمہؓ نے چٹائی کے ٹکڑے جلا کر اس کی راکھ زخموں میں بھری تب خون بند ہوا۔

البوسفیان نے حضورؐ اور ان کے رفقاء کے نام لے کر پکارا۔ حضورؐ نے ان کو جواب دینے سے منع فرمایا۔ البوسفیان جواب نہ پا کر یہی سمجھا کہ سب چل بسے، لیکن حضرت عمرؓ سے ضبط نہ ہوا اور فرمایا کہ تیرا سر کھینچنے کو ہم سب باقی ہیں۔ البوسفیان یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ اب پھر بدر ہی میں تم سے اگلے سال نبٹیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو حرم اللہ وجہہ کو حکم فرمایا کہ کافروں کا تعاقب کریں اور دیکھیں کہ گھوڑوں پر سوار اونٹ ساتھ لئے جاتے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ

لوگ اونٹوں پر سوار ہیں تو آپ نے سمجھ لیا کہ اُن کا رخ مکہ کی طرف ہے، مدینہ کی جانب نہیں۔ پھر پیار سے اتر کر شہداء کی تدفین فرمائی اور فرمایا کہ لاشوں کو ایک جگہ رکھو پھر شہادت کی بشارت دی۔

یہ بات بھی واضح رہے کہ چھیالیس سال بعد، حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں سلین کی وجہ سے شہداء کی قبریں کھودی گئیں کہ لعشوں کو مدینہ منورہ میں منتقل کیا جائے گا، تو سب کے بدن اسی طرح شگفتہ تھے اور چھونے سے تازہ خون جاری ہو جاتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو سب صحابہؓ کے گھروں میں جا کر تعزیت فرمائی۔ پھر اپنی تلوار ذوالفقار کھول کر اپنی بیٹی فاطمہؓ کو دی اور فرمایا کہ اس کو صاف کر کے رکھو، اس نے خوب جوہر دکھلائے۔

اس طرح یہ جنگ احد کے پہلے مرحلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات زیادہ نمایاں تھے جو مدنی زندگی کا جوہر تھے۔ یعنی فراست نبوی، جذبہ شہادت۔ اور پھر چند لوگوں کی نادانی کے باعث آپ کو دوسری کیفیت میں سے گزرنا پڑا، اور آپ نے اپنے مکی دور کے صفات اربعہ سے کام لے کر شکست کو ناامیدی میں بدلنے نہ دیا۔

ہم نے ان دونوں غزوات کا ذکر کسی قدر تفصیل سے اس لئے کیا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اتباع رسول ہی میں مومن کی نجات ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسولؐ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ محتاج اسباب نہیں رہتا۔ لیکن جب اس کی نظر اپنے اسباب کی فراوانی پر پڑتی ہے اور خصوصاً جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل چھوڑ دیتا ہے، تو جیتی بازی ہار جاتا ہے۔ مگر میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن مدینہ تھا اور ظاہر مکہ۔ مدینہ میں آپ کا باطن مکر رہا اور
ظاہر مدینہ۔ خوب سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں
یہ بھی واضح رہے

خلق کے پہلو اُحد میں بھی اسی قدر نمایاں رہے جیسے مکہ میں تھے
خود زخم کھاتے

تو زبانِ مبارک پر یہی آیا۔ رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
(اے خدا میری قوم کو بخش دے۔ وہ جانتے نہیں)

پھر
جب تیروں کی بارش جاری تھی تب بھی حسرت کے ساتھ فرمایا
”وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرتی ہے“
دعائے مغفرت پر مددِ ذوالجلال نے

نا پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اور یہ آیت اُتری لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ
(اے حبیب) آپ کو اس معاملہ میں اب کچھ اختیار نہیں
(سیرۃ النبی صفحہ ۳۵۶)

غزوہ اُحزاب (خندق)

یہود کی سازشوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ
میں داخل ہونے کے بعد سے آج تک اسی انداز سے جاری ہے جب بھی
ان سے معاہدہ کیا گیا انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد ہی سے
سب سے پہلے مدینہ کی تمام قوموں سے معاہدہ کیا تھا۔ لیکن یہود نے کبھی کسی
معاہدہ کا پاس نہ کیا۔ مسلمان جب بدر کی جنگ پر گئے تو مدینہ میں انہوں نے

مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا اور ایک مسلمان کو قتل بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپسی پر بازار پر جس کی تو لہجاءت پر اتر آئے۔ حضور نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا کر آباد ہوں۔ پھر اس جلاء بنو نضیر کے بعد انہوں نے اہل مکہ سے سازشیں کیں۔ حضور اس کی اطلاع پا کر، خود ان کے محلہ میں گئے اور دیوار کے نیچے بیٹھ کر ان سے باتیں کیں۔ اس موقع سے بھی یہود نے فائدہ اٹھا کر چاہا کہ حضور پر ایک پتھر دیوار کے اوپر سے پھینک کر آپ کو ہلاک کیا جائے (لَعُوذُ بِاللّٰهِ)۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر فرما دیا اور آپ وہاں سے ہٹ گئے۔

۵ھ میں انہوں نے پھر مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کی سازشیں گویا از سر نو شروع کیں اور متفقہ کوشش کی کہ تمام قبائل مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اور اس کے لئے بیس سردار مقرر کئے کہ جا کر قبائل کو اس کے لئے تیار کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس ہزار کی خونخوار جماعت مدینہ پر حملہ آور ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی رائے سے اتفاق فرماتے ہوئے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اصحاب خندق کھودنے کے فن سے واقف نہ تھے لیکن بقول حضرت مولانا عاشق الہی، ”اخلاص سب کچھ کروا دیتا ہے“ اب ایک طرف جنگ تھی اور دوسری طرف گویا مسلمان خود محصور تھے اور مدینہ کے اندر یہود کی سازشوں کی گرم بازاری تھی۔ انہوں نے ہر مدد سے انکار کی مٹھان لی تھی۔ لیکن یہاں بھی اللہ کے حبیب کا اللہ پر بھروسہ اور آپ کے صحابہ کی آپ کی ذاتِ عالیہ سے محبت وہ سب کچھ کردارہ ہی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے۔ خندق کے کھودنے کے وقت ایک چٹان ایسی آئی کہ صحابہؓ کی ہمت ٹوٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس کدال ہاتھ میں لے کر ایک ضرب ایسی ماری کہ وہ پاش پاش

ہو گئی تھی یہ ہے کہ بقول کشفی صاحب "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر اہم گھڑی ایک مستقل معجزہ ہے۔"

یہی وہ مواقع ہیں جہاں فراست نبوی اور ایمان کی تجلیات سے وہ نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہر قبیلہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا، زمانہ دراز کی عداوت دلوں میں لئے ہوئے، جوش انتقام سے سرشار، اور ادھر منافقوں کی بد طینتی اور حیلہ سازی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، اور صحابہ کا جذبہ فدائیت۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک مقام پر خندق کو تنگ پا کر عمرو بن عبدود جو قریش کا ایک مشہور پہلوان اور ہزاروں لوگوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، اپنے چند جوانوں کے ساتھ خندق عبور کر آیا اور مقابلہ کا خواہاں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے قتل ہوا۔ تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ پتھروں اور تیروں سے ان کا مقابلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کو قبیلہ بنی قریظہ سے امید تھی کہ وہ اپنے سائڈ پر قائم رہیں گے لیکن انہوں نے بھی قطعی انکار کیا۔ یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ قائم رہا۔ ادھر سختی سے تیروں کا زور مخالفین کی طرف سے تھا، حضورؐ نے مختلف حصّوں پر اصحاب کے دستے متعین فرما دیئے تھے، یہاں ذرا سی لغزش بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، عزم و استقلال کے بے شمار نمونے اسی ایک غزوہ میں نظر آئے۔ آخر اللہ رب العزت کی مدد شامل ہوئی۔ خود نبی قریظہ کی جانب سے جو ناامیدیاں ہوئیں ان کا تدارک حکمت عملی نے کیا۔ اب آسمانی تازیانہ یہ بڑا کہ تیز و تند ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ خمیوں کی طنائیں اُکھڑ گئیں اور رسیاں ٹوٹ گئیں۔ گھوڑے بھاگنے لگے۔ کفار کی فوج کی بہت ٹوٹ گئی۔ آخر ابوسفیان نے واپسی کا فیصلہ کیا اور صبح ہوتے ہی وہ میدان جہاں دس ہزار کی فوج پڑی تھی، ایک

بیابان نظر آنے لگا۔ آخر ایک ماہ کی جنگ میں چھ مسلمان شہید ہوئے اور تین سو کفار قتل ہوئے، جو حضورؐ کی فراست اور حکمتِ عملی کا بین ثبوت ہے۔ اس جنگ میں کفار نے ہزاروں دینار کی پیش کش کے عوض اپنے سردار عمرو بن عبدود کی لاش طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم اسے یوں ہی لے جاؤ ہم مردے کی قیمت نہیں کھاتے؟“

اس جنگ کے دوران کا واقعہ ہے جس کا ذکر صفیہ بنت عبدالمطلب نے فرمایا۔ آپؐ فرماتی ہیں کہ جب ہم سبھوں کے ساتھ قلعہ میں تھے اور حسان بن ثابت ہماری نگرانی کے لئے وہاں موجود تھے، کہ ایک یہودی کسی صورت سے قلعہ کے قریب آگیا اور قلعہ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا حسان بن ثابت نے تو اس کے مقابلہ سے گریز کیا اور کہا کہ میں تو صرف شکر کہنا جانتا ہوں لیکن حضرت صفیہؓ ایک پلوہ کی سلاخ لے کر قلعہ سے آئیں اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے، ان کی زبان پر یہ دعا تھی۔ ”اے خدا! مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں۔“

بنی قریظہ

اللہ تعالیٰ نے سید کی یہ دعا سن لی، بنی قریظہ کا معاہدہ ان کی سازشوں کے باعث ٹوٹ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب (خندق) سے واپسی پر سمیتار کھول کر غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبریلؑ تشریف لاتے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجئے اور ان کے مسئلہ سے فارغ ہو کر پھر غسل فرمائیے۔ چنانچہ آپؐ نے اسی وقت شکر جمع فرمایا اور حضرت علیؓ کو اللہ وجہہ کے ہاتھ میں غلم دے کر، اور شیخین یعنی صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ کو دائیں

بائیں لے کر بنو قریظہ کی جانب روانہ ہو گئے اور حکم دیا کہ مسلمان عصر کی نماز
بنی قریظہ پہنچ کر ادا کریں۔ حضرت سعدؓ کو جب اس غزوہ کا علم ہوا تو باوجود
زخم سے خون جاری ہونے کے، آپ بھی سواری پر ساتھ ہوئے۔

بنی قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ رہا۔ لیکن محاصرہ
کا یہ رعب و دبدبہ تھا کہ ایک صبح بنی قریظہ نے فیصلہ کیا کہ ہم کو حضرت سعدؓ
بن معاذ کا فیصلہ قبول ہے۔ یہ سمجھ کر کہ سعدؓ اور ان کا قبیلہ اوس جو بنی قریظہ
کا خلیفہ تھا ان کی رعایت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
درخواست منظور فرمائی۔ یہ ہے مشیت ایزدی، یہ ہے فراست نبوی کہ
انہوں نے اسے اپنے حق میں بہتر جانا اور اپنا فیصلہ حضور پر چھوڑنے
کے بجائے، سعد کو اپنا حکم تسلیم کیا۔ سعد بن معاذ نے اپنا فیصلہ انہیں کی کتاب
توریت سے یوں صادر فرمایا:

۱۔ بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کئے جائیں۔ ۲۔ عورتیں اور بچے ملوک بنائے
جائیں۔ ۳۔ مال تقسیم کیا جائے۔ اسی پر عمل ہوا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ چھوڑا گیا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ انہیں وہی
سزا دی جاتی جو بنو نضیر کو دی گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا
کہ سعدؓ کی آرزو پوری کی جائے اور یہود کا زور توڑا جائے۔ چنانچہ حضور نے
سعدؓ سے فرمایا: قَضَيْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ۔ تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔
ان غزوات و سرایا، بالخصوص آخر الذکر غزوہ احزاب اور بنو نضیر
اور بنی قریظہ سے جہاد کے بعد مدینہ منورہ میں یہود کی مرکزی حیثیت باقی

نہ رہی اور وہ اپنی قوت سے محروم ہو گئے۔ ادھر منافقین کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہوئی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلام کا عروج دیکھ رہے تھے اور ہر بار انہیں انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح اب مدینہ منورہ بجائے مرکز ظلم و ستم کے ایک عظیم الشان دینی اور دنیوی اقتدار کا مرکز بن گیا تھا۔ اور وہ دن دور نظر نہ آتا تھا کہ سرزمین عرب فراست نبویؐ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گی۔

حدیبیہ ۳ھ

بہر حال، چھوٹے چھوٹے غزوات و سرایا کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ ایک اہم واقعہ حدیبیہ کا ۳ھ میں پیش آیا۔ حدیبیہ مکہ معظمہ کے قریب ایک کنویں کا نام تھا۔ اس کنویں کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اب یہ ایک تسبی ہے اور حرم سے قریب ہے۔ یہ واقعوں پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہؓ بحالت امن، اپنے سروں کو منڈاتے اور بال کتراتے ہوئے بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس بناء پر آپ نے ماہ ذیقعد ۳ھ میں عمرے کا قصد فرمایا۔ آپ کا ارادہ جنگ کا نہ تھا۔ سات سو مجاہدین آپ کے ساتھ تھے۔ اور ان کے قربانی کے جالوروں کی تعداد بھی اسی حساب سے ستراونٹ یا گائیں تھیں۔ آپ کے عمرے کے ارادہ سے باخبر ہو کر کچھ مسلمان بھی ساتھ ہو گئے۔ ان کی تعداد بھی چھ سو سے زائد نہ ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حفاظتی ہتھیار ساتھ لئے جن کی سفر میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تلواریں نیامیں

تھیں۔ قریش کو جب حضور کی روانگی کی اطلاع ملی تو فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور خالد بن ولید کا ہراول دستہ دو سو سواروں پر مشتمل، روانہ ہوا۔ لیکن حضور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مقام حدیبیہ پہنچ گئے۔ راستہ میں ایک مقام پر آپ کی اونٹنی قصویٰ بیٹھ گئی۔ آپ نے اس کا رُک جانا خدا کے حکم کے تحت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قیام کا حکم فرمایا تو وہاں پانی نہ تھا۔ یہاں آپ کا یہ معجزہ بھی اہل ایمان نے دیکھا کہ جب آپ کے سامنے ایک لوٹا پانی کا پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بس ہمارے پاس اتنا ہی پانی ہے، تو آپ نے اپنا دست مبارک لوٹے میں ڈال دیا اور اور پانی آپ کی انگلیوں سے معجزانہ طور پر ابلنے لگا جیسے چشمہ سے اُبلتا ہے۔ یہاں تک کہ سارے قافلہ نے پانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور وٹنوکیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیز نکال کر ایک صحابی کو دیا کہ خشک کنویں میں گاڑ دیں۔ اس کے ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں سے پانی اُبل پڑا۔ اور اسلامی لشکر نے حدیبیہ میں با اطمینان قیام کیا۔ آپ کو اس وقت بدیل بن ورقانے آکر اطلاع دی کہ عرب قبائل نواح حدیبیہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور بلا جنگ کے مکہ میں آپ کا داخلہ ممکن نہ ہوگا۔ آپ فرمائیں کہ آپ کا منشا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم لوگ جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ قریش پر افسوس ہے کہ مجھ سے جنگ پر آمادہ ہیں۔ پورا عرب ہی مجھ سے جنگ کے لئے بدحواس ہے۔ قریش چاہیں تو میری پناہ و امان میں داخل ہو کر، دوسروں سے مصالحت کر لیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور پہنچاتا رہوں گا، اور کوئی طاقت مجھے روک نہ سکے گی۔

جب حضور وہاں اطمینان سے ٹھہر گئے تو بدیل بن ورقاء پھر اپنے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ سے آپ کی تشریف آوری کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے اسے پھر اطمینان دلایا کہ میرا یہ سفر صرف عمرے کی غرض سے ہے۔ یہ لوگ قریش کے پاس واپس گئے اور کہا کہ تم محمدؐ کے متعلق جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ لیکن قریش نے بدیل بن ورقاء کی گفتگو سنی اور اس کا مشورہ نہ مانا۔ اسی طرح دوسرے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصالحت کے خیال سے آتے اور ان کی نظریں صحابہؓ کی اس جماعت پر پڑتیں جس کی مثال انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھی تو وہ بھی حیران رہ جاتے چنانچہ جب عروہ بن مسعود جو اپنی قوم میں بڑی عزت و مرتبہ کا حامل تھا حضورؐ کے پاس پہنچا اور بے تکلفانہ انداز سے گفتگو شروع کی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے جذبہ ادب و عظمت کا جواثر ہوا وہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہے: ”اے قوم! واللہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے گیا ہوں، قیصر، کسریٰ، بنجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، ان کی حالت دیکھی ہے۔ لیکن میں نے جو رنگ و انداز محمدؐ کے ساتھیوں کا دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ محمدؐ کے منہ کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ وہ آپ کے منہ کا پانی بھی آپس میں تقسیم کرنے میں مسابقت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تو دوسرے کے منہ کا تھوک کو چھو کر اپنے منہ اور آنکھوں پر مل لیتا ہے۔ اس تا بعد از جماعت کی حالت یہ ہے کہ وہ محمدؐ کے سامنے بلند آواز سے بھی بات نہیں کرتے اور جب بھی آپ کی زبان سے حکم صادر ہوتا تو فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاتے۔ ایسی قوم تمہارے رو کے نہیں رک سکتی۔“

(اقتباس از محمد رسول اللہ صفحہ ۴۹۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے مقصد کا اندازہ ہوا تو آپ نے حضرت عثمانؓ

کو سفیر کے طور پر قریش کے پاس بھیجا۔ مگر قریش نے ان کو نظر بند کر لیا اور یوں مشہور ہو گیا کہ آپ قتل ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت الرضوان لی کہ اب عثمانؓ کے خون کا قصاص لازم ہو گیا۔ صحابہ نے جوش و خروش کے ساتھ بیعت کی۔

قریش نے مشہور مقرر سہیل بن عمرو کو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں رہا کر دیا تھا، اپنا سفیر بنا کر حضورؐ کے پاس بھیجا۔ اس نے حسب ذیل شرطیں پیش کیں۔ جو کسی طرح بھی بظاہر مسلمانوں کے قابل قبول نہ ہو سکتی تھیں۔

۱۔ اس سال مسلمان واپس جائیں۔ وہ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں آئندہ سال زیارت کر سکتے ہیں، بشرطیکہ صرف تین دن سے زیادہ قیام نہ کریں، صرف ایک تلوار ساتھ لائیں جو غلاف میں ہو۔

۲۔ لڑائی دس سال تک موقوف رہے۔ دوست دشمن آپس میں مل سکتے ہیں لیکن اگر قریش بلا اذن مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، مگر جو شخص مدینہ سے مکہ چلا آئے وہ واپس نہ ہوگا۔

۳۔ عرب کے جس قبیلہ کا جی چاہے، بلا روک ٹوک معاہدہ کر سکتا ہے۔ خواہ قریش سے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ (از تاریخ اسلام صفحہ ۲۷۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نبوی نے اس میں کیا دیکھا کہ قبول کیا، اس کا اندازہ آنے والے وقت سے ہوا، لیکن صحابہؓ کے لئے یہ شرائط بڑی صبر آزما تھیں اور دلوں پر شاق گذر رہی تھیں۔

معاہدہ کی کتابت شروع ہوئی۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ سہیل نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ رجن کون ہے۔ وہی باسمک اللہم لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پوشی فرمائی اور کہا یہی لکھ دو۔ اس کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور سہیل کے درمیان

ان شرائط کے ساتھ طے ہوا ہے۔ سہیل نے پھر کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کیا ہے۔ اس لئے یہاں محمد بن عبد اللہ کھا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جذبہ ایمانی کے تحت اس کو مٹانا گوارا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے مٹا دیا اور یہ قضیہ بھی طے ہوا۔

صلح نامہ تحریر ہوا۔ عین اس وقت سہیل بن عمرو کے لڑکے ابو جندلؓ جو اسلام قبول کرنے کے باعث، بازو بچر تھے اور سخت اذیتیں اٹھا رہے تھے، آپ کے سامنے آئے۔ بے رحم باپ نے ابو جندلؓ کے منہ پر زور کا پھٹکا مارا اور حضور سے کہا کہ اسے مجھے واپس دیجئے۔ یہی معاہدہ ہے۔ حضور نے ابو جندلؓ سے کہا کہ صبر کرو۔ اللہ تم کو اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو جو مگتوں میں رہ گئے ہیں، ہر مصیبت سے نجات دے گا۔ ہم معاہدہ کی بد عہدی نہیں کر سکتے۔

قریش خوش ہوئے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہ کر سکیں گے اور صحابہ کے دلوں پر سخت صدمہ گزرا کہ اس قدر دہکریوں صلح کی گئی۔ لیکن جب بان مبارک سے یہ سنا کہ ہم اللہ کے حکم کے بندے ہیں، اپنے حکم سے کچھ نہیں کرتے۔ تو سب نے سر تسلیم خم کر دیا، چنانچہ ہدی کے جانور ذبح ہوئے، بال کٹوائے یا منڈوائے گئے، احرام کھلا، اور حدیبیہ میں بیس دن قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔

یہی وہ صلح ہے جسے قرآن حکیم نے ”فتح مبین“ سے تعبیر کیا اور مسلمانوں کو اپنی تبلیغی جدوجہد سے، جو کامیابی اب تک نہ ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ۔ وہ اس صلح نامہ کے بعد وہ فیض یاب ہوئے۔ یہ فراست نبوی کی اعلیٰ ترین مثال ہے اور صبر و شکر کا عظیم ترین مقام۔ اصحابؓ کے قلوب پر ان شرائط پر تلذذ خاطر بھی ان کی حضورؐ کی محبت اور اسلام کی عظمت پر شاہد ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت سر تسلیم خم رکھنا، ان کا شیوہ راہی برہنا

کا اعلیٰ مرقع ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ

اس صلح نامہ کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص، صحابہؓ کی بے مثال محبت و فدائیت، اور اسلام کی جاذبیت اور کشش، سے قریش جس قدر اس دور میں متاثر ہوئے، اس سے پہلے انہیں اس کا موقع نہ ملا تھا۔

اس صلح نامہ کے مضمرات اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تبلیغی مساعی اور اصلاح معاشرہ کا بیان ایک الگ عنوان کے تحت پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبیؐ برحقؐ کے ہاتھوں، ایک مختصر مدت میں، دینِ حق کی حقانیت کو تمام ادیان پر غالب فرما دیا۔

و

فیضانِ نبوت

غزوات تو صرف سرورِ کائنات کی حیاتِ مبارکہ کا ایک پہلو ہیں جو خود منشاءِ تبلیغ نہ تھے بلکہ تبلیغی مساعی کو جاری رکھنے، مسلمانوں کی حفاظت، دشمنوں کی سازشوں سے بچنے، ان کی نحوست و گھمنڈ کا سر توڑنے کا طریقہ کار تھے اور ان کا مقصد دنیا پر یہ حقیقت آشکارا کرنا تھا کہ مسلمان کی زندگی اس کی اپنی نہیں، اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ اُسی کے لئے جیتا اُسی کے لئے مرتا ہے۔ لیکن نبوت کا اصل کام احکامِ الہی کو عام کرنا، ایک ایسے معاشرہ کو تشکیل دینا ہوتا ہے جو صحتِ عقیدہ، حسنِ معاشرہ کے ساتھ تہذیبِ نفس پر مبنی ہو۔ تزکیہ نفس و

تصفیہ باطن جس کے پیش نظر ہو اس کی زندگی کا ہر پہلو توحید باری تعالیٰ کا ایک عملی نمونہ ہے۔ یعنی حضور کی حیات مبارکہ ہی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ایسے قوانین و ضوابط طریقہ کار کے ساتھ، ایک ایسی تنظیم وجود میں آجاتے جو ہر زمانہ میں، ہر فکری رجحان اور عملی بے راہ روی کا مقابلہ یقین اور ایمان کے ساتھ کر سکے۔ اور یہ سب کام اس دس سال میں انجام پذیر ہونا تھا۔

وحی الہی کا سلسلہ جاری ہے۔ قلب رسول خود الوار الہی کا مرکز اور منبع علم و حکم ہے اور اس مختصر دور میں مومنین کی ایک مختصر جماعت کو اس علم و حکم کے ہر پہلو سے مزین کرنا ہے۔ آئیے! انتہائی اختصار کے ساتھ ان تجلیات نبوت کے دائم و قائم الوار پر ایک نظر ڈالیں جو زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں۔ ان تبلیغی مسمعی میں اولیت علم کو تھی، جس کا بیان شروع ہی میں ہوا۔ یہاں اس کا ذکر ایک دوسرے پہلو سے ضروری ہے۔ یعنی

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ عَلِّمْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۖ

عزوات ہی کو لیجئے۔

ان تمام عزوات کے باوجود، جب کسی قبیلہ کے لوگ مسلمان ہوتے اور ان کی ہدایت کے لئے معلمین کی ایک جماعت ان کے ساتھ کی جاتی۔ بارگاہ ایسا ہوا کہ ان معلمین کو ظالمانہ انداز سے شہید کیا گیا۔ لیکن نہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم میں فرق آیا، نہ یہ سلسلہ بند کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ نے ہر مومن کو ایک مینار نور بنا دیا تھا، جو اپنے اخلاق، عادات و اطوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوتا، اور اسی بدر کمال سے پائی ہوئی تجلیات کو عام کرنے میں سر تاپا مشغول رہتا۔ چنانچہ صلح نامہ کے بعد، جب اہل مکہ حضور کے شہر مدینہ

میں بے تکلف آنے لگے اور ان صحابہ کرامؓ کی زندگی تعلقات، معاشرت، معاملات، محبت، اخوت اور حضورؐ پر فدایت، کے جلوے دیکھتے تو انتہائی متاثر ہو کر جاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس تیزی سے اسلام صلح حدیبیہ کے بعد پھیلا، اس سے قبل کبھی نہ پھیلا تھا۔ اور یہ سب جلوہ تھا اسی نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے زندگی کے ہر پہلو کو اخلاق کے سانچے میں ڈھال دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خود صفاتِ الہی کے ترجمان تھے اور مومن آپ کے صفاتِ مبارکہ کے شیدائی۔

سوچئے! جہاں قرآن اور صاحبِ قرآن، جہاں ”نور و کتب“ مبین“ کا سنگم ہو، اور کلامِ ربّانی نورِ مبین“ کی زبانِ اقدس سے جاری ہو، تو اس کے انوار اور اثرات کا کیا بیان ہو۔ زبانِ پر انوار سے جو نکلتا ہو گا اس کی شیرینی، حلاوت کو تو ہر روح اپنے میں جذب کرنے کے لئے تباہ ہوتی ہوگی۔ اور پھر اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر جو ثمرات ان بزرگ ہستیوں کو میسر آتے ہوں گے، اور جو حمد ان کی زبان پر جذبہ شکر گزاری سے جاری ہوتی ہوگی، اُس کی اثر پذیریری کو تحریر میں کیسے لایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبانِ اقدس سے جو نکلا وہ دلوں میں اتر گیا۔ پھر آیاتِ ربّانی سے چہرہٴ نورؐ پر جو کیفیات نمایاں ہوئیں، وہی کیفیات ان صحابہؓ میں پیدا ہوئیں۔ اس طرح وہ علم و عرفان جو برہما برہم میں کسی طرح عام نہ ہو سکتا تھا، وہ لمحوں میں مومنین کی سیرت کا جزو بن رہا تھا۔ اور یہ سرمایہٴ علم و عرفان صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ اس کے دریچے ہر اس شخص کے لئے کھلے ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض کا طالب ہو تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ کافۃ للناس ہونے کے باعث جمیع مخلوق کے لئے بھی ہیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفتِ خصوصی ہے جو آج تک

جاری و ساری ہے۔

نبوت و رسالت کے اس فیضانِ عام کے ساتھ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کے چند گوشوں کو اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔

اسلام میں صحتِ عقیدہ کے بعد سب سے اہم چیز اصلاحِ معاشرہ ہے۔ اور اصلاحِ معاشرہ میں سب سے اہم مقام عورت ہی کو حاصل ہے چنانچہ قرآن حکیم کی ترتیب میں بھی سورہ البقرہ اور آل عمران کے بعد سورۃ النساء ہی آتی ہے تاکہ ازدواجی زندگی میں عورتوں کا مقام، معاشرہ میں ان کی قدر، ان کے فرائض و حقوق کے حدود کا تعین ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی ایک لطیف مخلوق فیضانِ نبوت سے محروم نہ رہے۔

اور

تبلیغی مراحل میں بھی ان کا کردار، ان کی اہمیت، فروغِ دین کی مناسبت ہو۔ ہم اسی اہمیت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبہ حیات کے اسی گوشہ سے صلح حدیبیہ کے بعد کے تبلیغی مراحل کا آغاز کرتے ہیں۔

ازواجِ مطہراتؓ

مردوں کی زندگی کے لئے تو حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی تھی، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اس لطیف جلس سے ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تعبیر فرمایا۔ ضروری تھا کہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کے متعلق مسائل، معاشرہ میں ان کی اہمیت کے پیش نظر، انہیں کی ہم جنسوں کے ذریعہ ہو۔ اور یہ کام صرف ازواجِ مطہراتؓ ہی فرما سکتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھیں، آپ کے اقوال

اعمال والنوار کی عینی شاہد ہیں۔

حضرت خدیجہؓ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہؓ سے شادی کی، جن کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی، جس کا ذکر مکی زندگی میں آچکا ہے، جن کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب وہ لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں۔ جب میرا کوئی معاون نہ تھا انہوں نے میری مدد کی۔ جب لوگوں نے مجھے کسب مال سے روکے رکھا تو انہوں نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا۔ انہوں نے (بجز حضرت ابراہیمؑ) میری سب اولاد جنی۔ گویا حضرت خدیجہ کبریٰؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تعاون کے لئے، اور باقی ازواج امت کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک عطیہ ربانی تھیں۔

حضرت سودہؓ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی، حضرت خدیجہؓ کے انتقال کے بعد اسی سال سلسلہ نبوی میں حضرت سودہؓ سے ہوئی چار سو درہم مہر قرار پایا۔ اور اسی سال آپ کی شادی ماہ شوال میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی جب کہ ان کی عمر صرف چھ سال چھ ماہ کی تھی۔ یہاں حضورؐ کی حیات مبارکہ کے دونوں پہلو فریق دنیا و دین نمایاں ہیں۔ حضرت سودہؓ سے نکاح، وہ بھی پچاس سال کی عمر میں، اس لئے تھا کہ بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے تبلیغی مساعی میں بشریت کے پہلو خارج نہ ہوں کیونکہ اس وقت حضرت فاطمہؓ اور حضرت کلثومؓ کی خبر گیری کرنے والا

کوئی نہ تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ

سے نکاح ان کی کم عمری میں، بحکم ربانی ہوا کہ شریعتِ مطہرہ کی تشریح ایک ذہین کم عمر خاتون ہی کر سکتی ہے اگر اس کی تربیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات کے تحت ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس مقصد کی تکمیل کے لئے حضرت عائشہ صدیقہؓ کو سرفرازی بخشی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ ہی کے ذریعہ عورتوں میں فروغِ اسلام کے ساتھ ان سے متعلق مسائل کی فہم عام ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ابتداء ہی سے ساآھر ہیں اور علم و حکمت کی وہ توانائی حاصل کی جس کا اجرا آپ کی ذاتِ مبارکہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ۴۷ سال تک ہوتا رہا۔ آپ سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں۔ ہر چند نسبی فضیلت تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو حاصل تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی تھیں اور یہ بھی کہ آپ سیدنا امام حسن و امام حسین علیہما السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ لیکن کمالاتِ علم و تبلیغِ دین کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔

حضرت صدیقہؓ کو یہ فخر بھی ہمیشہ حاصل رہا کہ خود جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہؓ سے شادی سے قبل آپ کی شبیہ مبارکہ حضور کو دکھائی۔ اور شادی کے بعد ایسا بھی ہوا کہ آپ حضورؐ کے ساتھ ایک ہی لحاف یا کبیل میں ہوتیں اور نزولِ وحی ہوتی۔ آپ ہی کی آغوش اور سینے کا تکیہ تھا جب حضورؐ کا وصال ہوا۔ آپ

ہی کا حجرہ تھا جو آپ کی آرام گاہ بنا۔ اور وقت رخصت حضورؐ وہی مسواک فرما رہے تھے جو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے خود چبا کر پیش کی تھی۔ یہ بات خود حضرت عائشہ صدیقہؓ کے لئے انتہائی اعزاز و کرم و محبت کا اظہار ہے سبحان اللہ! اس عظمت کا تصور ہی کون کر سکتا ہے خوش نصیب ہے امت جسے ایسی مائیں اللہ کے حکم سے ملیں، اسے قیامت میں کیا خوف کیا ڈر ہو سکتا ہے، شرط ایمان ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت سے کامل گذرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران (حضرت عیسیٰ کی والدہ) اور آسیہ بنت مزاحم (فرعون کی بی بی) کے سوا اور کوئی کامل پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور عائشہؓ کو ان عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح ثرید کو کھانے پر (یعنی سب سے زیادہ اور کہیں نہ زیادہ)

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہوا تھا لیکن مدینہ منورہ آپؐ کی عظمت، فضیلت، علم و عرفان کی جلوہ گاہ بنا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائیں ان کا مقصد کہیں فیضانِ رحمت سے قبائل کو قریب کرنا، کہیں درد مند دلوں کی دلجوئی فرمانا تھا۔

حضرت حفصہؓ

حضرت عائشہؓ کی شادی کے بعد آپؐ نے حضرت عمرؓ کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ سے عقد کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حفصہؓ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے اپنی بیٹی کے عقد کے متعلق کہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عثمانؓ کو پیش کش کی مگر انہوں نے بھی توجہ نہ دی۔ ان دونوں کا انکار حضرت عمرؓ پر شاق گذرا تو آپؐ نے رسول اللہؐ

سے ذکر فرمایا۔ آپ نے یوں دلجوئی فرمائی۔ ”اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمانؓ کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیٹی عطا فرمادی اور تمہاری بیٹی کو حضرت عثمانؓ سے بہتر شوہر عطا فرمادیا۔“ اس طرح حضرت عثمانؓ نے حضرت ام کلثومؓ سے شادی کر لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہؓ سے شادی فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر ۲۰ سال کی تھی۔ یہ واقعہ ۳ھ کا ہے۔

حضرت حفصہؓ سے شادی محض دلجوئی کے علاوہ بارگاہ رسالت سے خود حضرت عمر فاروقؓ کی قدردانی کا جذبہ لئے ہوئے ہے۔

حضرت جویریہؓ

ان شادیوں میں وہ محترم خواتین بھی شامل ہیں جو جنگ میں قید ہو کر آئیں لیکن وہ سرداران قوم کی لڑکیاں تھیں۔ ان میں غزوہ احزاب (۳ھ) میں ہو لوگ گرفتار ہو کر آئے ان میں حضرت جویریہؓ بھی تھیں جو حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھیں، اور امیران جنگ لونڈی غلام بنا کر تقسیم کر دیئے گئے۔ حضرت جویریہؓ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ جویریہ کی شرافت کے پیش نظر آپ نے حضرت ثابتؓ سے فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ پھر آنحضرت نے ان کا فدیہ ادا فرمایا۔ سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ جویریہؓ کے والد حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیٹی کینز بن کر نہیں رہ سکتی۔ آپ اسے آزاد کریں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ معاملہ جویریہؓ ہی پر چھوڑ دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہؐ کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ سے شادی کر لی۔ یہ شادیاں دلجوئی کے ساتھ قبائل کو قریب لانے اور ان میں جذبہ قدردانی پیدا کرنے میں یقیناً معاون بنیں اور ان کے دور رس

نتائج اسلام کے لئے بہت مفید ہوئے۔

حضرت زینب بنت جحش اسدیہ

اسے دلجوئی کہتے یا ایک رسم قبیح کی اصلاح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن، جو خود بھی حسن و جمال میں ممتاز تھیں، ان کی شادی اپنے منہ بولے بیٹے زید سے کر دی۔ دراصل آپ کا یہ اندازِ شفقت محض اُن کے والدِ حارث کی دلجوئی کے لئے تھا۔ زید کو غلامی سے آزادی بھی حضورؐ نے عطا فرمائی تھی۔ اس شادی کا منشاء یہ تھا کہ غلام اور آزاد کا یہ فرق بھی مٹ جائے۔ لیکن زید بہر حال غلامی کا داغ لئے ہوئے تھے اور ان کے مزاج اور حضرت زینب کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ زید اس نعمتِ عظمیٰ کی قدر نہ کر سکے۔ حضورؐ سے انہوں نے شکایت کی۔ آپؐ نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی اور زید نے طلاق دے دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ فرمانِ الہی، ان سے نکاح فرمایا۔

اس واقعہ کا قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ذکر آیا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ رسم قبیح مٹا دی جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بی بی سے نکاح جائز نہیں۔ حضرت زینب کو فخر تھا کہ ان کا نکاح زمین پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضورؐ سے کر دیا جس کی تعمیل زمین پر ہوئی۔ اب زید بن محمدؓ، زید بن حارثؓ ہی کہلائے گئے۔ یہی فرمانِ ربانی تھا کہ لے پاگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔

حضرت زینبؓ اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہؓ کا ہمسر اور مد مقابل خیال کرتی تھیں۔ حضرت زینبؓ انتہائی سچ بولنے والی صدمہ رچی کی پابند اور متبخر خاتون تھیں۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ صدیقہؓ پر منافقت

نے تہمت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ”مجھے عائشہؓ کی بھلائی کے علاوہ اور کسی چیز کا علم نہیں“

حضرت ام سلمہؓ

حضرت ام سلمہؓ بنت ابی امیہ کا نام بہن اور کنیت ام سلمہ تھی۔ ام سلمہؓ کی شادی پہلے اُن کے چچا زاد بھائی ابوسلمہ (عبداللہ) سے ہوئی تھی۔ ام سلمہؓ اور ابوسلمہؓ دونوں بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی پھر مدینہ آئے۔ بلکہ ام سلمہؓ پہلی خاتون ہیں جو مدینہ آئیں۔ ابوسلمہؓ بدر و احد غزوات میں شریک ہوئے۔ پھر ایک سریہ پر گئے تو زخم بھوٹ آئے اور سکھ میں وفات پائی۔ ام سلمہؓ حمل سے تھیں۔ وضع حمل کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے ان سے درخواست کی۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک غیور عورت ہوں، صاحب عیال ہوں، میرا دنیا میں کوئی نہیں جو میرا نکاح کر دے، میری عمر بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا فرمایا اور ان کی تسلی فرمائی اور نکاح ہو گیا۔ آپ ہی وہ خاتون ہیں جو صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ تھیں۔ اور آپ کے غمزدہ دل کے لئے اُن کی فراست معاون ہوئی۔ یہ واقعہ ہوا کہ حدیبیہ کے صلح نامہ سے صحابہ کرامؓ کو تکدّر تھا، اور احرام اتارنے میں پس و پیش تھا۔ حضرت ام سلمہؓ نے حضورؐ سے عرض کیا کہ (عاف کی آپ تردّد نہ فرمائیں، خود احرام اتاریں، حلق فرمائیں۔ یہ محبت کے بندے، آپ کا اتباع یقیناً کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔

امّ حبیبہ رضی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت امّ حبیبہ بھی تھیں جو البوسینا کی بیٹی تھیں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پہلے ان کا نکاح عبید اللہ بنت جحش سے ہوا تھا۔ دونوں نے اسلام لا کر حبشہ ہجرت کی تھی۔ عبید اللہ عیسائی ہو کر حبشہ میں رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امّ حبیبہ کی حالت و غربت کے مد نظر نجاشی کی معرفت نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور کچھ میں نکاح ہو گیا۔

حضرت زینب بنت خزیمہ رضی

اس کے علاوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ تھیں۔ وہ مساکین کو کثرت سے کھانا کھلانے کی شائق تھیں اور امّ المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور تھیں۔ وہ عبد اللہ بن جحش کی بیوہ تھیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضور سے نکاح کے دو ہی تین ماہ بعد وفات پائی۔

آنحضرت کی زندگی میں حضرت خدیجہ کے بعد یہی ایک بی بی تھیں جنہوں نے وفات پائی، حضور نے نماز جنازہ پڑھی اور وہ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ (سیرت النبی جلد دوم صفحہ ۳۸۰)

حضرت میمونہ رضی حضرت صفیہ رضی

حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ اور حضرت صفیہ اسرائیلیہ بھی آپ کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ صفیہ ان کا اصل نام تھا۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ عرب کا قاعدہ تھا کہ مال غنیمت کا جو بہترین حصہ امام

یابادشاہ کے لئے مخصوص ہو جاتا اے۔ سے صفیہ کہتے اور چونکہ وہ جنگ خیبر میں
اسی طریقہ کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس
لئے ان کا نام صفیہ مشہور ہو گیا۔ (سیرت النبی جلد دوم صفحہ ۳۸۷)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہایت محبت فرماتے اور ان کی
دلجوئی فرماتے۔ مشہور ہے کہ ایک بار آپؐ غمگین ہوئیں کہ ربیگ ازواجؓ بالخصوص
حضرت عائشہؓ اور حضرت زینبؓ اپنے آپ کو ان سے افضل کہتی ہیں۔
حضورؐ نے ان سے فرمایا کہ تم یہ کیوں کہتی ہو؟ کہ ہارونؓ میرے باپ،
موسیٰؓ میرے چچا اور محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے شوہر ہیں۔ اس لئے تم
لوگ مجھ سے کیونکر افضل ہو سکتی ہو؟

حضرت صفیہؓ کی وفات ۳۵ھ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن
ہوئیں۔ (سیرت النبی جلد دوم صفحہ ۳۸۸)

اس طرح

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد گیارہ ہے، یعنی چھ قبیلہ
قریش کی (یعنی حضرت خدیجہؓ، حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت حفصہؓ،
حضرت امّ حبیبہؓ، حضرت امّ سلمہؓ اور حضرت مودہؓ) اور چار غیر قریش سے
(حضرت زینب بنت جحشؓ، امّ سلمہؓ، مہینہ بنت حارثؓ، حضرت زینبؓ
بنت خزیمہ اور حضرت جویریہؓ) اور ایک حضرت صفیہؓ غیر عربیہ جو
بنی اسرائیل سے تھیں۔

ہم نے ازواج مطہرات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلینے مراہل

سے قبل کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ شادیاں بھی ظلمتِ کفر کو دور کرنے اور نورِ نورانیت سے معاشرہ کو اجاگر کرنے کی اہم کڑی ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان ازواجِ مطہرات کے رشتہ زوجیت سے منسلک ہونے کے علل و اسباب پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے۔

اس دور میں جزیرہ عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطہ میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ عورت ہی کا تھا۔ عربوں میں جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، جہاں مردوں کے قتل کے بعد عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنایا جاتا، اور ہر طرح کی سختی اور ظلم ان پر روا رکھا جاتا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی تھی، لیکن چونکہ اس کا خاتمہ اس وقت ممکن نہ تھا اس لئے انہوں نے اسے جائز قرار دے دیا تھا۔ عیسائیت نے شادی کی اہمیت ہی کو نظر انداز کر دیا تھا جس کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار بڑائیاں پیدا ہوئیں۔ جہاں عورت ہی کا کوئی مقام نہ ہو وہاں بیوہ اور مجبور عورت کا پرسان حال کون ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک نہایت اہم کام عورت کی عزت و احترام کو قائم رکھنا تھا، اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کرنا تھا۔ تاکہ وہ خود بھی معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزار سکیں اور ان کی گود کی پرورش پائی ہوئی اولاد احترامِ انسانی کا سبق سیکھے۔

یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دو امور پر خصوصی توجہ فرمائی۔ یعنی غلاموں کی آزادی اور عورتوں کی عزت و احترام۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادیاں فرمائیں ان میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے سب بیوہ خواتین تھیں، جن کے شوہر جہاد میں شریک ہوئے تھے اور جن کا نگرانِ حال کوئی نہ تھا۔ اور یہ شادیاں بھی محض

شادیاں نہیں بلکہ اس مقصد کے تحت تھیں، کہ اُن کے ذریعہ معاشرے میں عورتوں کے متعلق احکامات الہی، معاملات، اور پاکیزہ روایات عام ہوں۔ ساتھ ہی لوگ عورت کی قدر کرنا سیکھیں۔ اُن کے حقوق کا پاس اور اُن کی نگہداشت اپنا فریضہ اولین خیال کریں۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ جن بیوہ خواتین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اُن میں سے ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت و شفقت کا پورا پورا احساس ہوا جو انہیں کبھی اپنے پہلے شوہر سے نصیب نہ ہوئی تھی۔ ان شادیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جس قبیلہ سے اُن کا تعلق ہوتا اس سے تعلقات بہتر ہوتے، اور اپنے قبیلے کے بچوں اور عورتوں کے لئے ایک نمونہ، ایک معلمہ ثابت ہوتیں۔

البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ شخصیت تھی جس نے سوائے اپنے والد ماجد کے کسی مرد کی خوشبو بھی نہ سونگھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا نکاح بحکم الہی حضرت عائشہؓ کی کم عمری میں ہوا جبکہ وہ صرف چھ سال کی تھیں، اور خوب واضح رہے کہ حکم الہی بڑی اہم مصلحتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اس کم عمر میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کا حضورؐ کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے کی بڑی غایت یہ تھی کہ حضرت عائشہؓ کی تربیت مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات کے تحت ہو۔ اور انہیں حضورؐ کی توجہ، انداز فکر و عمل سے پوری طور سے آگاہ رہے، جس کی ضرورت امت مسلمہ کو خود حضورؐ کی حیات مبارکہ اور اس سے زیادہ آپ کے وصال کے بعد ہوگی۔

چنانچہ اپنے بچپن سے لے کر حضورؐ کے وصال تک کوئی بات بالخصوص عورتوں سے متعلق ایسی نہ تھی جس کا حضرت صدیقہؓ کو علم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے

کہ آپؐ نے حضورؐ کے وصال کے بعد ۴۶ یا ۴۷ سال تک عورتوں کی تعلیم و تربیت کی خدمت انجام دی، یالیوں کیسے کہ آپؐ نے انہیں درس حدیث دیا، کیونکہ حضرت عائشہؓ سے دو ہزار سے زائد احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ انہیں ازواجِ مطہراتؓ کے ذریعہ مرد و زن کے تعلقات کے نمونے پیش ہوئے۔ غلط فہمیوں کے ازالہ کی راہیں متعین کی گئیں، مجبور اور طلاق یافتہ عورتوں کے لئے بہتر زندگی کے طریقوں کا تعین ہوا۔ ان سب کی آپس کی کمزوریوں سے، مثلاً بغض، حسد وغیرہ سے انہیں آگاہی کا درس ملا۔ استغناء کی لذت سے شناسائی نصیب ہوئی، اور آج بھی ہمیں انہیںؓ کی زبان سے وہ جملہ احادیث پہنچی ہیں جو ہماری ازدواجی اور معاشرتی زندگی میں راہنما ہیں۔ انہیں میں بیاہ کے طریقے، صلہ رحمی، محبت و دلجوئی کی تلقین۔ ورثہ میں عورتوں کے حقوق۔ اور بالآخر اگر جدائی ضروری ہو تو اس کے طریقے جو قرآن نے امت کے لئے کھولے، ان کی تفسیر بھی انہیںؓ مبارک ہستیوںؓ کی زبان مبارک سے ملی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہراتؓ ایک تہائی قرآن کی ترجمان ہیں اور وہ خود آیتِ تطہیر سے سرفراز ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہمارا آدھا علم فقہ انہیںؓ کا عطیہ ہے۔

ہم نے یہاں تفصیل سے ان واقعات کا ذکر نہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازدواجی زندگی میں پیش آئے۔ اس لئے کہ یہ ازواجِ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کے ظاہر و باطن کے وہ سرچشمہ ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں بڑی فضیلتوں کے ساتھ آتا ہے، اور ان ازواجِ مطہراتؓ کی اس رفاقت، صداقت، محبت پر اللہ رب العزت کے عظیم وعدے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ محمد و سورہ فتح کے بعد الحجرات کا بیان خود انؓ کی

عظمت پر شاہد ہے۔ وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہمارے لئے یہ کیا کم خوش نصیبی ہے کہ ان کو ہماری ماں فرما کر ان کی عظمت، وقار، و محبت کو ہمارا سرِ پایہ ایمان بنا دیا۔ الحمد للہ

یہی نہیں

بلکہ وہ معاشرہ جہاں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں ان بیٹیوں کا وجود ایسا پُر نور بنایا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں تو وہ ذوالنورین کہلائے، اور وہ چھیتی بیٹی رضی اللہ عنہا جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں ان کا لقب خاتونِ جنت ہوا۔

اور آج بھی جو کچھ عورتوں کو مشرق و مغرب میں حقوق ملے ہیں وہ بھی صدقہ ہے انہیں تعلیماتِ اسلامی کا جس کی اولین تفسیر خود ازواجِ مطہراتؓ اور آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔

ہم نے حضور کے عزوات کے

بعد ازواجِ مطہراتؓ کا ذکر کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مراحل کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور اب ہم پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصدِ بعثت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں، جو تکمیلِ دین اور فروغِ اسلام کا موجب ہوئے۔

ان کی اہم کڑیاں ہیں۔

۱۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات جس میں صحابہ کرامؓ اور اہل البیت والاطہارؓ شمولیت فرماتے اور جو عام مسلمانوں کے لئے رہتی دنیا تک روشن چراغ ہیں۔

- ۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وفود جو آپ نے عرب اور عرب کے باہر بھیجے۔
- ۳۔ فتح خیبر اور سریہ موزہ۔
- ۴۔ فتح مکہ
- ۵۔ آزمائشیں اور تکمیل دین۔
- ۶۔ خطبہ حجۃ الوداع۔
- ۷۔ شمس نبوت جو غروب ہونے کے لئے طلوع ہی نہ ہوا تھا۔

فیضان رسالت کی ضیاء باریاں

۱۔ تربیت صحابہ کرام رض

رسالت کا مقصد ہی توحید کے انوار کو عام کرنا تھا۔ کہیں معاہدہ سے کہیں غزوات سے اسی مقصد کے لئے راہ سہوار کرنا تھا اور کہیں قلوب کو انوار توحید کی ضیاء باریوں سے جگمگانا تھا۔ گویا غیروں کو اپنانا اور اپنوں کو سنوارنا تھا یہی کارِ رسالت تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جانثار مسلمانوں کی مختصر جماعت اپنی بقا اور تحفظ میں سرگرم عمل ہے۔ میدانِ کارزار میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، تیمار داروں کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، اور شہداء کے گھر والوں سے تعزیت اور ان کی دلجوئی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن ہر حال میں وہ ایمان پر ور مناظر یعنی نماز پنجگانہ ذوق و شوق لگن اور اخلاص سے جاری ہے۔ میدانِ جنگ میں مجاہدوں کی ایک صفِ کفار کے خلاف نبرد آزما ہے اور دوسری صفِ سجدہ میں اپنے معبود سے مصروفِ کلام۔ یہ سلسلہ مومنوں کے قلوب کو نورِ ایمان سے منور کرنے اور رکھنے کے لئے نصف رات کے بعد ہی شروع ہو جاتا۔ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی لیکن سرورِ کائنات اور ان کے اہل بیت، صحابہ کرام، مومنین و مومنات نماز تہجد میں مشغول ہیں۔ بارگاہِ رب العزت میں سر بسجود، گوشہ چشم سے آنسو جاری، تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اور مدینہ منورہ کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہیں۔ گویا اذان کے ساتھ ہی روحِ بلالی نے قلوب میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی، ان مسلمانوں نے مسجد کا رخ کیا، صفیں قائم ہوئیں۔ جہاں مقتدی صحابہ کرام ہوں اور پیشوا اور امام خود

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس نمازِ باجماعت کی پُر انوار کیفیات کا بیان کیسے ہو۔ یہ عبادت بھی تھی، تربیتِ قلب و روح بھی اور اسلامی زندگی کی مجموعی وفاداریوں کی آئینہ دار بھی۔

نمازِ فجر، مغرب اور عشاء میں تلاوت بالجمہر ہوتی، صبح کی نماز جس میں بالخصوص اسرارِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہیں، حضور بڑی بڑی سورتیں تلاوت فرماتے، کبھی سورۃ بقرہ شروع ہوتی جو تقریباً ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے، صحابہ کا خیال ہوتا کہ شاید اب حضور رکوع فرمائیں گے، لیکن لذتِ کلام میں محو نبی سورۃ ال عمران شروع کر دیتا ہے۔ یہ اصحابؓ ہیں جن کی زبان عربی ہے اور قرآنی تعلیمات جن کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی ہیں، اور امام وہ ہیں جن کے سبب اقدس پر ان آیات کا نزول ہوا یعنی رسولِ عربیؐ۔ سوچئے جہاں اس کیف اور فضاؤں میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق آیات کی تلاوت کی جاتی ہوگی تو اس کی کیف سا مایاں تعلیمی اور تربیتی اہمیت، جلال و جمالِ قرآنی، اس کی بشارت و تنذیر کا اثر قلوب پر کیا ہوتا ہوگا۔ کیا یزید کی گمراہی و یعلیٰ کی گمراہی کتاب و الحکمة کا اس سے بہتر کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ یہی وہ نمازیں تھیں جو پانچ وقت صحتِ عقائد، حسنِ معاشرہ، تہذیبِ نفس، تزکیہٴ باطن کی نعمتوں سے مومنوں اور مومنات کو سرشار کرتیں اور خود ان کو مفسرِ قرآن بنانے میں معاون ہوتیں۔ گویا یہ نمازیں ذریعہ تھیں، مومنین و مومنات کو زندگی اور آخرت کے جملہ امور سے آگاہی اور ان کی اہمیت کو قلوب میں راسخ کرنے کا۔ اور یہ وہ عبادت تھی جس کو ہر حال میں جاری رکھنے کا حکم تھا۔ صحت، بیماری، سفر و حضر، جنگ، امن ہر حال میں۔

یہی نہیں بلکہ خوب سے خوب تر بننے اور نورِ قرآن کی حفاظت کے لئے ضروری تھا کہ نہ صرف اس کی تلاوت کی جائے بلکہ اسے محفوظ کیا جائے، چنانچہ

صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت قرآن حکیم کی کتابت کرنے اور ایک جماعت اس کو حفظ کرنے پر مامور ہوئی اور یہ وہ دور تھا جب قرآن کی آیات سب ہی کے در زبان تھیں۔

ابھی سورج نکلا تھا کہ نورِ مبینؐ کے گرد صحابہ کرامؓ کی جماعت جمع ہو گئی کہیں مسائل کا بیان ہے، کہیں خواب کی تعبیریں بیان کی جا رہی ہیں، کہیں اشیاء کی افادیت اور ان کے اثرات کا بیان ہے کہیں آنے والے حالات کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں ماضی کے واقعات کی نقاب کشائی ہو رہی ہے۔ اکثر عشاء کے بعد خصوصی محفلوں میں منتخب حضرات کو اس علم سے آگاہی بخشی جاتی جس کے تہانے پر حضورؐ مامور تھے، اور جس کا عرفان ایک نبی برحقؐ ہی کو ہو سکتا تھا۔

پھر انہی عبادات میں جمعہ کی نماز کو لیجئے، نمازِ جمعہ کے وقت ایک رُوح پرور اجتماع ہوتا اور یہ عظیم مجمع اپنے رسولؐ کی زبانِ اقدس سے موقعِ محل کی مناسبت سے ضروری احکام سے سرفرازی پاتا۔ اس دن صحابہ کرامؓ کو نہ صرف جلال و جمال کے انوار میسر ہوتے بلکہ حالات کے تحت اگر قلب پر کوئی خیال، کوئی خطرہ آتا بھی تو نبیؐ کا قلب اُس سے آگاہی عطا کرتا اور وہ بھی پاک صاف ہو جاتا۔ اور یہ خطاب اسلامی عقائد بالخصوص توحید، رسالتِ آخرت، تقویٰ اور احسان کے اہم نکات کے بیان پر مشتمل ہونے کے ساتھ ایمان کی بنیادوں کو مستحکم کرنے اور اسلام کے انوار کو آشکارا کرنے کا موجب ہوتا۔ اس اجتماع میں مرد و عورت سب ہی شامل ہوتے۔

یوں تو قرآن حکیم اور احادیثِ مبارکہ حضورؐ کی عبادات اور اخلاق کی روشن، بے غبار، لافانی اور اہم ترین دستاویز ہیں لیکن جس کے پاس وقت کم ہو اور وہ حضورؐ کی عبادات کی ایک جھلک دیکھنے کا خواہش مند ہو تو اس

دور میں بھی بفضلہ ایک جید بزرگ محترم حضرت صوفی برکت علی صاحب لودھیانوی نے ایک گراں قدر تالیف "کتاب العمل بالسنتہ المعروف ترتیب شریف" چھ جلدوں میں لکھ کر ایک نسخہ و کیمیا امت کو عطا کر دیا ہے، اور اس کی کاپیاں دنیا بھر کے عظیم کتب خانوں میں ارسال فرمائی ہیں۔ اس کتاب کا سرسری مطالعہ آپ پر اس حقیقت کو آشکارا کر دے گا کہ اس نور بین کے شب و روز، ماہ و سال کن ریاضتوں، عبادتوں اور حالتوں میں گزرتے، اور جو معزز مسیحا، مومنین اور مومنات، اہل بیتؑ اور اصحاب کرامؑ اس نور بین کے قریب آئے ان کے قلب و نظر کا کیا عالم ہوا۔ یہ وہ سلسلہ تھا جو نبوت کے بعد شروع ہوا اور وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ ازل تا ابد زندگی کا کوئی رُخ ایسا باقی نہ رہا جس کی پردہ کشائی حضورؐ کے پاک ہاتھوں سے یا جس کا بیان حضورؐ انورؑ کی زبان مقدسہ سے نہ ہوا ہو۔ اس کا مزید ذکر "ثمرات نبوت" میں آئے گا کہ حضورؐ کا مقصد حیات ہی تبلیغ تھا۔

(۲) وفود اور دعوت نامے

صلح حدیبیہ کے بعد وقت آ گیا تھا کہ پیغام حق حجاز کے باہر بھی عام ہو اور دعوت اسلام کو صرف خطہ عرب تک محدود نہ رکھا جائے۔ آنحضرتؐ صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو لوگوں نے کثرت سے اسلام میں داخل ہونا شروع کیا اور آپؐ نے سمجھ لیا کہ حجاز کے باہر دعوت اسلام کے عام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ صحابہ کرامؓ کے ذریعہ سلاطین کو دعوت اسلام کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ چونکہ سلاطین کوئی مکتوب اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک اس پر کاتب کی مہر نہ ہو، اس لئے حضورؐ نے چاندی کی انگوٹھی پر اپنا اسم گرامی اس انداز سے

کندہ کر دایا کہ پیچھے محمدؐ اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ کا لفظ کندہ تھا۔ یہ سادہ سی ٹہر آپ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کے منصب عظمیٰ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہی حقیقت حروف مقطعات بن کر شروع کتاب میں بھی آئے ہیں؛

ان خطوط کے لئے حضورؐ نے ان اصحابؓ کو منتخب فرمایا جو ان ملکوں میں جاتے رہتے یا جا چکے تھے، جہاں کے سلاطین کو خطوط بھیجنا منظور تھا۔ یہ صحابہؓ وطن کے رسم و رواج سے آگاہ تھے۔ چنانچہ رسولؐ نے ان صحابہؓ کو جمع فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا ”اے لوگو! خدا نے مجھ کو تمام دنیا پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو، حواریین عیسیٰؑ کی طرح اختلاف نہ کرنا۔ جاؤ، میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔“ (تاریخ اسلام صفحہ ۲۶۲)

حضورؐ نے جن سلاطین اور رؤسائے عرب کے نام دعوت نامے بھیجے اور جن صحابہ کرام کے ذریعہ بھیجے، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:-

- ۱۔ حضرت وحیدہ کلبیؓ کو شہنشاہ روم ہرقل کی جانب۔
- ۲۔ حضرت شجاع بن وہب اسدیؓ کو حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب۔
- ۳۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمیؓ کو کسریٰ شاہ فارس پرویز بن ہرمز۔
- ۴۔ حضرت عاتب بن ابی بلتعہؓ کو سلطان مقوقس فرمانروائے قبط کی جانب۔
- ۵۔ حضرت عمر بن ضمیرؓ کو اصحہ بن جاشی کی جانب۔
- ۶۔ حضرت سلیط بن عمر عامریؓ کو ہوزہ بن علی حنفی شاہ یمامہ کی جانب۔
- ۷۔ حضرت علاء بن حضرمیؓ کو منذر بن سادی تیمی کی جانب۔

بسم اللہ
ل رسول
محمدؐ

۸۔ حضرت عمر بن عاصؓ کو عمان کے دو بادشاہوں کے پاس۔

عام ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، خیبر میں یہودیوں کا تسلط ہے۔ اس وقت بیرونی ممالک اور روسائے عرب کی جانب ان دعوت ناموں کے بھیجنے میں کیا حکمت تھی۔ کیا یہ قبل از وقت اقدام نہ تھا اور وہ بھی مطلق العنان شہنشاہ روم اور متکبر شاہ ایران کے درباروں میں اپنے مکتوبات اور قاصدوں کو بھیجنا، دراصل یہی وہ فراست نبوی تھی، اور یہی وہ طریقہ کار تھا جس کی کوئی بڑے سے بڑا جرنیل بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کے عظیم ترین رسول کی جانب سے فریقہ رسالت کی تکمیل کی طرف ایک قدم تھا، اور یہ بتانا تھا کہ اُس کے ہوتے ہوئے کبریائی کا حق کسے حاصل ہے۔ جن سیرت نگاروں نے حضورؐ کی اس حکمت عملی کو سراہا ہے انہوں نے اس کی تائید میں یہ سمجھا کہ:-

۱۔ حضورؐ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان ملوک اور امراء کی رائے اور خیال آپ کے متعلق کیا ہے۔ گویا یہ اس دور کے سلاطین کی مزاج شناسی کا ایک طریقہ تھا۔ تاکہ کسی بھی لائحہ عمل میں اس کا خیال رکھا جائے۔

۲۔ یہ معلوم ہو سکے کہ خود یہ ملوک اپنی کتاب اور اپنے علم کی روشنی میں اسلام سے کس قدر متاثر ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سرور کائناتؐ کا اس ”فتح ممبین“ پر یقین کامل تھا، جس کی بشارت حدیبیہ سے واپسی پر اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہو چکی تھی۔ اس لئے آپؐ نے خیال فرمایا کہ اب عزم صادق سے عمل پیرا ہو کر اللہ رب العزت کی تائید غیبی کا سہارا لیا جائے۔ اور اس سلسلے میں فراست نبویؐ، نظام کار، قدرت خفی کے وہ مظاہر پیش کئے جائیں، جو فطرت رسولؐ کو اللہ کی خصوصی عطا ہوتی ہے۔ اور اس

طرح لوگوں کو دین حق کی دعوت دی جائے۔ رہا اسلام کے متعلق اقوام عالم کا رد عمل معلوم کرنا، حضور کے متعلق ان کی رائے کا علم، ان کا اسلام کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ سب ثانوی اغراض تھیں۔ اصل مقصد اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ اور تبدر بح اسلام کی حقانیت کی طرف لوگوں کو مائل کرنا تھا۔ یعنی پہلے بتانا، پھر سمجھانا اور بالآخر منوانا۔ رہی ہدایت وہ منجانب اللہ ہے۔ اُن کی قسمت کہ ہدایت پائیں یا محروم ہدایت رہیں۔

آپ دیکھیں گے ان سلاطین و امراء میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا، بعض نے اپنی عقیدت کا ثبوت نہایت اخلاص سے پیش کیا، بعض نافرمانی پر اترے، تکبر میں گرفتار ہوئے اور تباہ ہوئے، بعض نے کسی حکمت عملی کا سہارا لیا اور ناکامیاب رہے لیکن یہ تو بہر حال ہوا کہ اسلام کی آواز بیرونی ممالک تک اس شان سے پہنچی کہ اسلام کی سر بلندی دینی اور سیاسی وقار لوگوں کے دلوں میں گھر کے بغیر نہ رہا۔

بقول مولف ”محمد رسول اللہؐ“ یہ سب فتح مکہ سے قبل ہی ہوا۔ (صفحہ ۵۳۹)
حضور کے نور بصیرت اور تجلیات ایمانی سے سرفرازی پانے کے لئے ضروری ہے کہ شاہ روم اور شاہ ایران کے عظیم درباروں میں جن صحابہ کرامؓ نے یہ دعوت نامے پیش کئے اُن کا کچھ مختصر بیان کیا جائے۔

۱) آنحضرتؐ کا دعوت نامہ ہرقل (شاہ روم کے نام)

حضور ایک مختصر خط وجیبہ کلیبی کو عطا فرماتے ہیں۔ نہایت سادہ، نہایت واضح، لیکن نبی برحقؐ کے یقین کامل اور ایمان کا ترجمان۔

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ - وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَمَنْ
اتَّبَعَ الْهُدَى آمَالِيد - أَسَاءُمْ تَسْلِيْمُ يَوْمَئِذٍ، اللَّهُ أَجْرُكَ مَسْرَتَيْنِ

وَاِنْ تَسْأَلْ فَاِنَّ اِسْمَ الْاَكَابِرِ مِنْ عَلَيْنَا۔

محمد رسول اللہ کی طرف سے عظیم روم کے بادشاہ ہرقل کے نام جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو۔ ابالعدا اسلام قبول کر لو نجات پا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر اسلام سے روگردانی کرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ (محمد رسول اللہ - صفحہ ۵۱۱)

آپ یہ سر بھر دعوت نامہ وحیہ کلبی کو اس ہدایت کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ خط جا کر بصرہ کے حاکم کو دے دیں تاکہ وہ اسے ہرقل تک پہنچا دے۔ بصرہ کا حاکم حارث نامی نسیان کا بادشاہ تھا۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ خط ہرقل کے نام اور دیئے جانے کا حکم بصرہ کے حاکم کو۔ یہ بات صرف نبیؐ کے قلب پر آشکارا ہو سکتی تھی کہ ہرقل اپنی نذر پیش کرنے بیت المقدس میں حاضری دے گا اور دوران سفر بصرہ کے حاکم کو حضورؐ کا گرامی نامہ پیش کرنے کا موقع مل جائے گا، یہ قدرت خفی کی ایک جھلک ہے۔ اب اس قدرت خفی کا وہ منظر بھی ملاحظہ ہو جب اس خط کے پیش ہونے کے وقت ہرقل کے قلب کو اس کے پیغام کی اہمیت سے مالوس کیا جا رہا ہے۔ موقع یہ ہے کہ ہرقل بیت المقدس میں پہنچ کر اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اور اس کے پادری اور روم کے معزز امراء ساتھ ہیں۔ وہ ایک روز صبح سویرے بہت منہموم اٹھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتا جاتا ہے۔ پادری اس سے اس کی کیفیت معلوم کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ”بات یہ ہے کہ مجھے گذشتہ شب یہ دکھایا گیا کہ ”ختنے والا ظاہر ہونے والا ہے“ پادری اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہمارے علم میں صرف یہودی ختنہ کرواتے ہیں ہم ان سب کی گردنیں اڑا دیں گے۔ ہرقل کو اس کے امراء اور پادری

اس قسم کی تسلیاں دے رہے ہیں، کہ والی بصرہ کا ایک قاصد ایک عرب کے ساتھ آتا ہے، رواج کے مطابق حدیثے پیش کئے جاتے ہیں اور قاصد عرض کرتا ہے کہ اے بادشاہ یہ شخص عرب کے بحری والوں میں سے ہے اور اپنے ملک میں ایک عجیب و غریب واقعہ کے ظہور کی اطلاع دیتا ہے۔ اس شخص نے بتایا ہے کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، جو اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور وہ اس کے متبع ہو گئے ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں۔ اور میں انہیں اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔

ہرقل نے جب یہ خبر سنی تو اس نے حکم دیا کہ اسے ننگا کر دو، تو وہ محنتوں نکلا۔ ہرقل نے کہا، واللہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ اس کے کپڑے واپس کر دو اور اس کی قوم کے کسی فرد کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ ہرقل کو بصرہ کے حاکم کے ذریعے حضور کا گرامی نام مل چکا ہے۔ اب دیکھئے! روم کے افسر البوسفیان کو پکڑ کر ہرقل کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ البوسفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور ان کے دل میں حضور کی نفرت اور ان سے بغاوت کا جذبہ کار فرما ہے۔ البوسفیان سے ہرقل سوال کرتا ہے ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے، البوسفیان اپنے فطری جذبہ نخوت و عداوت کے تحت فہنشاہ روم کے دل سے حضور کی عظمت کم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی توجہ صرف سوال و جواب پر ہے اور آخر میں جب وہ اپنے تاثرات اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو لوگوں میں ایک شور و فل مچ جاتا ہے البوسفیان اور اس کے ساتھی رخصت کر دیئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد، ہرقل قصر جمہ میں چلا آتا ہے اور امراء روم کو قصر میں جمع کر کے حکم دیتا ہے کہ دروازے بند کر دیئے جائیں، اور یوں

خطاب کرتا ہے:-

”اے گروہِ روم اگر تم فلاح اور رشد کے طالب ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا ملک برقرار رہے تو اس نبی پر ایمان لے آؤ“ یہ سنتے ہی سب لوگ چراغ پا ہو جاتے ہیں اور محفل سے رخصت ہونے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر قل ایک ذہین انسان تھا ان کی اس نفرت کو دیکھ کر اس نے فوراً کہا۔

”اے لوگو میں نے تم کو آزمانے کے لئے یہ جملے کہے تاکہ اندازہ ہو کہ تم اپنے دین پر کس قدر مستحکم ہو“ یہ سن کر سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں اور قصرِ روم کو سجدہ کرتے ہیں۔

یہ مکالمہ جو ہر قل اور البوسنیان کے درمیان ہوا قبصرِ روم کے فہم اور ذہانت کا آئینہ دار ہے لیکن وہ چونکہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہوا تھا اس لئے ملک گیری کی تمنا اس پر غالب رہی۔

غور طلب امور یہ ہیں کہ خط کا اس وقت پہنچنا جبکہ اس کی شہنشاہیت اور اس کی کامیابیاں عروج پر تھیں۔ اس نے خود نہ رسولِ عربیؐ کو دیکھا تھا نہ آپؐ سے واقف تھا۔ صرف حالات سننے اور وہ بھی آپؐ کے ایک دشمن سے۔ خط سنا وہ بھی ایک سادہ سا اور چرِ ایمان۔ سفیر کو دیکھا تو وہ بھی ایک معمولی سا انسان پھر وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کے قلب پر اس قدر گہرا اثر کیا اور وہ کیسا خواب تھا جس کی صداقت پر اسے پورا یقین آگیا۔

بلاشبہ یہی وہ فیضانِ نورِ مبینؐ تھا

جس کے ظاہری اور باطنی جلوے اس مختصر دور میں عام ہو رہے تھے، مسجدوں میں محرابوں میں عزوات اور معاملات میں اور جس کا ظہورِ گہمت تھا مظلوموں کے لئے غمزدہ قلوب کے لئے رحمت تھا یتیموں کے لئے

اور بیواؤں کے لئے ”صلی اللہ علیہ وسلم“

(۲) حارث بن ابی شمر غسانی

حارث غسانی قیصر روم کی طرف سے دمشق کا حاکم تھا، یہ خط شجاع بن وہب اسدی لے جاتے ہیں، وہی سادہ عبارت، وہی خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی سادہ اور یقین الفاظ میں دعوت اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا ملک باقی رہے گا۔ اور یہ وقت بھی وہ تھا کہ جب غسانی قیصر روم کی دعوت کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ آپ نے اُس کے دربان کو یہ خط دیا۔ دربان نے یہ جواب دیا کہ تمہاری وہاں رسائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ برآمد نہ ہوں۔ اور اس دوران میں وہ دربان خود آنحضرتؐ کے حالات کے بارے میں دریافت کرتا رہا، اور حضورؐ کے حالات سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اُس پر گریہ طاری ہو گیا۔ اُس نے کہا کہ میں نے جو کچھ انجیل میں پڑھا تھا یہ بالکل اُس کے مطابق ہے، البتہ میرا خیال تھا کہ آپؐ کا ظہور شام میں ہوگا، لیکن عرب میں ہوا۔ دربان ایمان لایا لیکن اپنا ایمان ظاہر نہ کیا۔

ایک دن حارث سر پر تاج رکھے باہر نکلا تو شجاع نے اُس کو وہ خط پیش کیا۔ اُس نے یہ گرامی نامہ پڑھ کر پھینک دیا، اور کہا کہ مجھ سے میرا ملک کون لے سکتا ہے۔ اور فوراً لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ اور قیصر روم کو اس معاملے کی اطلاع دی۔ اس وقت حضرت وجیہ کلبیؓ بہر قل قیصر روم کے پاس موجود تھے، جنہیں حضورؐ نے قیصر روم کے پاس بھیجا تھا۔ جب قیصر نے حارث کا یہ خط پڑھا تو اُسے لکھا کہ اس پیغمبر کی طرف کوچ مت کرو، اور اس کا خیال چھوڑ دو، اور مجھ سے آکر بیت المقدس میں ملو۔

جب حضور کو حارث کی گستاخی کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ملک تباہ ہو گیا۔ سو چو یہ اتفاق نہ تھا کہ قبصر کو حارث کا خط اپنا خط ملنے کے بعد اس وقت ملے جب حارث لشکر کشی کی تیاری کر رہا ہو اور وہ بھی اس وقت جب وحیہ کلبنی اس کے پاس موجود ہوں اس سلسلے میں اک دربان دل سے ایمان بھی لے آئے اور قبصر روم کے دل میں آپ کے جلال و جمال کا سکہ بیٹھ جائے۔ یقیناً یہ ایک غیر مرئی نظام قدرت کے تحت ہو رہا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت کہو یا اس کے رسولؐ کی قدرت خفی کا اظہار دونوں بہر حال اللہ کی جانب سے ہیں، ایک بالواسطہ ایک بلاواسطہ۔

(۳) نامہ گرامی کسریٰ شاہ فارس کے نام

حضورؐ نے عبد اللہ بن حذافہ سہمیؓ کو اپنا نامہ مبارک شہنشاہ فارس کے پاس بھیجا تھا۔ دعوت نامے میں وہی دعوت اسلام تھی لیکن اس اعلان کے ساتھ کہ میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا اللہ کا رسولؐ ہوں۔ خسرو پرویز متکبر بادشاہ، ہرمز کا بیٹا، اور نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔ لیکن خود نہایت مغرور اور بد دماغ واقع ہوا تھا۔ اگرچہ وہ قبصر روم کے ہاتھوں حال ہی میں ذلیل ہو چکا تھا لیکن اس کی فطرت نہیں بدلی تھی، اس نے حضورؐ کا اسم گرامی اپنے نام سے پہلے دیکھا تو غصہ اور تکبر سے آگ بگولا ہو گیا اور نامہ مبارک کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد اپنے ماتحت صوبہ مین کے حاکم بازان کو خط لکھا کہ وہ تدعی بہوت کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیجے۔ چنانچہ گورنر بازان نے اپنے میر منشی بالوہ کو دو آدمیوں کے ساتھ حضورؐ کے پاس بھیجا۔ اور یہ خط لکھا کہ آپ ان دونوں کے ساتھ خسرو پرویز کی خدمت میں پہنچیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ حضورؐ کے

پاس حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور ان کی مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں، تو آنحضرتؐ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور فرمایا تم پر افسوس ہے، کس نے یہ حکم دیا ہے مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھی منڈاؤ! انہوں نے جواب دیا، ہمارے مالک (یعنی کسریٰ) نے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا، میرے مالک نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کترانے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا، اب واپس چلے جاؤ کل میرے پاس آنا۔ ذرا اس پر سکون جواب پر غور کیجئے اور یہ بھی دیکھئے کہ حضورؐ نے کس طرح اس کی توجہ اپنے مالک (وحدہ لاشریک) کی طرف کس لطیف انداز سے منتقل فرمائی اور کس سادہ انداز سے اس کی قدرت اور حکمت کی طرف ایک مستحکم اشارہ فرمایا اور اس کے بعد نہایت سادگی سے فرمادینا کہ کل صبح میرے پاس آؤ۔ ان جملوں میں کیسی معنویت، کتنی دور اندیشی اور کتنی عظیم پیشین گوئیاں مضمحل ہیں۔

وہ لوگ جو دوسرے دن آتے ہیں، اور آپؐ فرماتے ہیں کہ کسریٰ کو تو اس کے بیٹے شیروہ نے قتل کر دیا۔ گویا ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ میرا مالک کتنا عظیم اور کتنی حکمت والا ہے۔ اور تم جس کو مالک سمجھے بیٹھے ہو اس کی اپنی جان تک اس کے اپنے اختیار نہ تھی یہ شانِ نبوت کا مظاہرہ بھی تھا اور تبلیغِ دین بھی۔ دونوں قاصد حیران رہ گئے، اور کہا کہ آپؐ نے مجھے بڑی خبر سنائی۔ آپؐ چاہتے ہیں کہ یہ خبر میں اپنے شہنشاہ کو پہنچا دوں۔ آپؐ نے فرمایا ”ضرور، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری حکومت دہاں تک پہنچ کر رہیں گے جہاں تک کسریٰ کی حکومت پہنچ چکی ہے۔ اور اپنے شاہ سے کہہ دینا کہ اگر تم اسلام لے آئے تو اس وقت میں حکومت تمہارے پاس ہی رہنے دوں گا، اور آئندہ کے لئے تمہاری قوم کی بادشاہت کو اسی طرح

باقی رکھوں گا۔

محمد رسول اللہ ص ۵۲۱

ان دونوں قاصدوں نے واپس آکر باذان کو یہ روداد سنائی۔ وہ حیران ہوا اور کہا کہ ”واللہ یہ کسی بادشاہ کی گفتگو نہیں ہو سکتی اور معاملہ کو مؤخر کر دیا۔ ابھی اس کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ شیرویہ کافران باذان کو ملا جس میں یہ بھی تحریر تھا کہ جس شخص کے متعلق (یعنی رسول کریم) تمہارے پاس حکم بھیجا گیا ہے، اس کے لئے میرے حکم ثانی کا انتظار کرو۔

باذان یہ فرمان پڑھ کر نہ صرف متحیر ہوا بلکہ حضور کی صداقت اور نبوت پر ایمان لایا اور یمن میں اس کے ساتھ جتنے اہل فارس تھے سب مشرف بہ اسلام ہوئے۔

بابویہ نے اپنے اثنائے گفتگو باذان سے یہ بھی کہا تھا کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس شخص سے زیارہ پر رعب اور دبدبے والی ہستی سے گفتگو نہیں کی۔ یہی جلال و جمال کے وہ مناظر تھے جو تسخیر قلوب کے موجب بنے اور فروغ اسلام کے صنامن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ انہی معجز نما خطوط کا اثر تھا کہ مصر کے

(۴) سلطان مقوقس

فرمانروائے قبط، نے حضور کا خط پا کر آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، ایک ہاتھتی دانت کے ڈبے میں رکھا، اور نہایت ادب اور احترام سے اس کا جواب لکھوایا، اور کثیر اور بیش قیمت تحفوں کے ساتھ حضرت عاقل کو واپس کیا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے متحالف میں ملک کی دو خوب صورت عورتیں بھی حضور کو بھیجیں۔ انہی میں ماریہ (یعنی مریم) اور آن کی بہن پیرین تھیں۔ یہ مصر کی حسین و جمیل خواتین تھیں۔ جب یہ عورتیں حضرت عاقل کو

کے ساتھ آرہی تھیں تو دونوں نے ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہی ماریہ قبطیہ سے حضورؐ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے جن کا کم عمری میں انتقال ہو گیا۔

(۵) اصحہ بنجاشی

یہی انوارِ مکتوب اس وقت ظاہر ہوئے جب آنحضرتؐ کا نامہ گرامی عمرو بن صمریؓ لے کر اصحہ بنجاشی کے پاس گئے۔ مسلمانوں کی مجلس کی طرف ہجرت نے بنجاشی کے قلب کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب حضورؐ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اکثر صحابہؓ مجلس سے مدینہ آگئے۔ اس وقت بھی پچاس ساٹھ صحابہؓ کرام مجلس ہی میں مقیم رہے۔

حضورؐ نے اصحہ کو دو خط بھیجے تھے۔ ایک میں اسلام کی دعوت تھی اور دوسرا خط حضرت ام حبیبہؓ کے بارے میں تھا، جن کے شوہر شہید ہو گئے تھے، اور ان کا وہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ آپؐ نے اپنے اس خط میں اصحہ کو اجازت دی تھی، کہ ام حبیبہؓ سے آنحضرتؐ کا غائبانہ عقد کر دے۔ یہ ان کی دلجوئی کے لئے تھا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ بنجاشی نے اس کی تعمیل کی اور آپؐ کے خط کو آنکھوں سے لگایا، تعظیماً تحت سے اتر کر زمین پر بیٹھا، اور اسلام قبول کیا۔ یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ دراصل بنجاشی مسلمانوں کی پہلی ہجرت کے وقت حضرت جعفرؓ کی تقریر سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گیا تھا۔ لیکن شاید اس وقت اس کو پوشیدہ رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ یہ فخر بنجاشی ہی کو حاصل ہوا کہ اس کی وفات پر حضورؐ نے اپنے صحابہؓ کے ساتھ اس کی نمازِ غائبانہ ادا فرمائی۔ اور فرمایا کہ آج ایک مردِ مومن کا انتقال ہو گیا؟ (بخاری شریف)

آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادہ اور مختصر خطوط کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ فتح مبین کی بشارت قلوب کی فتح کی موجب بن رہی ہے، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ کیسے خسارے میں رہتے ہیں۔

(۶) ہوزہ بن علی

عرب کے جن رؤسا کے پاس گرامی نامہ ارسال کیا گیا، ان میں ایک ہوزہ بن علی حنفی شاہِ پیام تھا۔ اُس نے گرامی نامہ پا کر اپنی سیاست سے کام لینا چاہا، اور دعوت کو پسند کرتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ حضورؐ اپنے کاموں میں کچھ اُس کا بھی حصہ مقرر فرمائیں یعنی اپنی نبوت اور خلافت میں شامل فرمائیں۔ آپؐ نے جب یہ سنا تو صرف یہ فرمایا کہ ہوزہ اور اُس کا ملک دونوں تباہ ہو گئے۔

ابھی آنحضرتؐ فتح مکہ سے واپس ہی ہوئے تھے کہ ہوزہ کی موت کی خبر آپؐ کو مل گئی۔ اس وقت آپؐ نے یہ خبر دی کہ پیام میں میرے بعد ایک کذاب ظاہر ہوگا، جو دعویٰ نبوت کرے گا اور قتل کیا جائے گا۔ زبانِ معجز بیان سے جو ہمیشہ گوئی فرمائی تھی، وہی ہوا۔ یہ تو تھی شانِ ہمارے آقائے دو جہاںؐ کی، جن کے متعلق خود قرآن فرما رہا ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُؤْتٰی ۝ (وہ خود کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلواتا ہے)۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور ترجمانِ حق۔

(۷) منذر بن ساوی تمیمی

ایک دعوت نامہ منذر بن ساوی تمیمی کو حضرت علا بن حضریؓ کے ذریعے بھیجا گیا، جس کو پا کر وہ حلقہ بگوشی اسلام ہوئے اور چونکہ آنحضرتؐ

کایہ نامہ گرامی اس شخص کو جو اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے۔ آزادی دیتا تھا کہ اگر چاہے تو اسلام قبول کرے ورنہ جزیرہ عطا کرے۔ چنانچہ بحرین والے مذہباً یا تو آتش پرست تھے یا یہود۔ جب مندر نے ان کو اسلام پیش کیا تو ان میں بعض نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض اپنے مذہب پر قائم رہے اور جزیرہ دینا منظور کیا۔

آخری دو دعوت نامے عثمان کے دو بادشاہوں کے نام تھے یہ دونوں مشرف بہ اسلام ہوئے۔

و

دور آخر و انجام کار

صلح حدیبیہ کے بعد ہم نے دعوت ناموں کا ذکر نور مبین کے ”طریقہ کار“ کے تحت کیا ہے، اور جنگ خیبر جس کا ذکر بالعموم سیرت نگار حضرات نے پہلے کیا ہے۔ ہم نے اس کے بعد اس کا ذکر مناسب سمجھا۔ صرف اس لئے رحمت اللعالمین کا ہر انداز نرا لایا ہے، اس میں ہر جگہ رحمت کے پہلو شامل ہوتے ہیں آپ کا ”طریقہ کار“ ہی یہ تھا کہ پہلے قلوب کو فتح کیا جائے پھر ان دشمنوں کے قلعوں کی طرف رخ ہو جو اسلام کی بیخ کنی پر آمادہ تھے۔

در اصل اس آخری دور میں جو کچھ سے لے کر تھک پر مشتمل ہے، اس میں جو بھی غزوات اور سرایا ہوئے، اُن میں قصائے عمرہ اور فتح مکہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن ان فتوحات سے پہلے اس کی ابتداء جزیرہ عرب کے باہر کی گئی، اس لئے کہ اہل فارس اور شہنشاہ روم کا دبہ اور شوکت عرب کے یہود اور کفار کے دل میں بٹھائی ہوئی تھی اس کا قلع قمع کیا جائے اور ان کفار کے قلوب میں اسلام کا وقار اور عظمت پیدا ہو۔

چنانچہ شہنشاہ روم نے عرب کے کسی شخص کو اپنے سامنے پیش کئے جانے کا حکم دیا، تو ابوسفیان ہی کو قدرت نے اس کے لئے انتخاب کیا۔ مکہ میں ان کی ساکھ کا ڈنکا بجتا تھا، اور ہر سازش کے محرک یہی ابوسفیان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آنکھوں سے شہنشاہ روم کے سامنے حضور کے گرامی نامہ کا اثر خوب خوب دکھایا، اور خود ہر قل کی زبان سے ابوسفیان کو یہ الفاظ سنا دیئے۔ ”ابوسفیان اگر وہ تمام باتیں جو تم نے مجھ سے کہی ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ ایک دن یقیناً میرے پیروں تلے کی اس زمین پر غالب آکر رہیں گی۔ میری دلی آرزو تھی کہ میں اُن کے پیر دھوتا۔ بس اب تم اپنے

کام پر جاسکتے ہو۔ (محمد رسول اللہ صفحہ ۵۱۵)

ابوسفیان جب وہاں سے اٹھ کر چلا تو اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا "اے اللہ کے بندو! ابن ابی کبشہ (یعنی حضورؐ) کا معاملہ اتنا عظمت اختیار کر چکا ہے کہ بنو اصفہر کے سلاطین تک اپنی شاہی حکومت پر اس کے غلبے کے خیال سے خائف رہنے لگے ہیں۔"

(محمد رسول اللہ صفحہ ۵۱۵)

کیا خود ابوسفیان کے قلب کو ہلا دینے کے لئے یہ واقعہ کافی نہ تھا، کیا اس کی بہت پڑ سکتی تھی کہ جب حضورؐ مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہتے تو لشکر لے کر اُن کے مقابلے کا ارادہ بھی کر سکے۔

یہ فراست نبوی یہ قدرت خفی ہی حضورؐ کی کامیابی کا راز تھا کیونکہ آپؐ جس کے عہد اور رسول تھے اپنے سب کام محض اُسی وحدہ لا شریک کے لئے، اسی کے حکم، اُسی کے ارادے کے تحت کرتے جو اُن کا مالک و مختار تھا، پھر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھلا کیا بہت ہو سکتی تھی کہ اُن کے مقابلے میں ٹھہر سکے۔ اسی لئے جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد وقت آگیا تھا کہ سلاطین روم کو دعوت اسلام دی جائے، اسی طرح اب جزیرہ عرب کے یہود اور کفار مکہ کی سرزنش کا بھی وقت آچکا تھا۔ اور وہ کام یعنی فروغ دین اور تبلیغ اسلام اور تکمیل اسلام، جس کا آغاز نبوت کے پہلے دن سے کیا گیا تھا، اُس کی تکمیل کی طرف پورے عزم و استقلال کے ساتھ قدم اٹھانے کا وقت قریب آگیا تھا تاکہ تکمیل دین اور رمضان الہی سے سرفرازی ہو۔ آپ

ابن کبشہ، آمنہ بنت وہب، والدہ ماجدہ آنحضرتؐ کے دادا تھے۔ اُن کی کنیت ابو کبشہ تھی، وہ بہتوں کی پرستش میں قریش کے مخالف تھے۔ اسی بناء پر آنحضرتؐ کو اُن سے تشبیہ دی جاتی تھی۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بلا تاخیر اس کی ابتداء غزوہ خیبر سے کی۔

”خیبر“ محرم ۱۰ھ

خیبر کا وسیع علاقہ مدینہ منورہ سے تقریباً سو میل کے فاصلے پر شام کی جانب واقع ہے یہ ایک شاداب علاقہ تھا جس میں بکثرت کھجور کے باغات تھے اور زرعی زمینیں۔ انہیں زرعی زمینوں اور باغات کے درمیان یہود کے مستحکم قلعے تھے جو ایک دوسرے سے فاصلے پر واقع تھے، اور یہی سات قلعے ان کی تمام سازشوں کا مرکز تھے۔ یہاں کے یہود ایک جنگجو جماعت، اور ان کے ناقابل تسخیر قلعے ان کی بہت افزائیوں کا موجب تھے۔

فراس ت بنویؓ نے جان لیا تھا کہ صلح حدیبیہ سے یہود ضرور غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہر چند کہ اس وقت صحابہؓ کے دل مضحل تھے لیکن حضورؐ نے یہی مناسب سمجھا کہ یہودیوں کو سازشوں کا زیادہ موقع نہ دیا جائے جس کے کچھ آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے چنانچہ حضورؐ نے حدیبیہ سے ذی الحج میں واپسی پر ہی محرم کے مہینے میں اس غزوہ کا قصد فرمایا۔ اور ہاتھار صحابہؓ کی ایک کثیر جماعت نے اس غزوہ میں آپؐ کے ساتھ شرکت فرمائی۔ اسلامی لشکر میں اس وقت ڈیڑھ ہزار صحابہؓ شامل تھے۔

اس غزوہ کی ابتداء یوں ہوئی کہ چند دن قبل کچھ غطفانی بدو حملہ کر کے چراگاہوں سے چرتے ہوئے مولشی ہنکالے گئے تھے، اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے انہیں حاصل کر لیا تھا۔ ان غطفانیوں کا یہود سے عہد تھا کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف یہود کا ساتھ دیں گے چنانچہ حضورؐ نے خیبر کی اس مہم میں اسی جانب قیام فرمایا جس جانب قبیلہ غطفان رہتا

تھا، تاکہ اس کو اسلامی لشکر کی اطلاع ہو جائے اور اگر اس کی خواہش ہو تو وہ بھی اپنے ارمان نکال لے، اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور رات کے وقت جب تمام اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے خیبر کے قلعہ پر پہنچ گئے

یہود اپنی حفاظت سے غافل نہ تھے۔ بالعموم اُن کے پہرے دار اور چوکیدار راتوں کو گشت لگاتے رہتے تھے۔ لیکن اس دن اُن پر نیند طاری ہو گئی۔ یہ محض اتفاق تھا بلکہ قدرتِ خفی کا ایک ادنیٰ مظاہرہ تھا کہ خیبر والوں پر خوابِ غفلت مسلط کر دیا گیا۔ چونکہ حضورؐ غفلت کی حالت میں کسی پر حملہ نہ فرماتے، اور شبِ خون کو جائز نہ سمجھتے تھے، یہ آپ کی رحمتِ عام کا ایک پہلو تھا، اس لئے آپ نے رات کو انتظام فرمایا اور صبح صاف بندی فرمائی اور اس وقت جب یہود اپنے آلاتِ زراعت لے کر باہر نکلے تو اسلامی لشکر کو سامنے پایا۔ وہ چلا اُٹھے واللہ محمدؐ پورا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اُلٹے پاؤں قلعے میں گھس گئے۔

یہود اس اسلامی لشکر کا گھلے میدان میں مقابلے سے گریز کرتے رہے، صرف قلعوں کے پاس ہی لڑتے، اور جب بھی انہیں شکست ہوتی وہ قلعوں میں گھس جاتے۔ چھ دن تک یہ جنگ جاری رہی، کچھ فتوحات بھی ہوئیں لیکن قلعے فتح نہیں ہوئے۔ آخر حضورؐ نے حضرت محمد بن مسلمہؓ سے فرمایا کہ کل میں اُس شخص کے ہاتھ میں علمِ دوں گا جو اللہ اور اُس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اُس کے رسولؐ اُس سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ پیچھے نہ ہٹے گا، اور حق تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس مہم کو سر فرمائے گا اور فتح عطا فرمائے گا، اور اُسے تیرے بھائی کے قاتل سے بدلہ لینے کا موقع بھی عطا فرمائے گا۔

(محمد رسول اللہ ص ۵۴۳)

ہر شخص متمنی تھا کہ علم اسے نصیب ہو لیکن صبح حضورؐ نے حضرت علیؓ

کو طلب فرمایا۔ آپ کو بتایا گیا کہ انہیں آشوب چشم ہے۔ تو آپ نے ان کو بلا کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا بسم اللہ کرو۔ چنانچہ حضرت علیؑ کی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں، اور آپ نے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی بے مثال شجاعت کے باعث یکے بعد دیگرے خیر کے قلعے فتح ہوئے، اور وہاں سے بے شمار مال غنیمت اموال زمین، نقود و ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ پہلا قلعہ جو فتح ہوا وہ 'اناعم' تھا جو ابولافع کی اولاد کا تھا یعنی قموں جو تمام قلعوں میں بڑا مستحکم قلعہ تھا، وہاں کے یہود نے جنگ کیے بغیر اپنا مال و دولت مسلمانوں کو دینا گوارا نہ کیا اور دونوں طرف سے صف بندی ہوئی۔ حضرت علیؑ قلعہ قموں کے نیچے آگئے تو انہوں نے اپنا علم سگریزوں کے ایک ٹیلے پر نصب کیا۔ چنانچہ احبار یہودیوں سے ایک نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے بتایا میں علیؑ ہوں، اُس نے کہا میں نے نوریت میں تمہارے اوصاف پڑھے ہیں چنانچہ جو شخص سب سے پہلے قلعہ کے باہر نکلا وہ حادث تھا، جو مرحب کا بھائی تھا وہ ہمیت جری اور بہادر تھا، جنگ میں وہ حضرت علیؑ کے ہاتھوں قتل ہوا، پھر مرحب انتقام کے لئے بہادروں کی ایک جماعت کے ساتھ باہر نکلا۔ مرحب نے پہل کرنا چاہی، لیکن ذوالفقار حیدریؑ کی ایک ضرب ہی اُس غدار کے خود کو کاٹی، زنجیروں کو چاٹی حلق تک آگئی اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہود اپنے قلعوں میں بھاگنے لگے۔ حضرت علیؑ ان کے تعاقب میں بڑھے، اس حالت میں ایک یہودی نے آپ کے دست مبارک پر ایسا وار کیا کہ آپ کی ڈھال زمین پر گر پڑی اور دوسرا اسے لے کر بھاگا آپ نے اس وقت ایک جوش کے عالم میں خندق کو پھاند کر قلعہ کے آہنی دروازے کا پٹ اکھاڑ دیا اور اسے ڈھال بنا کر لڑنے لگے۔ یہی ید اللہی ہے اور قوت الہی

کا منظر۔ جب جنگ کے بعد لوگوں نے اس دروازے کو ہٹانا چاہا تو چالیس آدمی اسے ہلانے لگے۔
(مدارج نبوت جلد دوم صفحہ ۴۱۲)

یہ واقعہ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ مر حب جو یہود کا ایک بہادر پہلوان تھا، میدان میں نکلا اور مقابلے کا خواہاں ہوا۔ حضرت علیؑ نے چاہا کہ اس کا مقابلہ کریں، لیکن محمد بن مسلمہؓ نے کہا، چونکہ میرا بھائی محمود یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اس لئے اس کا انتقام لینے کا موقع مجھے دیا جائے۔ اور محمد بن مسلمہؓ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کی پنڈلیاں کاٹ دیں، وہ زخم سے تڑپنے لگا۔ لیکن محمد بن مسلمہؓ نے اسے قتل نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ اچھا ہے کہ تو اپنی موت کا مزہ چکھتا رہے لیکن حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اس حال میں اسے دیکھ کر اس کا سر قلم کر دیا، اور وہ اپنے کیفر کے دار کو پہنچا۔

اس کے بعد متعدد قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوئے، یہاں تک کہ اس غزوہ میں ۹۳ یہود قتل ہوئے اور پندرہ مسلمان شہید ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کو وہ خزانے بھی ملے جو مدینہ منورہ سے یہود جلا وطنی کے وقت اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور وہ خزانے بھی جو قلعہ میں تھے، یا انہوں نے باہر چھپا دیئے تھے۔ بعض قلعوں سے کھانے کے ذخائر برآمد ہوئے، جو اس وقت مسلمانوں کے کام آئے جب فاقوں کی نوبت آگئی تھی، اور اس کے استعمال کی اجازت حضورؐ نے انہیں دے دی تھی۔ اس مال غنیمت میں تلواریں، نیزے، عربی کمانیں اور زرهیں سب شامل تھیں۔ اس کے ساتھ توریت کے متعدد نسخے بھی ملے۔ اور یہود ان نسخوں کو واپس لینے حضورؐ کے پاس حاضر ہوئے، تو آپؐ نے انہیں واپس کرنے کا حکم دیا۔ یہود آپ کے اس جذبہ احترام سے بھی متاثر ہوئے کہ آپؐ نے ان کی مذہبی کتاب بلا معاوضہ احترام کے ساتھ واپس فرمادی۔

بہت سے اہم واقعات اس غزوہ سے متعلق ہیں۔ فتح خیبر سے واپسی پر حضورؐ کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ آپؐ نے اس کا ایک ٹکڑا چبایا اور تھوک دیا، کیونکہ اُس بکری نے آپؐ کو خبر دی کہ وہ مسموم ہے۔ جب میزبان یہود نے اس کے متعلق سوال کیا، تو اُس نے اقرار کیا، اور وجہ یہ بتائی کہ اگر آپؐ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپؐ کو باخبر کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں تو ہم آپؐ سے بجات پا جائیں گے۔ اس کے بعد وہ یہودن ایمان لے آئی۔ اور ایک دوسرے صحابیؓ جنہوں نے گوشت کھایا تھا اُن کی وفات ہوئی۔

۲۔ خیبر کی فتح کے بعد جب حضرت جعفرؓ بن ابی طالب اپنے سوا ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے، تو حضورؐ نے اُن کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گلے لگایا۔ اور فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سی بستر میرے لئے بڑی ہے، خیبر کی فتح یا جعفرؓ کی آمد۔ آپؐ نے حضرت جعفرؓ سے یہ بھی فرمایا کہ تم جسمانی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے میرے مشابہ ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جس پر حضرت جعفرؓ فرماتے اور فرط مسرت سے رقص فرماتے۔ حضورؐ نے اس رقص پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ اسی واقعہ کو صوفیہ کے رقص "حال" کے جذبے کی اصل قرار دیا گیا ہے، جبکہ وہ مجالس میں اور ذکر سماع میں وجد کی لذت پر رقص کرتے ہیں۔ (محمد رسول اللہ صفحہ ۵۴۹)

واضح رہے کہ حضورؐ کا جذبہ مسرت محض خون کے رشتے یا ماضی کی کارکردگی پر نہیں تھا بلکہ اس اہم واقعہ سے متعلق ہے جس کا ذکر جنگ موتہ میں آئے گا۔

۳۔ فتح خیبر کے بعد جب صحابہؓ تھک کر چور چور ہو رہے تھے، تو حضورؐ نے آخرِ شب فرمایا کہ ہم میں سے کون ہے جو ہمیں فجر کے وقت بیدار کرے۔

حضرت بلالؓ کھڑے ہوئے اور نوافل میں مشغول ہو گئے، لیکن ذرا اپنے اونٹ کی پیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو نیند کا غلبہ آیا کہ سو گئے اور سورج نکل آیا۔ پہلے حضورؐ بیدار ہوئے، پھر آپؐ نے حضرت بلالؓ کو بیدار کیا، اذان ہوئی، اور آپؐ نے باجماعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا، جب نماز پڑھنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر ادا کرو۔

۴۔ اس غزوہ میں فدک آپؐ کی ذاتی ملکیت میں آگیا، جو یہود نے آپؐ ہی کو پیش کیا تھا۔ آپؐ اس کی آمدنی مسافروں پر، بنی ہاشم کے بچوں کی تربیت پر، ان کی بیوہ خواتین کی شادلیوں پر خرچ فرماتے۔ یہی وہ فدک ہے جو باعث نزاع بنا، جس کا ذکر آئندہ اپنے موقع پر آئے گا۔

۵۔ اسی غزوہ میں حضورؐ نے گدھے کے گوشت کی حرمت فرمائی صحابہ کرامؓ نے یہ آواز سنتے ہی اپنی ہانڈیاں اُلٹ دیں اور گوشت پھینک دیا۔
۶۔ اسی غزوہ میں مدتِ معینہ تک نکاح کی، جس کو مشعہ کہتے ہیں، ممانعت ہوئی۔ اور غزوہ اوطاس میں پھر مباح ہوا اور پھر حرام ہوا اور حضورؐ نے فرمایا ”مَشْعَہ“ حرام ہے قیامت تک۔ (تاریخ اسلام صفحہ ۲۵۵)

۷۔ غزوہ خیبر کے واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حضورؐ نے وادیِ قریٰ کی طرف جاتے ہوئے منزلِ صہبا میں قیام فرمایا تو نمازِ عصر کے بعد حضرت علیؓ کے زانو پر سر رکھ کر لیٹ گئے اور آپؐ سو گئے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اس میں اس قدر دیر لگی کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضورؐ نے علیؓ سے دریافت فرمایا کہ تم نے نمازِ عصر پڑھی۔ آپؐ نے کہا، نہیں یا رسول اللہؐ حضورؐ نے یوں دعا فرمائی کہ اے رب اگر علیؓ تیرے اور تیرے رسولؐ کی اطاعت میں تھے تو آفتاب کو حکم دے کہ وہ لوٹ آئے تاکہ وہ نمازِ عصر ادا کریں۔ یہی ہوا کہ آفتاب واپس ہوا، اس کی شاخیں پہاڑوں اور ٹیلوں پر پڑیں۔ یہ منظر مخلوقِ خدا

نے دیکھا۔ درحقیقت یہی وہ روح پرور واقعات ہیں جو ایک طرف اہل ایمان کی تازگی اور شگفتگی کے موجب ہوتے، تو دوسری جانب دعوتِ اسلام کی صداقت کے۔
(مدارجِ نبوت جلد دوم صفحہ ۴۲۷)

حضور جب واپس ہوئے تو وادیِ قریٰ کی طرف متوجہ ہوئے جہاں کے یہودِ آمادہ پیکار تھے۔ آپؐ نے چار دن وہاں قیام فرمایا، اسلام کی دعوت دی۔ جو لوگ جنگ پر آمادہ ہوئے، اُن سے جنگ ہوئی، اس میں بہت سے یہود مارے گئے، اور بہت سا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ آپؐ نے وادیِ قریٰ کے یہودیوں پر یہ احسان کیا کہ اُن کی اراضی اور اُن کے باغات انہیں واپس فرمائے۔

اسی سال کے بعد اس عمرہ کی جو صلح حدیبیہ میں قضا ہوا تھا تکمیل فرمائی گئی۔ اسے عمرہٴ قضا کہہ لیجئے یا دوسرا عمرہ، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ جیسا ابتداء میں کہا جا چکا ہے کہ حضورؐ نے عرب کے باہر جن سلاطین کو خط بھیج کر فراستِ نبویؐ کا اظہار کیا تھا۔ اس کی افادیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں نے سوچا قریش میں کوئی قوت نہیں رہ گئی۔ میں بخاشی کے پاس بھی نہیں جاسکتا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ ہرقل کے پاس جا کر میں نصرانی ہو جاؤں۔ آخر سوچا کہ اپنے ملک میں ٹھہرا رہوں اور دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ آخر اللہ رب العزت نے انہیں اسلام سے سرفرازی بخشی اور اسلام کو عظیم جرنیل عطا فرمایا۔ وہ جرنیل جسے حضرت رسولِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا۔ حضرت خالد شہادت کی شدید تمنا کرتے تھے لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کی تلوار لوٹ نہیں سکتی تھی۔

سریہ موتہ رجمادی الاول شدہ

(روم کی عظیم عیسائی سلطنت سے مقابلہ)

امام بخاریؒ نے اس سریہ کو غزوہ بکھا ہے، اگرچہ حضورؐ بنفس نفیس اس میں شریک نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک عظیم حکومت کی ایک کثیر فوج کے مقابل مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا گیا تھا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ سریہ نہیں غزوہ ہی تھا، اور ہر چند حضورؐ اس میں جسم و جانیت کے ساتھ موجود نہ تھے، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب حضورؐ کی نظروں کے سامنے تھا، اس کی تنظیم بھی حضورؐ ہی نے فرمائی، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔

اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ حضورؐ نے حارث بن ابی شمر غسانی کے نام ایک نامہ گرامی دے کر بھیجا تھا، جو ہر قل قیصر روم کی طرف سے بصرہ کے حاکم تھے۔ حضورؐ کے یہ نامہ بر حضرت حارث بن عمیر ازدی تھے۔ جب آپؐ موتہ میں ٹھہرے تو مثر جیل بن عمر غسانی نے، جو قیصر روم کی طرف سے شام کا حاکم تھا، آپؐ کو ٹوکا اور دریافت کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، شاید تم محمدؐ کے قاصد ہو۔ انہوں نے فرمایا، ہاں اُس نے سنتے ہی اُنہیں بندھوا کر اُن کی گردن اڑا دی۔ حضورؐ کے صرف یہی قاصد تھے جو شہادت سے سرفراز ہوئے۔

آنحضرتؐ کو یہ خبر ملی تو آپؐ کو اس کا صدمہ ہوا، اور فوراً روم سے جہاد کے لئے ایک لشکر ترتیب دیا گیا۔ مسلمانوں کی یہ جنگ ایک عالمی مسیحی لشکر سے تھی۔ مسلمانوں کی جماعت تین ہزار مجاہدین پر مشتمل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید جہاد میں کام آجائیں تو اُن کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ اگر

وہ بھی شہید ہوں تو جماعت جس کو چاہے سپر سالار مقرر کرے۔ گویا جنگ کا نقشہ نگاہ رسالتؐ کے سامنے تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ بالآخر کس کی فتح ہوگی۔ یہ وہی خالدؓ ہوں گے جن کو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تین ماہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور جو قریش کی کمزوریوں سے بیزار ہو کر عیسائیت قبول کرنے کا خیال کر رہے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

اس فراست نبویؐ کی طرف توجہ دلائی جائے جس کا ایک سرا مشیتِ الہی سے متعلق ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے۔ واضح رہے کہ حضورؐ کی مدنی زندگی میں چار اصول آپؐ کی حکمت عملی کا ستون تھے، یعنی ضبط و تنظیم، صبر و تحمل، عزم و توکل اور جہاد (شجاعت و قدرت) لیکن دراصل اس کا سرچشمہ بارگاہِ ایزدی کے علم و رضا سے متعلق تھا، جس کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوتی رہتی، اور آپؐ اس کی وسعتوں سے کما حقہ آگاہ ہوتے، جس کا علم دوسروں کو وقت آنے ہی پر ہوتا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر فتحِ مبین کا اشارہ نہ صرف ظاہری عسکری فتح، فتحِ مکہ، فتحِ خیبر سے متعلق تھا، بلکہ فتوحِ القلوب کی بھی نشاندہی کر رہا تھا، جس کے جلوے فتحِ مکہ میں عام ہوئے، اور ساتھ ہی یہ ان آنے والے قلبی مکاشفات کی غمازی بھی کر رہا تھا، جو آپؐ کے صحابہؓ، متبعینؓ، اولیاءِ کرام کو میسر آنے والے تھے۔ البتہ اس کے لئے تنظیم کے ساتھ شجاعت اور فراست ضروری ہوگی۔ الشَّعْیُ مَتِّی وَ اِثْمَامٌ مِّنَ اللّٰہِ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

یہ بھی واضح رہے

کہ حضورؐ کا ہر فعل رہتی دنیا تک ایک اسوۂ حسنہ ہے، یعنی کام کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہو اس لئے کسی جنگ کی حالت میں بھی حضورؐ ان فرائض منصبی کی طرف ضرور نشاندہی فرماتے جو اصحابؓ کو جنگ کی حالت میں بھی برقرار رکھنے

کا حکم تھا۔ دیکھتے قیصر روم کی ایک یا دو لاکھ فوج سے مقابلہ ہے اور فوج بھی وہ جو تمام مروجہ آلات حرب سے آراستہ ہے اس وقت آپ اپنے جانشان صحابہؓ کو جو اس مختصر اسلامی لشکر میں شامل ہیں یوں نصیحت فرماتے ہیں: ”میں نہیں خدا کی طرف توجہ اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے حسن سلوک کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں اللہ کے بن کر جہاد کرنا، نہ عہد شکنی کرنا نہ کسی قسم کی زیادتی کرنا، نہ کسی بچے عورت اور بوڑھے اور عبادت گاہ میں گوشہ نشین شخص کو قتل کرنا، کسی کھجور کے باغ کے قریب تک نہ جانا، نہ کسی مکان کو مہدم کرنا۔ محمد رسول اللہ ص ۸، ۵۷۸“

کون جرنیل کون حاکم ان حالات میں ان امور کی طرف اس فیصلہ کن انداز سے لشکر کی توجہ مبذول کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو وہی ذات مقدسہ کرے گی جس کا مقصد حیات یہ زندگی نہیں بلکہ وہ ذات ہو جو خالق کائنات ہے اور جس کی طرف ہر ایک کو واپس ہونا ہے۔

جنگ کا نقشہ

ادھر اسلامی لشکر کی خبر غسانی کو ملی، اور وہ ایک لاکھ رومیوں کے ساتھ مقابلے کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ مسلمانوں کے سامنے ایک جبری لشکر تھا۔ بعض کا خیال ہوا کہ صورت حال سے حضورؐ کو مطلع کیا جائے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کھڑے ہوتے ہیں اور افواج کو یوں مخاطب فرماتے ہیں کہ دیکھو جس غرض سے تم نے یہ سفر کیا ہے اگر وہ حاصل نہ ہوا تو یہ کیا کم ہے کہ اس مقصد کے لئے تمہاری جان کام آجائے گی، سب کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مشرکوں کی فوج نے اسلامی لشکر کو اچانک گھیر لیا۔ مقابلہ ان لوگوں سے تھا جن کے بے پناہ ہتھیار گھوڑے جنگی سامان موجود تھا۔ مسلمان انتہائی عزم،

شجاعت بہادری سے لڑے، لیکن ایک طرف تین ہزار سپاہی اور دوسری طرف اتنا عظیم لشکر۔ پہلے زید بن عارثہ شہید ہوئے۔ اب علم حضرت جعفرؓ ابن ابی طالب نے سنبھالا، جو پہلے گھوڑے پر بیٹھ کر بزدل مار رہے، پھر گھوڑے سے اتر کر اسے مار دیا، اور جنگ میں مصروف ہو گئے۔ گھوڑا اس لئے مار دیا کہ اس پر بیٹھ کر کوئی دشمن اسلام کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ تھا اندازِ حسن سلوک اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ عین جنگ کی حالت میں۔

ادھر جنگ مورتہ ہو رہی تھی اور اُدھر مدینہ منورہ میں حضورؐ کے سامنے سے حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ آپؐ ان واقعات کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ دیکھو!

”حضرت جعفرؓ نے پہلے اپنے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دیں، پھر حملہ کیا۔ ان کا دایاں بازو کٹ گیا تو علم بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ بایاں بھی کٹ گیا تو بغل میں لے لیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں نے ان کی لاش کو دیکھا تو اس پر نوٹے سے زیادہ زخم تلواروں اور برچھیوں کے تھے جو سب سامنے تھے پشت پر ایک بھی نہ تھا۔

حضورؐ نے حضرت جعفرؓ کی شہادت کے بعد انؓ کو ہمیشہ میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، یوں بھی ہے کہ بشکل فرشتہ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔ اسی لئے انؓ کو جعفر طیارؓ یا جعفر ذو الجناح بھی کہتے ہیں۔ (سیرت رسولؐ عربیؐ - علامہ نور بخش توکلی - صفحہ ۱۴۳)

شاید یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کی بنا پر حضورؐ نے حضرت جعفرؓ کو حبش سے واپسی پر دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفرؓ کی ملاقات کی۔

حضرت جعفرؓ کے بعد علم عبداللہ بن رواحہؓ نے سنبھالا۔ جب آپؐ بھی

شہید ہوئے، اس کے بعد مجاہدوں نے خالد بن ولید کو اپنا امیر لشکر مقرر کیا۔
 خالد بن ولید نے عسکری حکمتِ عملی سے کام لیا اور اگلے دن دستے کو پیچھے کی
 طرف اور داہنی جانب مہینہ کو میسرہ کی طرف تبدیل کیا۔ رومی سمجھے کہ ملک
 آگتی ہے۔ ادھر مسلمان جاٹھار جس عزم اور شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے
 اس سے بھی ان کی بہت لڑائی ہو رہی تھی۔ چنانچہ رومی لشکر بھاگ کھڑا ہوا،
 اور فتح کا سہرہ خالد بن ولید کے سر رہا۔

کیا یہ نگاہِ نبوت کی صداقت کے لئے کافی نہیں کہ ایک معجزانہ
 انداز سے اس جنگ کے تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی اطلاع
 سرکار نے رخصت ہوتے وقت دے دی تھی اور یہ بھی ہدایت کی کہ کس کے
 بعد کون سپہ سالار ہوگا۔ اور پھر جب لشکر واپس آیا تو منادی کرائی گئی، لوگ
 جمع ہوئے، حضورؐ نے فرمایا کہ تم حالات بیان کرنے ہو یا میں بیان کروں
 پھر جنگ کے چشم دید حالات حضورؐ نے بیان فرمائے۔ حضورؐ نے اس دن
 اس لشکر کو کڑی قرار دیا اور خالد بن ولید کا ذکر سیف اللہ کہہ کر فرمایا۔ اس
 جنگ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا کوئی مجاہد بھی نہ بچتا لیکن یہ اللہ
 کا کرم تھا کہ دو لاکھ کے مقابلے میں بارہ مسلمان شہید ہوئے، باقی صحیح سالم مدینہ
 واپس آئے۔ مقتولین کی تعداد کیا تھی، یہ معلوم نہ ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے
 کہ یہ غزوہ موتہ حضورؐ کی صداقتِ نبوت کی معجزانہ شہادت ہے، جس نے
 مسلمانوں کے دلوں کو شگفتگیِ ایمان سے نوازا اور کفار اور اہل کتاب
 کے دل ہلا دیئے۔

دیکھیے

جنگ کے بعد بھی جنگ کے متعلق اہم امور کی تعلیم و تربیت کا کام جاری
 ہے۔ کہ نبوت کا اصل مقصد مسلمانوں کی سیرت کی تشکیل ہے۔ حضورؐ حضرت

جعفرؑ کے گھر جاتے ہیں اُن کی شہادت پر غم گساری فرماتے ہیں، ان کے متعلقین کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں۔ پھر اپنے گھر آتے ہیں اور حضرت جعفرؑ کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہراءؑ کے پاس آتے ہیں۔ آپؑ اپنے چچا کو یاد فرماتی ہیں وہاں بھی تسلی و تسفی کے ساتھ اپنے شہید چچا کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی وہ سنت ہے جو آج بھی مسلمانوں میں اموات کے موقع پر قائم ہے۔

آپؐ نے ملاحظہ فرمایا کہ اصل مقصد فروغ اسلام کے لئے نازک ترین حالات میں بھی نہ کسی قربانی سے دریغ کیا گیا، اور نہ کسی کسل کو دخل دیا گیا۔ سخت سے سخت ہم میں انتہائی ناسازگار حالات میں جانثار اور وفاتشار صحابہؓ نے فدائیت رسولؐ کی نئی نئی روایتیں قائم کیں، اور ہر حال میں توحید کی عظمت اسلام کے فروغ کی تمنا، اور جذبہ خیر خواہی دلوں میں راسخ رہا۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ آج بھی ”حُصَّاجُکُمْ“ کی بشارت ہمارے ساتھ ہے۔ آپؐ کی رحمت آج بھی ہمارے لئے مینارِ کرم ہے۔ البتہ ہمیں یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے کسی مقابلے میں یونہی تنظیم فرست و شجاعت سے اپنے ایمان اور اپنے جذبہ جانثاری کا ثبوت دینا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کا کرم ہمارے ساتھ ہے۔ تربیتِ رسالت آج بھی ہماری رفیق ہے۔ یہ رفاقت ابدی ہے، اور ان کی نگاہ کرم آج بھی ہمارے حال سے غافل نہیں۔ (الحمد للہ)

فتح مکہ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (سورہ الفتح)

اسی سال، ۸ رمضان المبارک کو جب مدینہ اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جاری تھیں، آخر وہ وقت آ گیا کہ وہ نمیدکن مقابلہ بھی ہو جاتے، اسلام غالب ہو اور کفر کی ہر طاقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاش پاش کر دیا جائے۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ آنحضرتؐ سے صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جو قبیلہ جس قبیلے کا حلیف بننا چاہے بن سکتا ہے، چنانچہ قبیلہ بنو بکر قریش کے معاہدے اور ذمہ داری میں داخل ہو، اور قبیلہ خزاعہ آنحضرتؐ کے معاہدے اور ذمہ داری میں داخل ہوا۔ ان دونوں قبیلوں میں زمانہ جاہلیت میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں لیکن اسلام کے ظہور کے بعد یہ جنگیں سرد پڑ گئی تھیں۔

صلح حدیبیہ کے بعد صورت حال اور بگڑ گئی لوگ کھل کر مسلمانوں کو برا کہتے، ان کی ہجو کرتے، اور ان کے سردار اپنے اپنے مقاصد کے تحت مشغول عمل رہتے۔ اس سلسلے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ قریش نے خزاعہ کے مقابلے میں بنو بکر کی مدد کی، اور ان کے اور آنحضرتؐ کے درمیان جو معاہدہ تھا اسے توڑ دیا۔ خزاعہ پر متعدد حملے ہوئے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر اس نے حرم میں پناہ لی۔ بنو بکر حرم کا احترام ملحوظ رکھ کر رک گئے لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہا کہ یہ موقع بیکھر بھی ہاتھ نہیں آ سکتا اور حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ (سیرت النبی جلد اول صفحہ ۴۷۲)

حارث بن ہشام نے ابوسفیان کے پاس آ کر اپنی قوم کی اس نادانی کی اطلاع دی۔ ابوسفیان نے کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ محمدؐ ضرور ہم سے جنگ

کریں گے۔ اور اُس نے اپنی بیوی ہندہ کا خواب بیان کیا کہ مجھ کو سے خون کا ایک سیلاب اُٹتا ہوا آیا ہے اور خزمہ میں آکر رک گیا ہے۔ یہ بھی اسی قدرتِ خفی کا کرشمہ تھا جو ابوسفیان کی بیوی کو دکھلایا گیا کیونکہ اس کی نفرت مسلمانوں سے لا نہایت تھی۔ دوسری طرف خزاعہ کے سردار عمر بن سالم خزاعی وہاں سے چالیس سواروں کے ساتھ روانہ ہو کر حضورؐ کی خدمتِ اقدس میں مدینہ پہنچے، اور فی البدیہہ چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے۔

”اے اللہ میں محمدؐ کو یاد دلاتا ہوں، وہ پُرانا معاہدہ جو ہمارے باپ اور اس کے باپ عبد المطلب کے درمیان ہوا“

”یا رسول اللہ! آپ ہماری مدد کیجئے، اور اللہ کے بندوں کو بلائیے جو ہماری مدد کو آئیں۔ قریش نے آپ سے وعدے کے خلاف کیا، اور آپ کا حکم اور وعدہ توڑ ڈالا“

”انہوں نے وتیر میں ہمارے گھروں پر بحالتِ خواب حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کر دیا“

حضورؐ نے فرمایا عمر تمہاری مدد کی جائے گی۔ پھر آپؐ نے حضرت ضمہؓ کو تین شرائط کے ساتھ بھیجا کہ قریش ان میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔

① خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا۔ ② قریش، بنو بکر کی حمایت میں دستبردار ہو جائیں ③ اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ لٹ گیا۔ قریش نے تیسری شرط منظور کر لی۔ اس طرح حدیبیہ کا صلح نامہ ختم ہوا۔

حضورؐ نے پوشیدہ طور پر جنگ کی تیاریاں شروع کیں، لیکن یہاں

۱۔ محمد رسول اللہ صفحہ ۵۹۲

۲۔ زرقانی بحوالہ سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توسلی، صفحہ ۱۲۵۔

حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو ایک خفیہ خط کے ذریعے حضورؐ کی تیاریوں کی اطلاع دینے کے لئے ایک عورت کے ہاتھ ایک خط بھیجا۔ آنحضرتؐ کو اللہ تعالیٰ نے باخبر فرما دیا۔ آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ، زبیرؓ اور مقدادؓ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ رومنہ خانہ میں تم کو ایک ساندنی سوار عورت ملے گی۔ اس کے پاس قریش کے نام ایک خط ہے وہ لے آؤ۔ ان حضراتؓ نے اس عورت کو رومنہ خانہ میں جا لیا۔ اور اس خط کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے انکار کیا، اس کی تلاشی لی، کچھ بہ آمد نہ ہوا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہؐ نے جھوٹ نہ فرمایا، تم خط نکال دو ورنہ میں تمہارے کپڑوں کی تلاشی لوں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے سر کے بالوں میں سے وہ خط نکالا۔ یہ خط حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپؐ نے حاطبؓ سے پوچھا، تم نے یہ کیا حرکت کی۔ انہوں نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! میرے بال بچے مکہ میں ہیں، اور وہاں میرا کوئی نہیں، میں نے چاہا قریش کی ہمدردی حاصل کروں تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں۔ بس یہی حقیقت حال ہے۔ ورنہ اللہ اور رسولؐ جانتے ہیں کہ میں دین سے نہیں پھرا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ فتح آپؐ ہی کی ہوگی میرے خط سے یہ رک نہ جائے گی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے حاطبؓ کا سر قلم کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن حضورؐ نے فرمایا کہ انہیں کچھ نہ کہو کہ یہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ (سیرت رسول عربیؐ۔ نور بخش توکلی صفحہ ۱۴۶)

المختصر آنحضرتؐ ۱۰ رمضان المبارک کو ۱۰ ہزار فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عباسؓ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے وہ بھی شریک ہوئے، البتہ اپنے اہل و عیال کو مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ بھی فراست نبویؐ تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر آپؐ نے فوج کو الگ الگ آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ قریش کو شکر اسلام کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ ابوسفیان اس کی

تحقیق میں نکلا تھا کہ یہ آگ دیکھی۔ اُس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ آگ کیسی ہے۔ کسی نے کہا کہ خزانہ قبیلے کی آگ ہے۔ ابوسفیان نے جواب دیا کہ ۵۵ چند گنتی کے لوگ ہیں، یہ آگ ان کی نہیں ہو سکتی۔ اس درمیان میں خیرہ نبوی کی حفاظت پر مامور دستے نے ابوسفیان کو پکڑ لیا اور حضورؐ کی خدمت میں لے گئے، ابوسفیان اُس وقت ایمان لے آیا۔

آنحضرتؐ کو ابوسفیان کی قلبی کیفیت کا اندازہ تھا چنانچہ آپؐ نے مکہ کی طرف روانگی کے وقت حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو پیار کی چوٹی پر کھڑا کر دو، تاکہ وہ شکرِ اسلام کا منظر آنکھوں سے دیکھے شکر کے جتنے یکے بعد دیگرے نکلنا شروع ہوئے فضا نعرۂ تکبیر سے گونج گئی سعد بن عبادہ جن کے ہاتھ میں علم تھا انہوں نے ابوسفیان سے کہا آج گھسان کے معرکے کا دن ہے آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ حضورؐ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے فرمایا کہ سعد نے غلط کہا۔ (حقیقت یہ ہے) کہ آج کعبہ کی عزت کا دن ہے اور اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ علم سعد سے لے کر قیسؓ ان کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ جہاں اس قدر قلبی نزاکتوں پر نظر ہو، اس نگاہِ دور رس کے انداز کون سمجھ سکتا ہے۔

حضورؐ اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ آپؐ قصویٰ نامی اونٹنی پر سوار تھے سرخ چادر کے ٹکڑے سے سر کو پیٹے ہوئے تھے۔ آپؐ کے پیچھے اسامہؓ بن زید سوار تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں، مہاجرین و انصار کی کثرت تھی۔ مکے میں داخل ہوتے وقت مسلمانوں کی اس کثرت عظیم الشان اجتماع پر جب حضورؐ کی نظر پڑی تو سرورِ کائناتؐ نے اپنا سر عاجزی سے جھکا لیا اور زبانِ مبارک سے فرمایا: اللّٰهُمَّ لَا عِشِينَ إِلَّا عِشَى الْآخِرَةِ "اے میرے اللہ حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔"

آپؐ نے اس دن جملہ سرداران لشکر کو حکم دیا کہ جنگ سے باز رہیں اور کسی سے جنگ نہ کریں بجز اس کے کہ وہ خود ہی ان سے لڑنے کی ابتداء کریں۔ اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ مکہ کی زیریں گھاٹی سے داخل ہوں۔ اور حضورؐ سے صفا میں آکر ملیں اس درمیان کسی سے جنگ نہ کریں لیکن اس وقت صفوان بن امیہ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ خالد کے راستے میں حائل ہوئے اور ان پر تیرہ سائے۔ آخر کار خالد بن ولید کو مقابلہ کرنا پڑا اس میں دو صحابی شہید ہوئے اور بارہ تیرہ قریش قتل کئے گئے، حضورؐ نے خالد بن ولید سے باز پرس فرمائی اور خالد کی اس یقین دہانی پر کہ ان کے دستے پر حملہ پہلے کفار نے کیا تو حضورؐ نے فرمایا: اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔

جب حضورؐ بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو آپؐ کے گرد سراپا آہن پوش نہاجرین و انصار کے سوا کوئی نہ تھا۔ آپؐ قصویٰ سے اترے پہلے حجر السود کو بوسہ دیا پھر اپنی اونٹنی پر طواف کیا بیت اللہ کے گرد ۳۶۰ بیت تھے۔ جنہوں نے خانہ خدا کو بیت خانہ بنا رکھا تھا۔ آپؐ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ آپؐ ایک ایک کر کے انکو ٹھوکے دیتے اور گراتے جاتے تھے اور آپؐ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی:-

”جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“ (بنی اسرائیل - ۸۱)

(حق آگیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ٹٹنے ہی والا ہے)

بت اندھے منہ گرتے جاتے تھے آپؐ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے مجسمے دیکھے جن کے ہاتھوں میں جوا کھیلنے کے تیر دیئے گئے تھے آپؐ نے فرمایا خدا ان کو غارت کرے اللہ کی قسم ان دونوں نے کبھی تیروں سے جوا نہیں کھیلا کعبہ کے اندر بھی لکڑی کی ایک کبوتری بنی ہوئی تھی آپؐ نے اسے توڑا جو تصویریں تھیں انہیں مٹایا

اور اللہ کا گھر تو اللہ کے لئے اور طواف کرنے والوں کے لئے پاک بنا دیا۔ حضورؐ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اور ہر طرف تکبیر کہی پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپؐ نے دروازے کے بازوؤں کو پھٹ کر خطبہ دیا۔ فرمایا:-

ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ نے بے شک اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گرد ہوں کو شکست دی۔ اے قریش اللہ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور نسبت پر افتخار دور کر دیا تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے۔ پھر یہ آیت پڑھی:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(المحجرات-۱۳)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

راقبناں از سیرت رسولؐ عربیؐ مولانا نور بخش توحیدی ص ۱۴۷

ان کرم نوازیوں کا کیا بیان ہو جو فطرت نبویؐ کے ساتھ خاص تھیں۔ اس کا ایک منظر تو وہ تھا کہ لوگ اسلامی لشکر کو دیکھ کر بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے اور حضورؐ کے عفو و درگزر کا اب یہ عالم تھا کہ اعلان نام تھا:-

- ۱۔ جو البوسفیان کے گھریں چلا جائے امن پاگیا حالانکہ البوسفیان ہی ہادی اسلام اور اسلام کے شدید ترین دشمن تھے۔
- ۲۔ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا امن پاگیا۔
- ۳۔ جس نے ہتھیار ڈال دیئے یا اپنے گھر کے دروازے بند کر لئے اس کے لئے بھی امن ہے۔

اور اب قریش حضورؐ کے سامنے ہیں جن سے مسجد بھری ہوئی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایمان دشمنی اور حضورؐ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔

قریش جواب دیتے ہیں۔ ہم آپ سے نیکی کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ شریف بھائی اور شریف برادر زادہ ہیں۔

حضورؐ کی زبان مبارک پر وہی الفاظ آتے ہیں جو حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے: "لَا تَشْرِيبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ" اذْهَبُوا فَاَنْتُمْ الطَّلَقَاءُ

آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ جاؤ تم آزاد ہو۔

اعلان عفو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھ جاتے ہیں کرم نوازی کا یہ سلسلہ جاری ہے، حکم فرماتے ہیں کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، عثمان بن طلحہ کو بلایا جاتا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضورؐ سے کتاخیاں کی تھیں اور آپؐ نے فرمایا تھا کہ اس خانہ کعبہ کی کنجیاں ایک دن میرے ہاتھوں میں ہوں گی۔ عثمان نے جواب دیا تھا کہ بے شک اس دن قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ آپؐ نے فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ وہ زندہ رہیں گے اور عزت پائیں گے، اور یہ کنجی جو

آج تمہارے پاس ہے اور اس دن بھی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ آج جب عثمان کی طلبی ہوئی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ واقعی کنجی انہی کو عطا ہوگی۔ وہ کنجی جس کے طالب حبیل القدر صحابی تھے۔ کنجی عثمان بن طلحہ کو عطا ہوئی اور پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ کون تصور کر سکتا ہے اُس عفو و نوازی کا جس کا مظاہرہ کوہِ صفا پر ہوا۔ حضور جب بیت اللہ سے صفا تشریف لے گئے تو وہاں بھی کثیر تعداد مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔
جس میں

اس دن مردوں میں امیر معاویہ اور عورتوں میں اُن کی والدہ ہند بھی تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔
اس طرح

مکہ میں داخل ہوتے وقت ابوسفیان حضرت ابوسفیانؓ ہوئے اور فتح مکہ کے بعد معاویہ حضرت امیر معاویہؓ بن کر صحابہؓ کی معزز جماعت میں شامل ہوئے۔ اور

ہندہ جس کا گناہ شاید کوئی معاف نہ کرتا
رحمت للعلمین کے عفو و درگزر کی ایک عظیم شہادت بنی جو رہتی دنیا
تک باقی رہے گی۔

آزادش اور تکمیل ایمان

ہر چند مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی نعمت سے سرفرازی ملی جو فروغ اسلام کی ضامن تھی لیکن وہ کفر جو عرب کے ریشے ریشے میں سرایت کر چکا تھا اس کے ظاہری اور باطنی آثار کا غلبہ سنوڑ باقی تھا۔ نگاہ رسالت کے سامنے اسلام ہی نہیں تکمیل اسلام کا مسئلہ تھا۔ ایک طرف کفار کے جتنے مختلف مقامات میں سر اٹھاتے تھے اور دوسری طرف اکثر مسلمانوں کے قلوب میں ایمان پوری طرح سے داخل نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے لیکن وہ ان آزمائشوں سے نہیں گزرے تھے جن سے ہبا جرین اور انصار کو گزرنا پڑا تھا، ابھی ان کی تربیت بھی نگاہ لطف کرم کو کرنا تھی۔ فتح مکہ کے بعد کا دور انہی امور کی جانب راہ بنائی کا دور ہے جن سے مسلمانوں کو بہر حال گزرنا تھا۔ اس وقت بھی اور آج بھی جب نورِ حسینؑ حجاب میں ہے۔

فتح مکہ کے بعد کے واقعات کا ذکر اسی نقطہ نظر سے اہم ہے کہ یہاں کفار کی یک جہتی اور اسلام سے ان کی بغاوت کے ساتھ خود مسلمانوں کے قلوب میں جو کمزوریاں تھیں۔ بالخصوص ہوا اور ہوس اور خود غرضی جس سے اسلام کو ہمیشہ خطرہ اور اندیشہ تھا اس کی اصلاح بھی ضروری تھی۔ تاکہ مسلمان اپنے نفسوں کے حملوں کے ساتھ منافقوں کی چالوں سے بھی باخبر رہیں اور ان کے پائے استقامت کو کبھی جنبش نہ ہو۔ وہ خوب یاد رکھیں کہ اللہ حق ہے، اللہ کا رسول برحق ہے، اسلام حق ہے اور اللہ اور رسول کا فرمان حق ہے۔ آپ کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔

غزوہٴ حنین

فتح مکہ کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ۱۰ ارشوال ۸ھ کو حنین کا غزوہ

برپا ہوتا ہے ٹھین ایک وادی کا نام ہے جہاں قبیلہ ہوازن آباد تھا۔ فتح مکہ کی خبر پا کر یہ قبیلہ براہِ فرختہ ہو گیا اور قرب و جوار کے امراء کے ساتھ مل کر حملے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس قبیلے میں تجربہ کار سرداروں کے علاوہ بنو سعد بن بکر بھی شامل تھے جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جہاں آنحضرتؐ نے اپنا زمانہ شیرخواری گزارا تھا۔ انہی میں نبوہاشم کا سردار امیر درید بن صمہ بھی تھا جو ایک تجربہ کار بہادر شخص تھا لیکن اب بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کی فنی بہارت کی وجہ سے اسے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ کفارِ لشکر کے سردار مالک بن عوف نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بال بچے مولشی و مال و دولت سب ساتھ لے کر جنگ کے لئے نکلیں تاکہ ثابت قدمی سے لڑیں اور اپنی حفاظت کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس لشکر کی مجموعی تعداد تیس ہزار تک پہنچ چکی تھی۔

ادھر حضور دس ہزار مجاہدین جو مدینہ منورہ سے مکہ آئے تھے اور دو ہزار جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے لے کر مقابلے کے لئے نکلے اس وقت اسلامی لشکر کی شان دیکھ کر کسی صحابی کی زبان پر آیا کہ ہم آج عدد کی کمتری کی بنا پر مغلوب اور شکست خوردہ نہ ہوں گے۔ حضورؐ مکہ سے پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور ٹھین کے موقع پر پہنچ کر صبح سویرے ہی وادی میں داخل ہوئے درید بن صمہ کے مشورے پر وہ لوگ جو مختلف تنگ مقامات میں چھپے ہوئے اچانک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے لیکن مسلمان ہمت نہ ہارے اور جوابی حملہ اس عزم و ہمت سے کیا کہ ان کو شکست دی لیکن یہاں بھی آج وہی ہوا جو اُحد کے دن ہوا تھا جب تیر اندازوں نے درہ چھوڑ کر غنیمت کا مال لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ "نفس" نے "امر" پر غلبہ پایا اور اس کا خمیازہ بھگتا پڑا تھا۔

دشمنوں نے موقع پا کر تیروں کی بارش شروع کر دی اور افراتفری عام ہو گئی، ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ اس طرح نبو سلیم کا دستہ جو حضورؐ کا شریک جنگ تھا شکست سے پریشان ہو کر بھاگا۔ اُسے بھاگتا دیکھ کر اہل مکہ کے دوسرے مجاہدین نے بھی فرار کی راہ اختیار کی اور فتح کی جگہ شکست کا سامنا ہوا۔

ایسے ہی موقع پر جب عقل حواس کھو بیٹھتی ہے، قدم اکھڑ جاتے ہیں، فراست نبویؐ ایمان کی ڈھال اور توکل الی اللہ کی شمشیر برہنہ کر سامنے آتی ہے۔ آپؐ یہ حالات دیکھ کر میدان کے ایک جانب تشریف لے آئے، اور آپؐ کے ساتھ صحابہ کرامؓ کی ایک مختصر جماعت جو چند افراد پر مشتمل تھی رہ گئی، جو سو سے زیادہ نہ تھے۔ حضورؐ نے اپنے فخر کو ایڑھ لگائی اور ہوازن کی طرف بڑھے، چند صحابہؓ نے فخر کی لگام اور رکاب پکڑی کہ حضورؐ آگے نہ بڑھ جائیں، اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے۔ ”اَنَا نَبِيٌّ لَا كَذِبَ آفَا بِن عَبْدِ الْمَطْلَبِ“ میں پیغمبر ہوں اور اس میں جھوٹ نہیں ہیں۔ عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت اس نور مبینؐ نے اپنی رسالت کے ساتھ اپنی بشریت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول فرمائی اور حق کی صداقت کی طرف ان مختصر ترین الفاظ میں دعوت دی۔ یہ کلمات، سنتے ہی حضرت عباسؓ نے نہایت بلند آواز میں پکارنا شروع کیا: ”اے گردِ انصار! اے بیعت رضوان والو! جس کے کان میں یہ الفاظ پہنچے اُس کا رخ اپنے نبیؐ کی جانب ہو گیا۔ آپ صاف آراء ہوئے اور پھر ”تنورِ جنگ گرم ہوا“ لڑائی کا نقشہ بدلنا شروع ہوا۔

اس وقت بھی قدرتِ خفی اور قدرتِ جلی کے جلوے بھی عام ہوئے وہ قدرتِ خفی جو منجانب اللہ تھی۔ اس وقت ملا الاعلیٰ کے فرشتوں کی مدد

آئی۔ اور قدرتِ جلی کا اظہار اس طرح ہوا کہ حضور نے ایک مٹھی خاک لے کر کفار کے لشکر کی جانب پھینکی تو اس کے ذرات منتشر ہو کر ہر کافر کی آنکھوں تک پہنچے، اور ان پر سراسیمگی کی حالت طاری ہو گئی۔ آخر لشکر کفار کو شکست ہوئی، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے۔ مسلمانوں نے کفار کا تعاقب کیا اور ان کو قتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کیا اس جنگ میں خالد بن ولید کو بھی زخم آئے۔ اور ان کو بھی لعابِ دہن سے سرفرازی ملی۔ انہوں نے فوراً صحت پائی اس طرح جلال و جمال کے جو نقشے حنین میں عام ہوئے اور قدرتِ الہی کے جن معجزات کا ظہور ہوا اس کی غرض یہ بتانا تھا کہ جب اللہ پر یقین کامل کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کے لئے مستعد ہو جایا جائے تو اس کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مالِ غنیمت بھی کثرت سے ملا اور بہت سے لوگ بھی مسلمان ہوئے۔

ایک اور آزمائش

اس شکست کے بعد کفار کچھ تو اوٹاس میں اور کچھ طائف میں جمع ہو گئے۔ پہلے اوٹاس میں مقابلہ ہوا، پھر طائف میں۔ دونوں جگہ لشکرِ اسلام کو کامیابی ہوئی اور جب آنحضرتؐ طائف سے مقامِ جحرانہ تشریف لائے تو مالِ غنیمت ایک بڑی تعداد میں جمع تھا۔

۲۴ ہزار	✓ اونٹ
۴۰ ہزار	✓ بکریاں
۴ ہزار اوقیہ	✓ چاندی

آپ نے غنیمت کی تقسیم سے قبل کچھ دن قبیلہ ہوازن کا انتظار فرمایا پھر مال غنیمت کی تقسیم شروع فرمائی اور تالیفِ قلوب کی بناء پر غنیمت کا مال سب اہل مکر کو دے دیا۔ آپ ان کے مزاج شناس تھے۔ آپ نے انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا۔ کچھ انصار نوجوان اس تقسیم پر بڑبڑاتے کہ لڑائی کے وقت تو ہم بلائے جاتے ہیں اور مال قریش کو دیا جاتا ہے۔ آنحضرت کے گوشِ مبارک تک یہ الفاظ پہنچے تو آپ نے انصار کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انصار صاف گواصحاب تھے۔ فرمایا کہ آپ نے جو سنا وہ سچ ہے لیکن یہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے دل پاک ہیں۔ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تالیفِ قلوب کے ساتھ تشفیِ قلوب فرماتے ہیں اور فراستِ نبوی سے کس طرح دلوں کو موہ لیتے ہیں۔

حضرت محمد فرماتے ہیں اور یوں خطاب فرماتے ہیں

”اے گروہ انصار کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم کو ہدایت دی۔ تم پر اگندہ تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو جمع کر دیا۔ اور تم مفلس تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو دولت مند کر دیا۔“

انصار سنتے اور ہر فقرے پر کہتے کہ بیشک یہ سچ ہے اور یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے بڑھ کر بھی ہم پر احسان فرمائے ہیں۔

اندازِ کلام ملاحظہ ہو، اب آپ اسی گروہ سے یوں مخاطب ہیں۔

اے گروہ انصار تم بخدا یہ بھی کہہ سکتے ہو، اور میں اس کی تصدیق کرتا جاؤں گا، تم یوں احسان جتا سکتے ہو۔

”تو رسولِ خدا ہمارے پاس اس حال میں آیا کہ لوگوں نے تیری تکذیب کی تھی ہم نے تیری تصدیق کی، لوگوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا تھا ہم نے تیری

مدد کی، لوگوں نے تجھے نکال دیا تھا ہم نے تجھے پناہ دی، تو مفلس تھا ہم نے
جان و مال سے تیری مدد کی۔“

انصار ابدیدہ تھے۔ زبان رسالت فرما رہی تھی ”اے انصار ہم نے جو کچھ
کیا وہ تالیفِ قلوب کے لئے تھا۔ اے گردہ انصار کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ
جب قریش اہل مکہ اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھر جائیں اس وقت تم
رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم۔ اتم جو کچھ
لے کر جا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر لوگ
کسی وادی اور درے میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور دروں میں چلوں گا۔
ہر طرف سے اے رسول! ہم راضی ہیں، اے رسول! ہم راضی ہیں،
کی صدائیں بلند ہوتیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بنی برحق
انصار ہی کے ساتھ گئے۔ اور آج بھی ابن ہی کے درمیان ہیں۔

اسی غزوہ میں عفو و درگزر کا ایک اور سماں بھی ملاحظہ ہو۔ مالِ غنیمت
تقسیم ہو چکا، اسیران بھی تقسیم ہو چکے۔ اس وقت آپ کی دائی علیہ سعدیہ
اور آپ کے رضائی بھائی تشریف لاتے ہیں۔ وہی اس قبیلے ہوازن کے
وفد کے رئیس تھے۔ پہلے انہوں نے اظہارِ اسام کیا، پھر قیدیوں کے
متعلق درخواست کی، اور کہا: یا رسول اللہ! جو قیدی چھروں میں ہیں،
ان میں آپ کی خالائیں، بھوپھیاں، بہنیں اور وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ
سے محبت کی تھی۔

آپ کا دل بھر آیا، فرمایا، ہم نے انتظار کے بعد تقسیم کی تھی کہ شاید کوئی
خاندان مسلمان ہو کر اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرے ہم کو اپنے اسیروں
پر اختیار ہے۔ ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تم دوسروں سے اس کی درخواست
کر سکتے ہو۔ کون تھا جو حضورؐ کی اس بخشش، اس عفو و درگزر کے بعد اس کی

اتباع نہ کرتا۔ چنانچہ ہاجرین اور انصار نے بغیر عوصی کے اپنے اپنے اسیر لے کئے ان کی تعداد چھ ہزار تھی۔ رحمت کا یہ مظاہرہ اور وہ بھی فتح کے بعد اس فراخی سے، تاریخ کے صفحات شاید ہی پیش کر سکیں۔

یہاں بھی امت کو مال کی محبت پر ذات کی محبت کو، اور نفس کی محبت پر قلب و روح کی محبت کا درس دیا گیا تاکہ فروغ اسلام و اصل فروغ اقدار کا موجب بنے۔

ایک اور آزمائش۔ ہجرت کانواں سال اور غزوہ تبوک

یوں تو غزوہ طائف اور اوطاس کے بعد اور بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں یا لشکر کشی متدد وجوہ سے جاری رہے، جن کو فروغ اسلام کے لئے جہاد دیا تکمیل ایمان کی مشقیں کہا جاسکتا ہے، لیکن اس میں ایک آزمائش جو سخت گرمی کے زمانے میں ہونا تھی وہ ابھی باقی تھی یہ غزوہ تبوک کی تیاری ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے شام کی جانب چودہ منزل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ غزوہ رجب ۹ء میں واقع ہوا۔

وجہ یہ ہوئی کہ مدینہ میں خبر پہنچی کہ رومیوں اور عیسائی عربوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ آنحضرتؐ نے بھی اپنا قصد جہاد سب سے بیان فرما دیا، اور اہل مکہ اور قبائل سے جانی اور مالی مدد طلب فرمائی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اونٹ ذبح کرتے اور اس کی آنتوں کا پانی نکال کر پیتے، اسی بنا پر غزوہ تبوک کو غزوہ عسرت بھی کہا گیا ہے۔

یہی وہ غزوہ ہے جہاں آزمائشیں اکابر صحابہؓ سے لے کر عام مسلمانوں تک کی ہوئیں۔ جب حضورؐ نے مال طلب فرمایا سب ہی نے مدد کی۔ لیکن صدیق اکبرؓ نے چالیس ہزار درہم حضورؐ کو پیش کئے، حضورؐ نے پوچھا اپنے

متعلقین کے لئے بھی کچھ چھوڑا ہے؛ صدیقؑ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسولؐ کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروقؓ اپنا نصف سرمایہ پیش خدمت کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمرؓ جواب دیتے ہیں نصف سرمایہ حاضر کیا ہے اور نصف متعلقین کے لئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہاں ان کی بھی آزمائش ہوئی جن کے پاس سواری نہ تھی۔ چند صحابہؓ افسردہ خاطر، روتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہؐ اگر سواری کا انتظام فرما دیا جائے تو ہم اس سعادت سے محروم نہ رہیں گے۔ حضورؐ نے فرمایا ”میرے پاس تو سواریاں نہیں“ اور یہ روتے ہوئے واپس ہوئے، جن کی شان میں آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر موافقہ سے بری فرمایا۔ ان میں وہ بھی تھے جو منافقین میں سے تھے، اور کسی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کرنے کا عذر کیا، یہ خود بھی شریک نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کی، اُن کا سردار عبد اللہ بن ابی تمہا۔ ان میں وہ بھی دیہاتی تھے جنہوں نے نہ جانے کے طرح طرح کے بہانے بنائے، جن کا ذکر قرآن حکیم کے سورہ توبہ میں آتا ہے۔

یہاں وہ لطیف نکتہ پیش کرنا ضروری ہے، جو ہر چند منافقین کی دل آزاریوں کے بعد ظاہر ہوا، لیکن قدرت کو اسے ظاہر فرمانا تھا، اور اسی سے ایک اہم حقیقت کی طرف رہنمائی منظور تھی۔ اس غزوہ میں روانگی کے وقت حضورؐ نے صدیق اکبرؓ کو نماز پڑھانے کے لئے اپنا جانشین بنا کر چھوڑا اور مدینے میں محمد بن مسلمہؓ کو اپنا قائم مقام بنایا اور حضرت علیؓ کو اللہ وجہہ کو حضورؐ کے خاندان والوں کی نگرانی کا کام سونپا گیا۔ اس پر منافقین نے طرح طرح کی باتیں کہہ کر شان رسالت کی توہین اور علیؓ کو اللہ وجہہ کی دل آزاری کی حضرت علیؓ سے برداشت نہ ہوا، آپؐ نے ہتھیار سنبھالے

اور تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضورؐ سے مقام حُرف جو مدینے سے تین میل کے فاصلے پر موجود ہے جا ملے۔ حضورؐ نے پوچھا کہ کیوں آگئے؟ حضرت علیؓ نے منافقوں کے طعنوں کا ذکر کیا، آپؐ نے فرمایا ”وہ جھوٹ بولتے ہیں تم کو میں نے اپنے خاندان کی نگرانی کے لئے چھوڑا ہے تم واپس جاؤ“ اور فرمایا:

”اے علیؓ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لئے ویسے ہی قوتِ بازو بنو، جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لئے تھے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بنی آنے والا نہیں ہے اس پر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ مدینے واپس ہو گئے۔ (محمد رسول اللہ صفحہ ۶۵۳)

جو نکتہ خاص طور سے واضح فرمانا تھا وہ یہ کہ مقام ولایت کو مقام نبوت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ یعنی تم ہر اہم غزوہ میں اس پیکرِ بشریت کے ساتھ میرے معاون رہے ہو، اور خلافتِ راشدہ کے زمانہ میں بھی تمہارا علم اور تمہارا خلوص ان کا معاون رہے گا۔ اور جب یہ دور ختم ہونے کا وقت آئے گا تو پھر کوئی نبی نہ آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علماءِ راہِ سخن اور اولیاءِ کرام کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائے گا اور اس کا سرچشمہ اسی خلافتِ راشدہ سے خلیفہ چہارم کے دور میں بھوٹے گا۔

اس غزوہ میں اس قدرتِ جلی کے جلوے بھی پیش آئے کہ جب آپؐ مقامِ حجر میں پہنچے، جہاں کے کنوؤں کا پانی لوگوں نے پینا چاہا، اور بعض نے اس سے آٹا بھی گوندھا۔ اس وقت آپؐ نے فرمایا، اونٹوں کو نہ کھولا جائے، کوئی ان کنوؤں کا پانی نہ پیئے اور نہ استعمال کرے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے بغیر اکیلا باہر نہ نکلے۔ یہ وہی مقہور وادی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے ہر چند تبوک میں جنگ نہ ہوئی اور آپؐ مدینے تشریف لے آئے تو اس وقت بھی جو لوگ اس جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے آکر حاضر خدمت ہوئے،

تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ان سے ہم کلام نہ ہو۔ چنانچہ حضورؐ نے اور صحابہ کرامؓ نے ان سے متنہ پھیر لیا۔ بعضوں نے اپنے کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا اور یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوگی وہ یوں ہی بندھے رہیں گے۔ اور اس طرح اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔

لطف کی بات یہ ہے کہ جب منافقوں نے طرح طرح کے عذر پیش کئے تو آپؐ نے نہ صرف ان کی بات سنی بلکہ ان کا عذر بھی قبول کر لیا۔ کیونکہ نگاہ رسالت ان کے قلوب کی کیفیات سے واقف تھی۔ بتانا یہ تھا کہ تنبیہ اور تربیت انہوں کی ہوتی ہے، غیروں سے درگزر کر کے ان سے دور ہی رہا جاتا ہے، یہی وہ منافقین ہیں جنہوں نے مسجد قبا کے قریب مسجد ضراب بنائی تھی، اور حضورؐ سے درخواست کی تھی کہ اس میں نماز پڑھاویں۔ آپؐ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر اس میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو منافقین کی نیت سے واقف فرما دیا، اور تبوک سے واپسی پر آپؐ نے حکم دیا کہ حضورؐ کے پیچھے سے پہلے وہ مسجد جلدی جاٹے، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے۔

”اصلاح حال۔ ایک نازک گھڑی“

حضورؐ کے سامنے ہر حال میں اصلاح معاشرہ اور تہذیب نفس کے مسائل پیش رہے۔ معاشرہ کو شگفتہ بنانے اور اعلیٰ اقدار سے منور رکھنے کا بار بڑی حد تک جنس لطیف پر ہے، جسے عورت کہتے ہیں۔ یہ اصلاح کے مسائل بھی کاشانہ نبوتؐ سے اٹھنا تھے، جہاں کئی کئی دن تک چولہے میں آگ نہ جلتی، جہاں عسرت اور فاقوں سے امہات المؤمنین کو دوچار ہونا پڑتا۔ ایسے حالات میں ان کے دل یوں، یہ خیال آتا کہ ان کے نان و نفقہ میں کچھ

اصناف ہو ایک فطری خیال تھا۔ لیکن نگاہ رسالت جانتی تھی کہ آپ جو بھی اقدام محض ازراہ ہمدردی فرمائیں گے تو وہ امت کے لئے ایک اصول بن جائے گا اور اندیشہ تھا کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ اپنے مردوں کو رزق اور آرائش کی طرف مائل کرنے کی موجب ہوں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب امہات المؤمنین نے اس خیال کا اظہار فرمایا تو جبین رسالت پر شکن آگئی اور ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے۔ یہ الگ ہونا اور الگ رہنا اس واضح انداز سے تھا کہ صحابہ کرامؓ اور جلد عورتوں کو اس بات کا خوب علم ہو جائے، اور وہ اس سلسلے میں حضور کے انداز فکر کو سمجھیں، غور کریں اور وہ امور ہمیشہ پیش نظر رکھیں جو قومی زندگی کے انحطاط کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی سورہ احزاب میں جہاد کی فضیلت کے بعد اس تسلی و تشفی کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا اس راز کی گرہ کشائی کی گئی ہے کہ مومن کی مجاہدانہ زندگی میں عورت کے صبر و شکر کو بڑا دخل ہے، اس کا منشاء بھی عام عورتوں کی اصلاح ہے، اور اس انداز سے کہ وہ یہ سمجھ کر صبر و شکر کے انداز اپنائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ان کا جہاد ہے، اور اس جہاد کا میدان خود ان کا گھر اور ان کا نفس ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اس اطاعت رسولؐ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہے، اور ایک مقام پر صاف نفظوں میں یوں بھی فرمایا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ
 زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنِ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّخْكُنَّ مَسْرَاحًا جَمِيلًا ○ وَ إِن
 كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
 لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ○ (آیات ۲۸ و ۲۹)

”اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرمادیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی

دولت کی خواہاں ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دولت (دنیا) دے کر حسن و خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت عزیز ہے تو اللہ نے تم میں سے نیکی (یعنی صبر و شکر سے زندگی بسر کرنے والیوں کے لئے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

چنانچہ جب آنحضرتؐ نے ان کو یہ آیات سنائیں تو سب نے نہایت خوشدلی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کو پسند فرمایا۔

اصلاح حال کا ایک اور منظر

یہ آزمائش اعلیٰ سے نہیں بلکہ ایک اسفل سے متعلق ہے ملاحظہ ہو کہ اسلام کا بدترین دشمن اور منافق عبد اللہ بن ابی کا آخری وقت ہے۔ آنحضرتؐ خود عیادت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ درخواست کرتا ہے کہ آپؐ میری نماز پڑھائیں اور میری قبر پر تشریف لائیں۔ آپؐ اقرار فرماتے ہیں پھر وہ قاصد بھیج کر ایک گرتے کی درخواست کرتا ہے تاکہ وہ اس میں مدفون ہو۔ آپؐ وہ بھی عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ جن کو فراست نبویؐ کا ایک بڑا حصہ بخشا گیا تھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! یہ آپؐ کا پیر ہیں مبارک اور اس خبیث و غلیظ انسان کو دیا جا رہا ہے؟ آپؐ جواب دیتے ہیں کہ میرا ایسا کرنا اسے اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا، البتہ مجھے توقع ہے کہ اس بات سے متاثر ہو کر اس کے ایک ہزار ساتھی حلقہ بگوشی اسلام ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا البتہ فاروق اعظمؓ کے جذبہ محبت کی قدردانی رب العزت کے دربار سے یوں ہوئی کہ جب اس منافق کا جنازہ حضورؐ کے سامنے لایا گیا، اور آپؐ نے چاہا کہ اس کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عمر فاروقؓ سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔

وَلَا تَسْلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَاتٍ أَيْدَاءُ وَلَا تَقْعُدُوا عَلَى قُبُورِهِمْ
إِنَّهُمْ كُفَرُوكُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَالُكُمْ لَهُمْ فَيُفْسِقُونَ ○

(التوبة - آیت ۸۴)

ترجمہ :- اے میرے حبیب، آپ مرنے والے منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں کیونکہ آپ کا کسی قبر پر کھڑا ہونا موجب رستہ بن جاتا ہے) بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا وہ حالت فسق میں مرے، اور فاسقوں کے ساتھ ہی ان کا انجام ہوگا۔

یہ واقعات فتح مکہ کے بعد کے ہیں۔ غور طلب بات یہی ہے کہ یہاں بھی اپنوں کی اصلاح کے لئے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور غیروں پر کرم نوازیوں سے ان کو اصلاح حال کا موقع دیا جاتا ہے۔
یہ جملہ واقعات جو فتح مکہ کے بعد ہوئے وہ حضورؐ کی تبلیغ، اصلاح حال، عفو و درگزر، اور رحمت عام کے پردہ کشا ہیں، لیکن احکام الہی کی بجا آوری میں نہ کسی مصلحت سے کام لیا جاتا ہے اور نہ اس کی تعمیل میں تاخیر کی جاتی ہے۔

ایک اور اہم واقعہ

اسی دور کا ایک واقعہ فریضہ حج کے موقع پر پیش آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبرؓ کو ۹ ذی الحج کو مکہ روانہ فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو حج کروائیں اور یہ قافلہ امیر الحج صدیق اکبرؓ کی سربراہی میں روانہ ہوتا ہے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں۔ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، فریضہ حج کی ادائیگی صدیق اکبرؓ کو سپرد کی جا رہی ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرتؐ کی ادنیٰ قصویٰ پر سوار ہو کر آپؐ سے جا ملتے ہیں۔ صدیق اکبرؓ یہ

دریافت فرماتے ہیں کہ کیا آنحضرتؐ نے آپؐ کو امیرِ حج مقرر فرما کر بھیجا ہے۔
 آپؐ جواب دیتے ہیں نہیں۔ بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے
 سورہ برأت کی آیات تلاوت کروں اور ہر معاہدے والے کو اس معاہدے
 کی تحریر واپس کر دوں۔ (سورہ توبہ جس کو سورہ برأت بھی کہتے ہیں) چنانچہ ایسا
 ہی ہوا امیرِ حج صدیق اکبرؓ رہے، اور سورہ برأت کی تلاوت حضرت علیؓ
 نے فرمائی، اور سب معاہدے منسوخ ہوئے واضح رہے کہ سورہ برأت (توبہ)
 قرآن حکیم کا واحد سورہ ہے جس سے قبل بسم اللہ نہیں لکھی پڑھی جاتی ہے۔
 حضرت علیؓ کو بھیجنے کی ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ عرب میں دستور تھا کہ معاہدہ
 جب منسوخ کر کے واپس کیا جاتا تو اس کو صرف وہی شخص واپس کر سکتا تھا،
 جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ اس لئے حضرت صدیق اکبرؓ کے بعد حضرت علیؓ
 کو روانہ کیا گیا۔ یہ نکتہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں یہ اشارہ بھی فرما دیا گیا ہے
 کہ اکابرِ محاب رسول اللہؐ پر تو نبوت عسے سرفراز ہیں، جو ظاہر و باطن دونوں
 میں ان کا مظہر ہے۔ لیکن ولایت محض بطون رسالت سے متعلق ہوتی ہے
 اور تابعِ نبوت ہوتی ہے۔ چنانچہ نمازیں حضرت علیؓ نے حضرت صدیق اکبرؓ
 ہی کی امامت میں پڑھیں، مکہ مکرمہ میں بھی اور حج سے واپسی پر مدینے کے
 راستے میں بھی۔ اور جب خلفائے راشدین کے ساتھ ان اکابرِ ہستیوں کا دور
 ختم ہوا، اور حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے، اس وقت گویا آپؐ خلافت اور ولایت
 دونوں کے ترجمان تھے۔ اور آپؐ کے بعد اتباعِ نبیؐ کی پابندی کے ساتھ
 یہ کارِ رسالت اولیائے کرام ہی کے سپرد ہوا، جن کا ذکر آئندہ باب میں
 آئے گا، اور اس حقیقت کو بھی آشکارا کر دیا گیا کہ کوئی ولی کسی بھی مقام پر
 پہنچ جائے وہ صحابہؓ سے کسی صورت سے بھی افضل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ آسمان
 نبوت کے دستارے ہیں جن کی ہدایت پر قرآن گواہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نگاہ رسالت میں صدیق اکبرؓ اور حضرت علیؓ کو الگ الگ بھیجنے کی اصل غایت ہی یہ تھی کہ صدیق اکبرؓ جملہ غیر اسلامی روایات کو مٹا کر حج کے اسلامی مناسک کی تعلیم کو عام کرنے کا پورا پورا اہتمام کریں تاکہ عام مسلمانوں کے قلوب میں حج کی عظمت راسخ ہو، اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور بندگی کا نمونہ بننا۔ لوگ سیدنا صدیق اکبرؓ سے سیکھیں اور سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کو اس آیت برأت کے ساتھ اس لئے بھیجا گیا تھا کہ ان کی نظریں تمام ترکفار پر رہیں۔ اور اس بات پر نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ جلالی کے سامنے کفار کا برتاؤ کیا ہوتا ہے، وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں یا پھر مقابلے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ یہی وہ احکام الہی تھے جس سے کفار کے دل دہل گئے اعلان عام ہوا کہ:

۱۔ اللہ اور اس کا رسولؐ کافروں سے بیزار ہے۔ اس لئے نہ ان کا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ معتبر ہے نہ مسلمانوں کا ان سے۔

۲۔ جس قبیلے سے کسی خاص مدت کے لئے معاہدہ کیا گیا وہ باقی رکھا جائے گا اور باقی منسوخ سمجھا جائے گا۔

۳۔ کفار کو چار ماہ کی مہلت ہے کہ وہ اس میں اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ اور کسی کو باز پرس کا استحقاق حاصل نہ ہوگا۔

۴۔ اس سال کے بعد مسجد حرام میں کوئی کافر داخل نہ ہوگا، اور یہ ناپاک مشرک اب کعبہ کے قریب نہ آئیں گے۔

اس طرح جب صدیق اکبرؓ لوگوں کی تربیت ذہنی اور مناسک حج کی تعلیم پر مشغول رہے، اور سیدنا علیؓ کفار کے قلوب کا جائزہ لیتے رہے کہ وہ کسی شر کی طرف مائل ہونے تو نہیں جا رہے ہیں، اور اپنی توجہ پوری طرح ان کی حرکات و سکنات پر مرکوز رکھی۔ ظاہر و باطن اسی اکائی کا نتیجہ تھا کہ مومنین

کے دلوں میں اسلام کی محبت اس درجہ راسخ ہو گئی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسلام کے فروغ کی ضمانت اور تکمیل دین کی نعمت سے مومنوں کو سرفرازی بخشی گئی جس کا ذکر حجۃ الوداع میں آئے گا۔

وفود و معجزات

المختصر نور مبینؑ، ماہتاب نبوت کی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے اور پیکر بشریت کے ان آخری لمحات میں اعلیٰ اور اسفل سب کو اپنی تجلیات سے سرفرازی بخش رہی ہے۔ البتہ نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے کہاں کہاں اس نورانی فرش میں شکن یا جھول باقی رہ گئی ہے۔ اس کو بھی نکال دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق ہے مومن، کافر، یہود، نصاریٰ اور دیگر مذاہب کے پیروکار، اور وہ بھی جو اپنی عقل ہی کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں اور وہ بھی جن کی "انا" نے انہیں کسی کے سامنے سر جھکانے نہیں دیا۔ نگاہ رسالت کے انداز ہر جگہ نرا لے ہیں۔ ارباب نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ حضورؐ کے تبلیغی منازل تین ہیں

(۱) بتانا۔ (۲) سمجھانا اور (۳) منوانا

(۱) بتانا۔ آیات ربانی اور فطرت نبوی سے۔ (۲) سمجھانا۔ حکمت نبوی سے۔ (۳) منوانا۔ مباحثہ، مجادلہ، مباہلہ اور فراست نبوی اور معجزات سے جو شواہد نبوت ہیں۔

رہی ہدایت وہ اللہ کے حکم سے ہے جس کے نصیب میں ہوتی ہے اُسی کو ملتی ہے۔ یہ آخری دور تکمیل ایمان کا دور ہے جس کے کچھ مناظر گذشتہ صفحات میں پیش کئے گئے۔ اب اُن وفود اور جماعتوں کا ذکر آ رہا ہے جو اسلام کے فروغ سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے

ہیں، کچھ ماننے اور قبول کرنے کے لئے، کچھ نہ ماننے اور بحث مباحثہ کے لئے۔ لیکن حضور کا آغوشِ رحمت سب کے لئے وا ہے۔

یہ وفد تو کچھ ابتداء میں بھی آئے تھے، لیکن بہت کم، جن کا ذکر اپنے اپنے مقام پر ہوا لیکن تسلسلِ بیان کے لئے بعض کا ذکر بھی مختصر یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آٹھویں اور بالخصوص نویں ہجری میں یہ وفد اس کثرت سے آئے کہ اس سال یعنی ۹ھ ہی کو سنتہ الوند کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد تیس سے بھی زیادہ تھی، ان میں وہ بھی تھے جو ایمان و عرفان کے نمونے بنے اور وہ بھی جو کذاب کہلائے۔ اور ایسے بھی تھے جو آئے تو پر دانہ دار قدموں پر اپنے کو نثار کر دیا، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے۔

۱۔ چنانچہ وفدِ مزنیہ، جس میں اس قبیلے کے چار سوا افراد حاضر خدمت ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راستہ کے لئے کچھ خوراک کا سوال کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: بھائیو میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے چند کھجوروں کے گھجوں کے۔ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے کہ وہ خود دیکھ لیں۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچے تو واقعی وہاں چند کھجوروں کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی کو رسوا نہ کیا بلکہ ان کھجوروں میں اس درجہ برکت عطا فرمائی کہ چار سوا سالوں نے جس قدر چاہیں کھجوریں لیں اور ان میں کچھ کمی نہ آئی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں پر اللہ کا کم تھا۔ اس مہتابِ رسالت کے معجزات تو عالم پر آشکارا ہیں، اور یہی وہ ورثہ انبیاءؑ ہے جو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

مٹ مزنیہ: یہ ایک بڑا قبیلہ تھا جو مصر تک پہنچ کر قریش کے خاندان سے مل

جاتا ہے۔ (سیرت النبی جلد دوم صفحہ ۱۴۰)

اور اولیاء کرام کو ملا۔ بقول عراقی یہ وفد مدینہ میں ۵۷ھ میں آیا تھا۔

۲۔ اوّل وفد وفد المدینہ سنتہ خمس وفد وازنہ

انہیں میں نجران کے ان عیسائیوں کے گروہ کا ذکر آتا ہے جو جنگ خیبر کے بعد مدینہ میں آیا جس میں ساٹھ آدمی تھے جو مشاہیر علماء پر مشتمل تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰؑ کے متعلق سوال کیا، اس پر سورہ آل عمران کی تقریباً اسی آیات نازل ہوئیں، مباحثہ ہوا، اس پر بھی وہ ایمان نہ لائے تو سورہ آل عمران کی آیت اکسٹھ کا نزول ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کی اجازت عطا ہوئی۔

اے رسول پھر جو کوئی آپ سے (مسح کی عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی لوبیت) کے بارے میں حجت کرے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس سچی خبر آچکی ہے تو کہہ دیجئے کہ (اب فیصلہ اللہ پر چھوڑو) آؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی بلائیں اور تمہاری بیٹیوں کو بھی۔ اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اور پھر اپنے آپ کو اور تم کو بھی پھر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ (یہ آیت مباہلہ کا ترجمہ ہے۔)

چنانچہ حضور مباہلہ کے دن خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہہ، سیدنا امام حسن و امام حسین علیہما السلام کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ لیکن عیسائی جماعت اس حلقہ نور کے انوار کی تاب نہ لاسکی، اور ان کے لاط پادری نے کہا کہ اے نصرانیو! میں آج وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے کہیں کہ پہاڑ ہٹا دے تو وہ ہٹا دیئے جائیں گے، اس لئے ان سے مباہلہ کی ہمت نہ کرو۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اگر وہ مباہلہ کرتے تو قیامت تک ایک عیسائی کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ غرض اس واقعہ کے بعد اکثر عیسائی اسلام تو نہ لائے لیکن مطیع اور باجگزار ہوئے۔

بعض وفود آتے اور آپ سے دین کے متعلق مختلف سوال کرتے، اور آپ حسب عادت ان کا احترام کرتے، تعلیم و تزکیہ سے مالا مال فرماتے۔ وہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے اور بیعت کرتے اور اپنی قوم میں جا کر پوسے انہماک سے اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتے یہاں تک کہ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جاتے۔

ان میں وہ خوش نصیب بھی ہوتے جو دعا کی درخواست کرتے اور سرفرازی پاتے۔ چنانچہ جب دوس کا وفد آیا جس میں حضرت طفیل ابن عمروسی جو اپنی قوم کے ایک شریف انسان اور مشہور شاعر تھے، آپ سے درخواست فرمائی کہ دعا فرمائیے کہ مجھے کوئی ایسی کرامت عطا فرمائے کہ جس کو میں اپنی قوم میں اپنے مذہب کی صداقت پر دلیل لاسکوں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ کے چہرے پر ایک روشنی پیدا ہو گئی جو چراغ کا کام دیتی، پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اسے جدا کر دے، چنانچہ وہ الگ ہو گئی اور چراغ بن کر دور تک نور پھیلانے لگی۔ (تاریخ اسلام مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی - صفحہ ۳۶۲)

ایسے ہی متعدد واقعات کا ذکر سیرت زکاء حضرات نے کیا ہے۔ انہیں میں بعض وقت ان جماعت کے لوگوں میں جن کو حضورؐ ازراہِ کرم تعلیم و تربیت کے ساتھ بے شمار انعامات سے بھی نوازتے وہاں بچے بھی محروم نہ رہتے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی موقع پر حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص تو نہیں جسے انعام نہ ملا ہو۔ تو جماعت کے لوگوں نے کہا کہ ایک لڑکا جو نہیں آیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا، اُسے لے آؤ۔ وہ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! میری حالت پر توجہ فرمائیے۔ نہ مجھے ان سرداروں کی طرح کھجوریں درکار ہیں نہ کپڑے۔ میری تمنا تو یہ ہے

دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ امیری مغفرت فرمادے، مجھ پر رحمت نازل کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احوال سے بہت مسرور ہوئے۔ تینوں دعاؤں کی سرفرازی کے ساتھ انعام و کرام سے نوازا۔ (بسمان اللہ) (تاریخ اسلام صفحہ ۳۶۳)

کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لئے مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے تو مسجد کے ایک گوشہ سے ایک وفد کے لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہے کہ: ”یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم قحط سال اور تنگ حال ہیں“ آپ منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ”یا اللہ اپنے شہروں اور چوپاؤں کو پانی دے۔ اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ ملک کو زندہ فرما۔۔۔۔۔۔“ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تنگ حالی کو دور فرماتا ہے۔
۴ تاریخ اسلام صفحہ ۳۶۴

وفد بہرانہ ایک موقع پر یمن کی جانب سے تیرہ مسلمان اپنی قوم کے وکیل بن کر حضرت مقدادؓ کے دروازے پر پہنچتے ہیں جو اپنی مہمان نوازی کے لئے مشہور ہیں۔ وہ ان کے سامنے کچھ ملبہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت مقدادؓ وہ ماحضر بارہا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وفد کو حیرت تھی کہ اس میں کمی کیوں نہیں آتی۔ سب سیر ہو کر کھاتے ہیں اور اس میں بچ بھی رہتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بیوی صباء بنت الزبیر اپنی لونڈی سدرہ کے ہاتھ وہی بچا ہوا ملبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتی ہیں۔ حضورؐ اس وقت ام سلمہؓ کے حجرہ میں تھے۔ آپ نے سدرہ کو دیکھا اور فرمایا کہ صباء کا تحفہ ہے۔ پیالہ لے لیا اور سدرہ سمیت سارے گھر والوں کو کھلایا۔ اس طباق میں اب بھی کمی نہ آئی تھی۔ وفد کے لوگوں کو حیرت تھی۔ حضرت صباء نے جواب دیا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، اگر تم جیسے

ہزار انسان برسوں مقیم رہیں تو اس میں کوئی کمی نہ آئے گی، یہ معجزہ وفد کی عقیدت و محبت کا موجب ہوا اور وہ حضرات تعلیمات اسلامی سے سرفراز واپس ہوئے۔ چنانچہ یہ وہ دور ہے کہ وفد پر وفد گروہ نواح سے آتے اور ایمان لاتے اور واپس جاتے اور سہمہ وقت تبلیغ دین میں مشغول ہو جاتے۔ ایک ایسا ہی وفد شعبان ۱۸۸۷ء میں حاضر ہوا۔ یہ وفد خولان تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کی زیارت کے لئے دور و دراز مسافت طے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے راہ کی سخت تکلیفیں جھیلی ہیں، ہمارے اونٹوں کے جگر پھٹ گئے، اور نرم و سخت وادیاں اور پہاڑ اور جنگل طے کر کے ہم خدمت اقدس میں پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ تمہارے اونٹ جتنے قدم چلے، ہر قدم پر ان کی ایک نیکی نکھی گئی، اور میری زیارت کے آنے کا یہ ثمر ہے کہ میں اپنے زائر کی شفاعت کا ذمہ دار ہوتا ہوں، وہ میری پناہ اور ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہی آج بھی زائرین مدینہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے)

ایسے وفد اپنی ماضی کی زندگی پر شرمندہ ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، کرم نوازیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ایسے تمام وفد کے قیام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل فریضہ یعنی تبلیغ دین کے اہم پہلوؤں سے آگاہ فرماتے۔ انہیں اسلامی عقائد، اعمال، فرائض کی تعلیم دیتے۔ اگر معاملہ صرف وفد کی ہدایت تک محدود ہوتا تو یہ کام بھی مشکل نہ ہوتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہر لمحہ ہر ایک کی ہدایت، ہر ایک کی رہنمائی سمجھا۔ توحید باری تعالیٰ سے ان کے قلوب کو منور کرنا، رسالت کے انوار اور اس

کی عظمتوں سے روشناس کرنا، اسلام کی وسعتوں اور رفعتوں سے اُن کے اذہان کو متاثر کرنا، اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔

اس میں وہ اہم گھڑیاں بھی آتیں جن میں حضورؐ کو اپنی نبوت کی صداقت کے لئے معجزات سے کام لینا ہوتا، کہیں شق القمر کا معجزہ ہے، اور کہیں چرند، پرند، شجر، حجر، شمس و قمر اس کے شاہد بن جاتے ہیں۔

اس موضوع پر ایک مختصر کتاب شواہد نبوت ایک عاشق رسول حضرت عبدالرحمنؒ کی اپنے انداز سے ہے، پھر ہر سیرت نگار نے اس کے باب قائم کیئے ہم یہاں ان کی تفصیل کو پیش کرنے کے بجائے صرف اس حقیقت پر اکتفا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم تن معجزہ ہے۔ آپؐ کی گفتار، کردار، اخلاق، حیات مبارکہ کا ہر لمحہ، ہر سانس، یہاں تک کہ جبین مبارک پر کوئی شکن بھی سب حضورؐ کی معجزانہ حیات مبارکہ پر شاہد ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جس انداز سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ہم اسی ایک معجزہ پر آپؐ کی توجہ کے طالب ہیں۔ پھر اس کے جلو میں جو آتا گیا وہ بیان ہوتا گیا اور بیان ہوتا جائے گا۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

حجۃ الوداع

جب اسلام کی روشنی عرب کے اندر باہر ہر جانب پھیل گئی خانہ کعبہ میں صدیق اکبرؓ نے ایک سال قبل کے دوران قیام میں مسلمانوں کو آداب قبول سے مانوس فرمادیا اور ارمن کعبہ ہمیشہ کے لئے کفار کے لئے حرام کر دیا گیا۔ اس وقت اس ہادی برحقؐ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں ایک حج وہ ہوا جو مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی کیفیات کے ساتھ توحید باری تعالیٰ کا ایک بے مثال نمونہ اور فروغ اسلام کی تاقیامت بقا کا ضامن بنا۔

آخر ماہ ذی قعدہ کا چاند نظر آیا اور وفود کی کثرت سے جو آستانہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر رہتی اس سے بھی فراغت ملی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ وہ خبر تھی جس نے مسلمانوں کے قلوب میں مسرت و جوش و خروش کی ایک لہر دوڑادی۔

۲۵ ذی قعدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور قصویٰ اونٹنی پر سوار ہو کر اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے اس طرح تیار ہوئے کہ ستر اونٹ بطور ہدیہ ساتھ تھے۔ خاندان کے لوگ، ازواج مطہراتؓ ہمراہ تھیں، اور سب باواز بلند تلبیہ پڑھ رہے تھے۔

اللّٰهُمَّ بَيْتُكَ ، بَيْتُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ بَيْتُكَ

قافلہ رواں تھا۔ لبیک کی جانفرا آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں جب نظر بیت اللہ شریف پر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر تلبیہ کہی اور باب السلام کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے اور موقع موقع پر صحابہ کرامؓ کی جماعت کو ضروری احکامات سے آگاہ فرماتے جاتے۔ نویں ذی الحجہ کو جمعہ کے دن اشراق کے وقت عرفات کے جانب روانہ ہوئے جہاں آپؐ مقام منہ

میں خیمہ میں قیام فرمایا۔ ظہر و عصر کی نمازوں کو جمع فرمایا، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں
 یکے بعد دیگرے ظہر کے وقت ادا فرمائیں پھر جبلِ رحمت پر تشریف لے گئے
 اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس مجمع میں سے جو ایک لاکھ چالیس ہزار
 فدائیانِ اسلام پر مشتمل تھا خطاب فرمایا۔ جن کا ذکر آگے آئے گا۔ یہی وہ خطبہ
 ہے جو نہ صرف ان اصحابِ کرام کے لئے ایک مشعلِ ہدایت تھا، بلکہ ان تمام
 مسلمانوں کے لئے جو اسلام میں قیامت تک شامل ہونے والے تھے، ایک
 زندہ جاوید منشور تھا۔ وہ منشور جس کے ختم پر خود رب العزت نے اس پر اپنی
 رضا اور تکمیل دین کی مہر ثبت فرمادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے
 فارغ ہوئے تو وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس نے اصحاب کی آنکھوں کو
 پرہیز کر دیا اور ان کے منور چہروں کو منور سے منور تر کر دیا:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (آیت ۳: سورہ المائدہ)
 (مسلمانو! آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی
 نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور اسلام کو دین پسند کیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کا

خطبہ

یوم حجۃ الوداع

- ① يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَكَارِئِي ① لوگو! میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر
وَإِيَّاكُمْ نَجْتَمِعُ فِي هَذِهِ کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں
الْمَجْلِسِ أَبَدًا ۞ ہوں گے۔
- ② إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ② لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال
وَأَعْرَاضَكُمْ حُرٌّ مَّرْعَلِيكُمْ اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي ایسی ہی حرام ہیں، جیسا کہ تم آج کے
بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ دن اس شہر کی، اس مہینہ کی حرمت
هَذَا ۞ وَتَسْتَلْفُونَ رَبَّكُمْ کرتے ہو۔ لوگو! تمہیں عنقریب خدا کے
فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ سامنے حاضر ہونا ہے اور
أَلَا تَلَا تَرْجِعُوا إِلَى وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا
صُلَا لَا يَفْزُبُ بَعْضُكُمْ خبردار! میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک
رِقَابَ بَعْضٍ ۞ دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔

۱۔ معدن الاعمال حدیث نمبر ۱۱۷۷۔ عن وائضہ رداہ ابن عساکر

۲۔ عن ابی بکر۔ صحیح بخاری باب حجۃ الوداع۔

③ الْأَكْلُ شَيْءٌ مِنْ أُمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
تَحْتَ قَدَمَيْ مَوْحُوْعٍ
وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْحُوْعَةٌ
وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ
دِمَاسٍ نَادِمُ ابْنِ رَيْبَعَةَ
بْنِ الْعَارِثِ كَانَ
مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ
فَقَتَلَهُ هَذَيْلٌ -

وَرَبَّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْحُوْعَةٌ
وَأَوَّلُ رِبَا أَضْعُ رِبَا نَارِبَا
عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلِبِ
فَاتَّكَ مَوْحُوْعٌ كُلُّهُ -

④ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُ
أَخَذَ نَفْسَهُنَّ بِآمَانٍ مِنَ اللَّهِ
وَأَسْخَلْتُمْ فُورُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ
أَلَّا يُوْطِئَنَّ فُورُوشَكُمْ
أَحَدٌ أَنْ تَكْرَهُنَّ فَإِنْ
فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ
فَاصْرِبُوهُنَّ بِأَغْيَرِ مَبْرُوحٍ -
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ

③ لوگو! جاہلیت کی ہر ایک بات میں اپنے
قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔
جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے
یلیامیٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میرے
خاندان کا ہے یعنی ابن ربیعہ بن الحارث
کا خون جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا
اور ہذیل نے اسے مار ڈالا تھا میں
چھوڑتا ہوں۔

جاہلیت کے زمانہ کا سود یلیامیٹ کر دیا
گیا۔ پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا
ہوں اور عباس بن عبد المطلب کا سود ہے
وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا گیا۔

④ لوگو! اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے
رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم
نے ان کو بیوی بنایا۔ اور خدا کے
کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لئے
حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر
اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو
رک اس کا آنا تم کو ناگوار ہے) نہ آنے
دیں۔ لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی
مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ عورتوں کا حق تم پر
یہ ہے کہ تم ان کو

وَكُسُوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
 ⑤ وَقَدْ تَرَكَتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ
 تَصِلُوْا الْبَعْدَةَ اِنْ اَعْتَصَمْتُمْ
 بِهٖ كِتَابَ اللّٰهِ۔

اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔
 ⑤ لوگو! میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ
 اگر اس کو مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ
 نہ ہو گے۔ وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔

⑥ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
 وَلَا اُمَّةَ بَعْدَكُمْ اَلَا فَاَعْبُدُوْا
 رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا اَحْمَسَكُمْ
 وَصُومُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا
 زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا
 اَلْفُسُكُمُ وَتَحْجُّوْا
 بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَطِيعُوْا اَوْلٰى
 اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ
 ⑥ وَاَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا
 اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ ؟
 قَالُوْا الشُّهَدَاۗءُ اَنْتَ
 قَدْ بَلَغْتَ

⑥ لوگو! نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی جدید امت
 پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو کہ اپنے پروردگار
 کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال
 بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو۔
 مالوں کی زکوٰۃ نہایت خوشدلی کے ساتھ دیا
 کرو۔ خانہ خدا کا حج بجالاؤ۔ اور اپنے اولیائے
 امور حکام کی اطاعت کرو جس کی جزایہ ہے کہ
 تم اپنے پروردگار کے فراموش بریں میں داخل ہو گے۔
 ⑥ لوگو! قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت
 کیا جائیگا۔ مجھے ذرا بتا دو کہ تم کیا جواب دو گے؟
 سب نے کہا کہ ہم اس کی شہادت
 دیتے ہیں۔

کہ آپ نے اللہ کے احکامات ہم کو
 پہنچا دیئے۔

آپ نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے
 ہم کو کھڑے کھوٹے کی بابت اچھی طرح بتا دیا۔

فَاَدَّيْتُ
 وَلَصَحْتُ

فَقَالَ يَا صُبْعِ السَّبَابَةِ
يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُنْكَسِفُهَا
إِلَى النَّاسِ -

اللَّهُمَّ اشْهَدْ

اللَّهُمَّ اشْهَدْ

اللَّهُمَّ اشْهَدْ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۞

⑤ أَلَا يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ كُلَّ لَبْعَضٍ
مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونُ
أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ
مَنْ سَمِعَهُ ۞

راں وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
انگشت شہادت کو اٹھایا۔ آسمان کی طرف
انگلی کو اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف
جھکاتے تھے۔ (فرماتے تھے) اے خدا من
تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔
اے خدا گواہ رہنا کہ یہ لوگ کیا گواہی
دے رہے ہیں۔

اے خدا شاہد رہ۔ (کہ یہ سب کیسا صاف
اقرار کر رہے ہیں۔)

⑤ دیکھو! جو لوگ موجود ہو وہ ان لوگوں
کو، جو موجود نہیں ہیں، ان
کی تبلیغ کرتے رہو۔ ممکن ہے کہ بعض
سامعین سے وہ لوگ زیادہ تر اس
کلام کو یاد رکھنے اور حفاظت کرنے
والے ہوں، جن پر تبلیغ کی جائے۔

از

(رحمۃ للعالمین) جلد اول (۲۳۲-۲۳۴)

یہ ہے وہ ابدی منشور جس کو اپنا کر ہی ہم راہ ہدایت پاسکتے ہیں
اور

جو آج بھی مٹکی ہوئی انسانیت کے لئے پیام امن ہے

۱۔ عن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما صحیح مسلم باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
۲۔ عن ابی بکرہ صحیح بخاری باب حجۃ الوداع۔

اس آیت کریمہ کے متعلق جو اس موقع پر نازل کی غور طلب یہ بات ہے کہ مسلمانوں نے تو کہا تھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ لیکن یہاں رب العزت گواہی دے رہا ہے کہ بے شک اے حبیب آپ نے اپنا مشن مکمل فرمایا۔ اور وہ کام حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ آپ ہی کے نورِ مبین سے شروع ہوا تھا آج تکمیل کو پہنچا اور یہی وہ دین قرار پایا جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔

(سبحان اللہ)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمَمِيِّ وَاٰلِهٖ

و

وہ شمسِ نبوتؐ ہو غروب ہونے کے لئے طلوع ہی نہ ہوا تھا

ہاں

وہ خاتم النبیین بن کر آیا تھا اور یہ بتانے کے لئے آیا تھا

لَا نَبِيَّ بَعْدِي

(میرے بعد کوئی نبی نہیں)

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ہاں

اس پیکرِ بشریت میں اس نور کو مس کرنے کی سعادت اور اس کی خدمت کا موقع جملہ اولوالعظم ملائکہ کو ملا۔ تو عزرائیل کو بھی اس کی سعادت سے محروم نہ رکھا گیا۔ موت شئی کے لئے ہے، جس سے وجودِ شئی ہے وہ لافانی ہے۔ یہی وہ مکالمہ تھا جو زبانِ صدیقؐ اور شمشیرِ عمرؓ کے درمیان میں ہوا۔

اس وقت

جب یہ نورِ مبینؐ عوام کی آنکھوں سے پیکرِ بشریت میں اوجھل ہو گیا تو اب فیصلہ رب العزت ہی کا کلام کرے گا اور وہی حق ہوگا، وہی حق تھا، وہی حق ہے۔ یعنی وہ آیتِ کریمہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان پر آئی اور مسلمانوں نے محسوس کیا جیسے وہ اسی وقت کے لئے تھی۔ اور انہوں نے لقاءِ رب کے ساتھ رسالت کی وسعتوں اور انوار کو سمجھا۔

واضح ہے

کہ قرآن حکیم یوں تو تمام کا تمام ہی اللہ رب العزت کی احدیت ذات اور
واحدیت صفات پر شاہد ہے لیکن ان سب کا بیان اور اس کی تفسیر
محمد رسول اللہ ہی سے کی گئی ہے۔ ہر جگہ قرآن شریف میں حضور کو اللہ تعالیٰ
کے اسماء الحسنیٰ کی طرح اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا گیا اور صرف چار مقامات پر
اسم محمد کو جگہ دی گئی ہے تاکہ اس کی عظمت، مقام، حقیقت میں کسی قسم کا تبس
نہ آنے پائے اور ذات مقدسہ کے انوار رسالت پر کوئی حجاب نہ آنے پائے،
نہ زندگی میں نہ رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کرنے کے بعد۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت فاروق اعظمؓ کی توجہ جس آیت کی
جانب مبذول فرمائی وہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۴۴ ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
فَلَنُيَاقِظَنَّ اللَّهُ شَيْطَانًا وَاسِيًّا يُزِي اللَّهَ الشَّكِرِينَ ○

اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو صرف (خدا کے) پیغمبر ہیں، اُن سے پہلے بھی
بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مرجائیں یا مارے جائیں تو تم
اُلٹے پاؤں پھر جاؤ؟ اور جو اُلٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ خدا کا کچھ نقصان نہ
کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو (بڑا) ثواب دیتا ہے)

یہاں بھی بتانا یہ تھا کہ لوگو دیکھو تم وہ غلطی نہ کرنا جو دوسری امتوں نے
کی۔ کیسے نا سمجھ ہو کہ تمہاری نظریں آپ کے پیکر بشریت پر پڑ رہی ہیں۔ وہ
تو پیکر بشریت میں بھی تمہاری اصلاح کے لئے آئے اور تمہارے لئے اپنی
سنت قائم کرنے تشریف لائے، یاد رکھو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) درحقیقت
صرف اللہ کے رسول ہیں، اُن کی رسالت اُن کے انوار پر تمہاری نظر ہونا
چاہیے نہ کہ جسم و پیکر جسمانی پر۔ اسی جسم و جسمانیّت تک تو کفار اپنی نظریں محدود

کر کے عذاب دائمی کے موجب بنے۔

اسی حقیقت کو دوسری جگہ اور بھی واضح انداز میں سورہ احزاب کی آیت ۴۰ میں بیان کیا گیا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○

(اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ
خدا کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کرنے والے) ہیں۔

یہاں بھی یہی بات

ذہن نشین کی جا رہی ہے کہ اے بشر بشر کی رٹ لگانے والو آپ کی بشریت
کو سمجھو۔ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اُن کا تعلق تو ہم (اللہ جل جلالہ)
سے ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آخری نبی ہیں۔

پھر سورہ الفتح میں حضورؐ کے اسم گرامی محمدؐ کو جس شان سے جگہ دی گئی
ہے اُس کا بیان ہو چکا ہے۔ بلکہ اِن الفاظ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (آیت ۲۹)
کو کلمہ کا جزو بنا دیا گیا ہے۔

اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام کی سورت (سورہ محمدؐ) میں اس انقلاب خیر
حقیقت کو آشکارا کر دیا گیا کہ جس نے آپؐ کی راہ رو کی تباہ ہوا۔ اور جو اللہ
اور اس کے رسولؐ پر ایمان لایا اور عمل صالح کئے اور اُس پر ایمان لایا جو
اُن پر نازل ہوا تو اُس کے گناہ دور کر دیئے گئے اور اس کی حالت
سنواری دی گئی۔

مومنو! مسلمانو! سمجھو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا، اُن کی رسالت کو نہ صرف ان

آنکھوں سے دیکھا۔ بلکہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا۔ رسالت کی یافت بصیرت سے ہے نہ کہ بصارت سے۔ یہ رسالت بھی ایک نور ہے جو اپنی آغوش میں جملہ کائنات کو لٹے ہوئے ہے۔ یہ چادر رسالت حمد سے بنی ہے۔ اس کے تانے بانے، ظاہر باطن، سب حمد ہیں۔ رسالت اپنی اسی چادر حمد کے نور و انوار میں اپنوں کو غیروں کو لے لینے کے لئے بے تاب ہے۔ اس کا ظاہر بھی رحمت ہے اس کا باطن بھی رحمت ہے۔ یہ پر تو الرحمن والرحیم ہے یہ تو سائبان رحمت ہے۔ جب تک رسالت کی عظمت کو نہ سمجھو گے نور رسالت کو کیا سمجھ سکو گے۔ پھر جب صفت ہی کو نہ سمجھو تو پھر ذات کی یافت کیسے میسر ہوگی؟ نور السموات والارض کو کیا سمجھو گے۔ یاد رکھو محروم رسالت، محروم توحید باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہی تو کلمہ نے سمجھایا ہے کہ

پہلے کہو، پھر سمجھو، اور پھر ہو جاؤ

اُسی سانچے میں ڈھل جاؤ جو نور و انوار میں لے جاتا ہے، کہ نور کی یافت بھی نور ہی سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجاب میں جانے کے حالات اور اس وقت شمع نبوت کے پروانوں کی بے تابی کا ذکر جملہ سیرت نگاروں نے کیا ہے۔ اسی تڑپ کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، پوزی تفصیل کے ساتھ، اسی گرانی قلب کے ساتھ جو حالات کا تقاضا تھا۔ یہاں اس کا اعادہ منظور نہیں، صرف چند امور کی طرف توجہ مبذول کرنا ہے۔

یہ سطور جب لکھی جا رہی ہیں وہ ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے، وہی مہینہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین آب و گل کو اپنی تشریف آوری سے سرفرازی بخشی تھی، وہی ماہ جب یہ شمس نبوت حجاب ذات میں جا رہا ہے۔ اس طرح ۱۳ ایوم علالت کے بعد کہ قیام حضرت عائشہ صدیقہ

کے حجرہ مبارک میں ہے، جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا ہے، اور آپ حضرت صدیق اکبرؓ کو امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور تسکین کی لہریں چہرہ اقدس پر گھوم جاتی ہیں۔ سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینہ مبارک پر تکیہ کئے ہوئے، دہن مبارک میں مسواک اور زبان پر

”إِلَىٰ رَفِيقِ الْأَعْلَىٰ“ کے کلمات ہیں۔

یہ بھی دو شنبہ کا دن تھا۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۱۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ یَا نَبِیُّہُ مُحَمَّدُ
واضح رہے یہ جانا اس لئے نہ تھا کہ سب جانے کے لئے آئے ہیں
اس لئے حضورؐ بھی جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں۔ یہ جانا اسلام کو تکمیل کی ان
منازل سے گزارنے کے لئے تھا جس کو قرب قیامت میں اختتام پذیر ہونا
تھا۔ اور پھر قیامت میں اسی جسم و جسمانیّت اسی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیکر میں امت اور مخلوق خدا کے لئے پیکر رحمت بن کر ظاہر ہونا تھا، جس
کا ذکر آئندہ ابواب میں آئے گا۔

قرآن حکیم میں

اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے زمانہ میں آپ کے وصال سے کچھ قبل ہی اس کی خبر
سورہ النصر میں دے دی تھی۔ ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ“
اس کا ایک منظر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا تھا،
یعنی فتح مکہ۔ لیکن ابھی کُل کائنات میں بھی فروغ اسلام کا علم بلند ہونا اور بالآخر
اسلام ہی رہ جانا، باقی تھا۔ رسالت کو یہ کام بظاہر حجاب ہی میں رہ کر
انجام دینا تھا، کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔

اسی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے حجۃ الوداع کے دن اشارہ فرمایا کہ ”لوگو میں خیال کرتا ہوں کہ میں تم

کبھی اس مجلس میں اکٹھا نہ ہوں گے۔ وہی ہوا

ہاں امت کو یہ ضرور سمجھا دیا

کہ تم اپنے سے مجھ کو جدا نہ سمجھنا۔ یاد رکھو جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی (یعنی میں رسول اللہ علیہ وسلم) تو تم کو دیکھ بھی رہا ہوں گا، تمہاری دعا، کلام، سلام بھی سن رہا ہوں گا لیکن تمہارا مجھ کو دیکھ سکنایہ تمہارے اپنے احوال پر ہے۔)

یہ بھی اطمینان دلا دیا تھا

کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بھی مجھے کو دیکھا۔

(تاکہ عوام کے دل نہ ٹوٹیں اور حضور واجب چاہیں جس کو اپنی دید سے سرفرازی بخشیں) یہ بھی واضح فرما دیا

کہ ہم نورِ مبین (زندگی میں جسم و جسمانیّت کے ساتھ اور اب تا قیام قیامت نور و نورانیّت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں۔

مجھ کو یاد کرنے کا ذریعہ صلوٰۃ ہے، وہ صلوٰۃ جو اللہ کے لئے ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

اور

وہ صلوٰۃ بھی جو میرا رب کریم ہر لمحہ مجھ پر بھیجتا ہے اور جس میں تم کو شریک بنا کر تمہارے لئے لامتناہی فلاح و بہبود، کرم و فضل کے درکھول دیئے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ

اِفْتَحْ لِي الْبُوابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مِنْ زِيَارَتِ رَسُولِكَ لِمَا رَزَقْتَ
اَوْلِيَاءَكَ وَاهْلَ طَاعَتِكَ وَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْ نِي يَا خَيْرَ مُسْئِلٍ

یہ بات بھی

یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ہی دن، ایک ہی ماہ حضورؐ کی ولادت اور وصل کا صرف اس لئے ہے کہ یہ نورِ مبینؐ جو ازل تا ابد ادائیگیِ فرض میں مصروفِ عمل ہے اس کی اس حیاتِ مبارکہ کو اسی پس منظر اور اسی مستقبل کے انوار میں دیکھا جائے، اسے ایک عام انسان کی زندگی اور موت سے تعبیر نہ کیا جائے۔

ہاں

آپؐ کی لعنت و ولادت پر نذرانہ عقیدت کا سلسلہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے اپنے اس خصوصی احسان کا ذکر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کے ساتھ فرمایا ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

باب ششم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ مَنِيحِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ
وَعَلَى آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم

جوابِ نورِ مصطفیٰ کے بعد نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم

کے

انوارِ مبارکہ نفعِ صورتِ تک

تنویر و تجلیات

فصل ۱ نور کی یافت نور سے ہے حیاتِ نبی کریم ﷺ تشریح روح

فصل ۲ خلافتِ راشدہ

فصل ۳ خلافتِ راشدہ کے بعد سے شہادتِ امام حسینؑ تک

فصل ۴ خلافتِ راشدہ کے بعد نورِ مبینؑ کی تجلیات

فصل ۵ قرونِ ثلاثہ کے بعد، صوفیاءِ کرام و علماءِ عظام

فصل ۶ قرونِ ثلاثہ کے بعد، مفکرین، محققین و اولیاءِ کرام

دورِ حاضر۔ آئندہ قیامت تک

”اللہ نور السہوات والارض“

نور کی یافت نور ہی ہے

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ”تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نورِ مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور واضح کتاب (قرآن حکیم)۔ یہ نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کی چھٹی منزل ہے، جو قرآن حکیم کی چھٹی منزل کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ وہ چھٹی منزل جس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحیدِ خالص کا راز امتِ مسلمہ پر آشکارا فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ جس نے جس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا آپ کی ذاتِ مبارکہ کو سمجھا، اور جس قدر آپ کے اخلاقِ حمیدہ سے اپنے کو مزین کر سکا، اُسی قدر وہ اپنے رب سے قریب ہو گیا۔ بلاشبہ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلم ہوتا ہے لیکن جب تک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اوصافِ حمیدہ، اس کے ظاہر و باطن میں بس نہیں جاتے، اس پر کلمہ کا راز نہیں کھلتا اور وہ درجہ تکمیل ایمان تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کی اس منزل پر، توحیدِ باری تعالیٰ کے بیان کے بعد، سات حجاباتِ نوری اٹھائے گئے ہیں۔ پھر اس نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی راہ دکھائی گئی ہے، اور فتحِ مبین سے نوازا گیا ہے، اور سورہ فتح کی آخری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو نجوم و رخشاں تھے ان کی معرفت کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تابعِ امر کیسے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور اہل بیت کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے۔ ان کی پہچان بتائی جاتی ہے یہ وہ سہیتاں ہیں جو اللہ کے فضل اور اس

کی رضامندی کے طلب گار ہیں۔ اُن کی علامت اُن کے پُر نور نشانِ سجدہ ہیں جو اُن کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ اُن کے چہروں پر عبادت کے آثار، پیشانی پر سجدہ کے نشان، ولایت کا باران کی جبین پر ہے۔ یہ تو الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا ذکر تو توریت و انجیل میں آچکا ہے۔ اب تو اسلام کی کھیتی بلبھار ہی ہے۔ اللہ نے اُن کو انعامات سے نوازا ہے لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک جو صاحبِ ایمان ہوگا اور نیک عمل کرے گا اسے مغفرت اور اجرِ عظیم سے نوازا جائے گا۔

خوب یاد رہے کہ

اب نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیکرِ بشریت میں ظاہر ہو جانے کے بعد، نورِ معرفت کو اسی پیکرِ بشریت میں ڈھونڈنا ہوگا، اور جب مل جائے تو اُس کے قدموں میں سر دے دینا ہوگا۔ اُس کے دامنِ رحمت سے لپٹ جانا ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کی طرف یوں راہنمائی فرمائی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرا اسوۂ حسنہ۔ یوں بھی فرمایا۔ ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیتؑ۔ قرآن حکیم، اللہ تعالیٰ کا کلام، نورِ ہدایت اور خلقِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقع ہے اور آپ کے اصحابؓ اس اخلاق کے نمونہ، آپ کے اہل بیتؑ اس کی محبت کے آئینہ دار ہیں۔ اسی لئے حضورؐ نے اپنے اصحابؓ کو نجوم سے اور اپنے اہل بیتؑ کو کشتی سے تعبیر فرمایا کہ جو اس میں بیٹھ گیا حوادثِ زمانہ کے تھپیڑوں سے، بد اعتقادی کے کھنور سے بچ گیا، نجات پا گیا۔

۱۔ ترمذی شریف

نہ بھولو کہ

کشتی اور نجوم کا تعلق، تعین رخ کے لئے لازم و ملزوم ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے رشتہ رسالت میں والبتہ ہیں۔ دونوں ایک ہی منبع فیض سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ایک نورِ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔

کارِ نبوت

وہ ہستی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرامؓ کی نظروں کے سامنے تھی اب حجاب میں ہے لیکن اس طرح نہیں کہ ہم کو چھوڑ دیا ہو۔ نہیں نہیں۔ بلکہ اب تو دلوں میں گھر کر جانے کے لئے، روح میں تازگی و بالیدگی پیدا کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں، ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو بارگاہِ رب العزت میں پہنچاتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت اور ہمارے لئے خیر کے طالب ہیں۔ اور آج بھی ہمیں علم و حکمت سے نوازنے، ہماری روح کو پاک سے پاک تر کرنے کے لئے اسی سرزمین میں اسی شہر مدینہ میں مقیم ہیں۔ گنبدِ خضریٰ ان کی آرام گاہ کا نشان ہے۔ وہ آرام گاہ جسے مولانا محمد یوسف بنوریؒ نے ساتوں آسمانوں، عرشِ مجید اور کعبہ شریف سے بلا اختلاف افضل قرار دیا ہے۔ (معارف السنن جلد ۳ صفحہ ۳۲۳)۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اس ملت کی اسی طرح شیرازہ بندی میں مصروف ہیں جیسے حیاتِ مبارکہ میں تھے، لیکن باندازِ دیگر۔

چنانچہ سورہ جمعہ میں رب العزت فرماتا ہے

”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۱﴾
وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲﴾“ (سورہ جمعہ آیات ۱-۲)

وہی تو ہے جس نے (عرب کے) اُن پڑھ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں ایک رسول بھیجا جو (علوم باطنی سے آراستہ) جس کا منبع فیض خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے (جو ان لوگوں) کو اُس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور اُن کو پاک کرتا ہے (اور اُن کے ظاہر و باطن کو سنوارتا) ہے۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے قبل صریح گمراہی میں تھے۔ اور (ان موجودہ لوگوں کے علاوہ) ان میں سے دوسرے لوگوں کے لئے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے (یعنی موجودہ اور آنے والے تمام لوگوں کے لئے اس رسولِ برحق کو مبعوث فرمایا گیا ہے)۔ اور وہی (الشَّدْرَتِ الْعِزَّتِ) زبردست حکمت والا،
 ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(سورہ جمعہ - آیت ۴)

یہ الشد کا فضل ہے۔ جس کو جاتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور الشد بڑے فضل والا ہے۔ اب اس زبردست حکمت والے رب کے انداز دیکھو کہ نورِ مبین اسی طرح بظاہر حجاب میں ہے لیکن کارِ نبوت (آیات کو سنانا، قلوب کو پاک کرنا اور علم و حکمت سے لوگوں کو آراستہ کرنے کا کام) اسی طرح جاری ہے۔

کیسے

پر سمجھنے کی بات ہے۔

۱۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، وہ نہ صرف حیات بعد الموت سے سرفراز ہیں بلکہ کارِ رسالت کی ذمہ داریوں کو اسی بِإِذْنِهِ طرہٗ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسی انداز سے کہ جملہ رسالتیں انہیں کی رسالت میں ضم ہو گئی ہیں

۱۔ الَّذِي جَعَلَهُ بِإِذْنِهِ مُتَمَرِّقًا فِي الْكَوْنَيْنِ.....“

از درود شریف، سید حمایت علی شاہ صاحب (زادِ راہ صفحہ ۱۰۹)

ویسے ہی جیسے تمام کتب سماوی کی تعلیمات قرآن میں۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے اپنی کتاب، انبیاء الازکیاء فی حیات الانبیاء میں متعدد احادیث جمع فرمائی ہیں۔ چند جو انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت پر شاہد ہیں درج ذیل ہیں:

(۱) صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزروسی علیہ السلام کے پاس سے ہوا جبکہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

(۲) ابوالعلیٰ نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے اپنی کتاب حیات الانبیاء میں حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

“الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ”

انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔

(۳) بخاری نے حضرت عمار سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی جتنی قوت شنوائی دے رکھی ہے اور میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے تاکہ جو شخص بھی (اور کہیں بھی) مجھ پر درود بھیجے تو وہ اسے مجھ تک پہنچا دے۔

(۴) سیوطی نے انبیاء الازکیاء میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ ابو داؤد اور بیہقی نے اس ثقفی سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے اور تم سب اس دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ پوشیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آنحضرت نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَحْبَسَاءَ الْأَنْبِيَاءِ
 اللہ تعالیٰ نے زمین کے لئے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے
 (یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں مروی ہے۔)

(۵) دارمی نے اپنی سند میں بیان کیا ہے کہ مروان بن محمد نے سعید بن عبد العزیز
 سے روایت کی ہے کہ جن دنوں حرمہ کا واقعہ پیش آیا ان دنوں مسجد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت کہی گئی۔ ان دنوں سعید مسجد میں
 رہے۔ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھنبناہٹ کی آواز آتی تو یہ سمجھ جاتے کہ
 نماز کا وقت آگیا ہے۔ (خصائص کبریٰ میں یوں بھی آتا ہے کہ مجھے آنحضرت کی قبر
 سے اذان کی آواز آتی اور میں بڑھ کر اقامت کہتا اور نماز پڑھتا۔)

ان اور بکثرت دیگر روایات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور تمام انبیاء زندہ ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق فرمایا:

”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ط

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝“ (ال عمران - آیت ۱۶۹)

”اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے
 رب کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔“

انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ تو شہداء کے مقابلہ میں کہیں بلند و بالا ہے۔ ہر نبیؑ میں
 شہادت اور نبوت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ہر نبیؑ اسرار الہی اور
 امور غیب کی شہادت دیتا ہے۔ اس لئے وہ اس آیت کے عام مفہوم میں شامل ہے۔

اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمایا کہ وہ اس گوشت کا، جو ایک
 یہود نے زہر ملا کر دیا تھا، اپنے حلق میں محسوس فرماتے ہیں۔ اس لئے تو آپؐ
 اس طرح بھی شہید ہیں۔

حضرت عبدالقادر بغدادیؒ فقیہ، جوشافعیہ کے استاد مانے جلتے ہیں۔
فرماتے ہیں:-

”ہماری جماعت کے محقق متکلمین کہتے ہیں کہ ہمارے نبیؐ وفات کے بعد زندہ
ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عبادت گزاری پر خوش ہوتے ہیں
اور اپنی امت کی معصیت کاریوں پر افسردہ ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ آپ کی امت
میں جو کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق تو اہل سنت والجماعت
اور مسلمانوں کے تمام اکابر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں اپنے ایک
جید فقیہ عالم مولانا عبید اللہ صاحب کا ایک واقعہ نقل کرنے کو جی چاہتا ہے۔
مولانا میرے زمانہ قیام جامعہ بہاول پور کے دوران فقہ کے استاد تھے۔ حضرت
مولانا کا علماء دیوبند سے تعلق تھا۔ نہایت منکسر المزاج، خاموش طبیعت تھے۔
چلتے تو نظریں زمین پر رہتیں، عمامہ سر پر ہوتا۔ جامعہ پیدل تشریف لاتے
اور محلہ والوں کا سامان بازار سے خرید کر واپسی میں لے جاتے۔ وہ حج کو تشریف
لے گئے۔ ایک دن اس عاجز سے ازراہ کرم و خلوص ملنے تشریف لائے ہم دونوں
اکیلے تھے۔ میں نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت حج تو آپ کا انشاء اللہ مقبول
ہے ہی، کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیے جو آپ کے ساتھ خاص ہو اور میرے
لئے باعث تازگی ایمان ہو۔

پہلے تو آپ چپ رہے۔ پھر میرے اصرار پر شاید اس عاجز کی محبت
سے متاثر ہو کر اور ازراہ کرم فرمایا۔ ”میں بوڑھا آدمی ہوں جب روئے اقدس
پر سلام کے لئے حاضر ہوا تو بہت پیچھے لوگوں میں دبا ہوا کھڑا تھا۔ خیال آیا کہ

ملے یہ اقتباسات حیات جادوان مؤلفہ ڈاکٹر پیر محمد حسن سے ماخوذ ہیں۔

نہ جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام بھی خود سماعت فرمائیں گے یا نہیں۔
 بس اس خیال ہی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہیں مجھ پر ایک کیفیت
 طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے وہ سب صف بستہ
 ہیں اور ایک کے بعد ایک مواجہ شریف کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور
 سلام پیش کر رہے ہیں۔ میں (مولانا صاحب) بھی جب گذرا اور حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ نے مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا۔
 یہ واقعہ

ایک ایسی بزرگ ہستی نے خود اس عاجز سے بیان فرمایا اور اس میں کسی شک و
 شبہ کی گنجائش نہیں اور یہ واقعہ خود ان کی بزرگی پر بھی شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان
 کے مدارج کو بلند سے بلند تر فرمائے۔

صرف یہ ایک واقعہ نہ صرف حیات نبیؐ پر شاہد ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اندازِ رحمت، کرم، تذکیرِ نفس، تصفیۂ باطن، کا ایک اہم ثبوت ہے۔
 ۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کو
 سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازِ تبلیغ کو آپ
 کے سپر بشریت میں اجمالاً سمجھیں جو تابعین اور تبع تابعین کے لئے مشعلِ
 راہ بنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ابتدائی ۳۳ سالہ مکی زندگی
 میں جو انداز اختیار فرمایا وہ آپ کے لئے اللہ رب العزت کی ایک خصوصی
 عطا تھی۔ یعنی ایک نگاہِ لطف و کرم سے تذکیرِ نفس فرما کر توحیدِ رب العزت
 کی تخم ریزی قلوب میں فرماتے، پھر علم و حکمت سے اس کی آبیاری فرماتے۔
 گویا ”مِزْکِیْمٌ“ کو اولیت حاصل ہوتی۔ پھر ”یُعَلِّمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ“ سے
 سرفرازی بخشی جاتی۔ لیکن مدنی زندگی میں، جہاں آزادی سے اسلام کی اشاعت

کے مواقع ملے، وہاں امت کی توجہ، علم و حکمت کی طرف مبذول فرمائی گئی، اور تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا کام جاری رکھا گیا۔ اسے سنتِ ابراہیمی کہہ لیجئے جس کی دعا انہوں نے فرمائی تھی کہ ”اے اللہ ان میں ایک نبی پیدا فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، علم و حکمت کی تعلیم دے، دانائے راز بنائے اور ان کے قلوب کو پاک فرما دے۔“

گویا

یوں کہتے کہ تبلیغ کے دو انداز ہمیشہ رہے ہیں۔ ایک ذہن سے روح کی جانب اور دوسرا روح سے ذہن کی جانب۔ ایک کے لئے ذہنی تشریح کا سامان، علم و حکمت سے ہیا کیا جاتا ہے اور دوسرے کے لئے مقامِ روح سے اس کو ظلمت سے نور میں لایا جاتا ہے، یہی اندازِ تبلیغ علماءِ سنیین اور اولیاءِ عظام نے اپنایا۔

پھر روح پر یہ کار فرمائیاں کس انداز سے ہوتی ہیں، اس کے لئے روح کے متعلق کچھ عرض کر دینا ضروری ہے۔ یہاں بھی اپنے محترم ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب کی کتاب ”حیاتِ جاوداں“ سے کچھ اقتباسات پیش کرنا، دلچسپی سے خالی نہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں اپنی رائے کو اہمیت دینے کے بجائے احادیث اور ائمہ و وقت کے اقوال پر اکتفا کیا ہے۔

روح

”روح کا وجود تمام مذاہب نے تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ہندی میں اسے ”آتما“ کہا جاتا ہے اور روحِ کل، یا اللہ تعالیٰ کو ”پرما آتما“ کہتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب روح کو غیر فانی تسلیم کرتے ہیں۔ ہندو تو اسے غیر فانی ہی نہیں بلکہ ازلی وابدی سمجھتے ہیں۔ لہذا ان کے یہاں جو ازلی وابدی مٹھری تو مخلوق نہ رہی

مگر اسلام روح کو مخلوق بتاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کی طرح یہ بھی اس کی مخلوق ہے اور بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے۔ (صفحہ ۳-۴)
 چنانچہ قرآن حکیم میں آدم کی پشت سے ارواح کا نکالنا اور ان سے عہد لینے کا ذکر ابتدائی ابواب میں آچکا ہے
 (۲) روح کیا ہے ؟

اس کا جواب یہود کے سوال کے جواب میں نہایت بلیغ انداز سے قرآن میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں حکم فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" (سورہ بنی اسرائیل۔ آیت ۸۵)

اے حبیب! آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں اس کے متعلق بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

اس طرح قرآن حکیم نے قیاس آرائیوں کے دروازے کو بند کر کے یوں بتایا کہ روح ایک غیر محسوس چیز ہے جس کے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حق جانو کہ آپ ہی دانائے راز ہیں یہی ادب ہے اور یہی ایمان۔

وہ بزرگ ہستیاں جو روح کی حقیقت کی جو یا ہوئیں اور انہیں اس کا عرفان ہوا، وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں کہ انہیں اس کی حقیقت کا علم نہیں۔ ان صوفیا کرام میں حضرت جنید بغدادیؒ خاص طور سے قابل ذکر ہیں
 (۳) قرآن حکیم میں روح کو نفس سے بھی تعبیر فرمایا۔ لیکن روح اور نفس

۱۔ روح کو لغوی اعتبار سے دیکھئے تو روح میں مسرت و شادمانی اور راحت و رحمت کے معانی ہیں (یہ لفظ رب سے خوش ہوگی)۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ وحی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے درمیان جو فرق ہے اسے بقول ڈاکٹر صاحب، سہیلی نے خوب واضح کیا ہے۔
سہیلی کہتے ہیں۔

”فرشتے کو روح سے وہی نسبت ہے جو انسان کو فرشتوں سے ہے۔ چنانچہ فرشتے ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی حال روح کا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے اور وہ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ مخلوق کہنے سے ان کی مراد صرف یہی نہیں کہ وہ مخلوق اور حادث ہے کیونکہ یہ تو ایک واضح بات ہے، جبکہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی طرح ایک مستقل مخلوق ہے۔ روح اور نفس کے درمیان جو لطیف فرق ہے وہ سہیلی کے ان الفاظ سے زیادہ کہیں واضح اور عمدہ طور پر نہیں ملے گا“

(ازالروضی الاف۔ حیات جادواں صفحہ ۷۱)

(۴) اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا موت صرف بدن کے لئے ہے یا روح بھی بدن کے ساتھ مر جاتی ہے۔؟

روح بدن میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک روح کی دوسری روح سے شناخت ہوتی ہے۔ گویا بدن روح کے لئے ایک ڈھانچہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدن کی بناوٹ نفس کی بناوٹ کے مطابق ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ روح بدن سے صورت حاصل کرتی ہے۔ گویا روح بدن سے اس طرح تاثر حاصل کرتی

(دقیقہ حاشیہ) کے لئے بھی استعمال ہوا ہے (سورہ شوریٰ، آیت ۵۲)۔ یہ امر رب ہی انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ یہ الوہیاتی توانائی ہے۔ باتہ سے آزاد۔

۲۔ نفس کا لفظ انسانی ذات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ جدید اصطلاح میں اسے

SELF یا سائیگی کہہ لیجئے، اور یہ انسانی نفس، روح کی طرح غیر مادی ہے جس میں اختیار بھی

(محترم ابوالخیر کشفی صاحب)

ہے اور ارادہ بھی۔

ہے اور اس سے جدا ہوتی ہے جس طرح بدن روح سے۔

لہذا

اگر یوں سمجھا جائے کہ جس طرح بدن سے روح کا جدا ہونا بدن کی موت ہے اسی طرح روح کا بدن سے جدا ہونا اس کی موت ہے لیکن اس کو موت نہیں آتی، وہ اپنی اس حالت سے جدا ہو جاتی ہے جس میں وہ پہلے تھی۔ اور اس جدائی کے بعد روح کے لئے نعمتیں بھی ہیں اور عذاب و ثواب بھی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آتا ہے:

”كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَئًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ (البقرہ - آیت ۲۸)

(کافرو! تم خدا سے کیونکر منکر ہو سکتے ہو۔ جس حال میں تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی۔ پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

اس طرح قبر میں میت کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ورنہ تین بار زندگی کا ذکر ہوتا۔ لیکن اس میں وہ بہتیاں مستثنیٰ ہیں جن کو اللہ نے اپنی کسی مشیت کے تحت کچھ وقت کے لئے زندہ فرما دیا جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ دوسرے انبیاء و شہداء کو ایک خاص زندگی عطا ہوتی ہے اور جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی اور وہ اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ جن کے ادراک سے ہمارے ناسوتی حواس قاصر ہیں۔ البتہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روح کو حیاتِ نو سے سرفرازی ملی ہے اور اس کا تعلق زمین و آسمان سے نہایت سرعت و لطافت کا ہے۔ اس کا چڑھنا اور اتارنا لمحہ کی بات ہے بلکہ اس سے بھی کم، اس کا اثر جسم پر یا جسم کے کسی حصہ پر ہوتا ہے نہ کہ مکمل جسم پر۔ اسے جسم کی حیات سے تعبیر نہ کیا جائے۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

(۵) البتہ مومن اور کافر کی روح میں بڑا فرق ہے۔ مومن کی روح آزاد، علیین پر، عرش کے نیچے ہے جو عرش سے فرش تک آجا سکتی ہے۔ اس کو اس کا مقام جنت میں دکھادیا جاتا ہے۔ لیکن کافر کی روح سبجین میں مقید اور مبتلائے عذاب ہوتی ہے۔

(۶) قبر میں منکر نکیر کے آنے اور سوال و جواب کے وقت جو تعلق روح اور جسم کا ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے اور جسم کے اس حصہ پر ہوتا ہے جس سے اس سوال و جواب کا تعلق ہے۔ لیکن اس وقت بھی مردہ کا قبر میں اٹھنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ آدمی سوکر اٹھتا ہے، اور اس پر وہ تمام کیفیات طاری ہوں جو جاگ جانے کے بعد ہوتی ہیں۔ بلکہ وہ ایک عارضی کیفیت ہے اور اس کے بعد اس کا مقام متعین ہو جاتا ہے۔ ثواب یا عذاب کے درگھل جاتے ہیں۔

اس اقتباس سے یہ بتانا منظور تھا کہ ہمارے جسم میں جو چیز قابلِ قدر ہے اور جس کی حفاظت اور جس کی بالیدگی و تزکیہ پر نظر رکھنا ہے، وہ یہی روح ہے، جس پر زندگی میں بھی انوار کی بارش ہوتی ہے اور اگر یہ کسی صالح کی روح ہے، کسی اللہ والے کی روح ہے، کسی متقی، باخدا بزرگ کی روح ہے تو وصال کے بعد ان کے احوال بہت بلند و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا

۱۔

تمہے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے (اقبال)

نہ بھولیں کہ کائنات کا مرکز وجود خود مقصود کائنات نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

عصف الدین یافعی نے اولیاء اللہ کے متعلق فرمایا کہ اُن کو زندگی میں بھی اعلیٰ منصب سے سرفرازی ملتی ہے اور وصال کے بعد بھی۔ اور اولیاء اللہ پر ایسے احوال وارد ہوتے ہیں جن میں وہ آسمانوں اور دنیا کی ملکوت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، اور وہ انبیاء کو مردہ نہیں زندہ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا تھا۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ جو چیزیں انبیاء کو بطور معجزہ عطا ہوئیں وہی باتیں اولیاء اللہ کو بطور کرامت عطا ہو سکتی ہیں، بشرطیکہ وہ کسی کو چیلنج نہ کریں۔ انبیاء کے زندہ ہونے کے متعلق علماء کے مہبت سے صریح بیان موجود ہیں۔

(ڈاکٹر پیر محمد حسن۔ حیات جادواں۔ صفحہ ۲۵۹)

پھر جس ذات مبارکہ جس نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الموت کا ذکر ہو رہا ہے وہ نہ صرف کائنات میں سب سے افضل ہیں، انبیاء و مرسلین میں افضل ہیں، ملائکہ المقربین میں افضل ہیں، بلکہ خود اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ رب العزت نے کل کائنات کے لئے آپ کے نورِ مبین کو وجہ تخلیق قرار دیا ہے۔ تو اُن کی حیات مبارکہ میں کہاں شک کی گنجائش ہے۔ ہاں اُن کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیئے

حقیقت یہ ہے کہ

ہم جس کو حضور کے وصال سے تعبیر کرتے ہیں وہ تو ایک فرس کی ادائیگی کے لئے ایک سنت کا قائم کرنا تھا۔ امت کو یہ بتانا تھا کہ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکرِ بشریت میں آکر اسلام کے فروغ اور اللہ کی محبت و عظمت کو دلوں میں راسخ کرنے کی کیسی کیسی جدوجہد کی۔ جو فریضہ اب تمہارا یعنی امت مسلمہ کا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ حقیقت یعنی موت جس سے ہر کس و نا کس

کا سابقہ ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اٹھنے والے مسائل جن سے ہر ایک کو دوچار ہونا تھا، ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی اسوہ حسنہ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ مرض الموت کی شدت کی حالت میں بھی جن فرائض منصبی کا خیال ضروری ہے ان سے آگاہی نہ بخشیں۔ اور اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے سے پہلے یہ اطمینان نہ کر لیں کہ اسلامی زندگی کا ہر گوشہ واضح ہو گیا یا نہیں چنانچہ بیماری کی حالت میں، پردہ اٹھا کر، تمام صحابہؓ کو صدیق اکبرؓ کی اقتدا میں نماز پڑھتے دیکھ کر مسرت کے ساتھ چہرہ مبارکہ پر سکون کی کیفیت کا طاری ہونا جہاں ایک جانب تنظیم کی تکمیل پر شاہد تھا وہیں آپ کے ظاہری حجاب کے بعد صدیق اکبرؓ کی امامت پر۔

دنیا سے آپ کا تشریف لے جانا تو صرف لباس بشریت سے الگ ہونا تھا۔ لیکن جس کام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، وہ تو ابھی جاری تھا اور جاری رہے گا۔ یعنی لوگوں کی ہدایت، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، فیضان رسالت کے الوار۔ اور یہ سب کچھ اب مدینہ منورہ میں اپنی قیام گاہ مبارکہ سے فرمائیں گے، فرما رہے ہیں۔ اور روضہ مبارکہ پر حاضری گویا آپ کی دنیاوی حیات کی حاضری کے مماثل سمجھی جائے گی، جس کا اجر شفاعت ہو گا۔

یہ تو فصل نہیں وصل ہی ہے، موت نہیں حیات ہی ہے، وہ وصل جو ایک طرف رفیق اعلیٰ کے قرب کا موجب اور دوسری جانب امت کے ہر حال میں اس کا معاون۔ سبحان اللہ۔

رسالت نبی کریم ۴

واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور رسالت لازم و ملزوم ہیں، نقطہ آفرینش سے مقام محمود تک۔ جب تک ہم رسالت کو محدود نظروں سے دیکھتے رہیں گے ہماری نظریں حقائق سے قاصر رہیں گی کہ رسالت تو لامحدود (ذات باری تعالیٰ) کو پانے کا ایک لامتناہی وسیلہ ہے۔ زمان و مکان کے حدود میں بھی اور اس سے دوری الوریٰ۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ نور رسالت کہیں محض نور بن کر، کہیں مثالی پیکر اور جسم و جسمانیات میں آشکارا ہوتا ہے۔ اس کو کلیت میں پانا اور سمجھنا ہی معرفت الہی ہے۔ اور یہ رسالت ہی محمدؐ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کی دوری ہے، جس کا ایک سرا، ایک کنارہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس بے ہمتا امد و صمد کی صفات و ذات کی تجلیات کو اسی آئینہ رسالت محمدیؐ، اسی ذات مبارکہ کے انوار میں دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اور پھر آپؐ کے انوار سے اس منزل کے سمجھنے کی سعی کرنا ہوگی جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ پھر شاید اسی عالم میں یہ آنکھیں وہ دیکھ لیں جو آخروی آنکھیں مقام محمود پر دیکھیں گی۔

ہم ذات کی یافت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں ایک وہ رخ ہے جو ہر گھڑی اپنے رب کی طرف متوجہ ہے جسے لَی دَمَعَ اللہ دَقْتُ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے آپؐ کا باطن کہہ لیتے۔ اس کو نبی کی ولایت کہہ لیتے کہ اس جیسی کوئی ولایت نہیں۔ دوسرا حضورؐ کا ظاہر ہے جو مخلوق کی طرف بصورت بشریت مشغولِ عمل ہے۔ یہ سب وہ کام کرتا ہے جو تقاضائے بشریت ہیں، جاگتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھانا پیتا ہے۔ اس کے اولاد ہوتی ہے، صحت و بیماری کی منزلوں سے گذرتا

ہے۔ لیکن اس کی ان ظاہری زندگی کے اثرات سے اس کا باطن ہمہ وقت پاک رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں۔ اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ وہ ظاہر میں ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ ہوتا ہے۔ (یعنی میں تمہارا جیسا انسان ہوں) لیکن ہم ان جیسے انسان نہیں، کہ آپؐ نے فرمایا: ”لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ“ (تم میں سے کوئی میرا جیسا نہیں) اس فرق کو سمجھنا ہے اور ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرا باطن تمہارا جیسا نہیں ہے۔ میرا باطن مبرا الہی ہے، اور میرا ظاہر بھی نور الانوار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر خلق کی جانب مشغول ہے اور باطن مشاغل حق میں کسی نے خوب کہا ہے۔ ”مخلوق سے حجاب روا ہے، حق سے حجاب روا نہیں“ اس لئے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر نیند روا ہے اسی طرح آپ کے ظاہر پر موت روا ہے۔ اور چونکہ آپ کے باطن پر نیند روانہ تھی اس لئے باطن پر موت بھی روانہ تھی۔ اس لئے مومن کا ایمان ہے کہ آپ کو قبر مبارک میں بھی اسی طرح کا علم ہے جس طرح زندگی میں تھا۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی اصلاح حال کے لئے اسی طرح مصروفِ عمل ہیں جیسے حیات مبارکہ میں تھے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ دنیا میں یہ جسم و جسمانیت کے ساتھ رہی اور عالم برزخ میں یہ روح و روحانیت کے ساتھ ہے۔ اس میں امت کے لئے دعا کے خیر، ان کے لئے استغفار، اطراف زمین میں برکت کے لئے تشریف لانا اور صالحین کی مجالس میں شرکت فرمانا، اپنے مخصوص محبت کرنے والے جنہیں ولایت کے انوار سے سرفرازی بخشی ہے، ان کی راہبری فرمانا اور اس باطنی نظام پر پوری نظر رکھنا جو امت کی اصلاح حال کے لئے روح کی سطح سے ادیا گئے کرام کے ذریعہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلہ میں مومنوں کی وصاحت کے لئے دو اقتباسات کافی ہیں:-

ایک حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ حیات جاوداں سے اور دوسرا لطیف نکتہ مدارج نبوت سے۔ یہ حدیث مبارکہ حضورؐ کی اس عالم برزخ کی حیات مبارکہ کے متعلق ہے۔

”مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى الْآرِثَةِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَى رُوحِهِ حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ“
اس حدیث کے متعلق ڈاکٹر محمد حسن نے نہایت اعلیٰ بات کہی ہے۔ رَدَّ اللَّهُ جملہ حالیہ ہے اور قانون (زبان) عربی کے مطابق جب جملہ حالیہ ہو اور فعل فعل ماضی ہو تو وہاں قَدْ کا لفظ مقدر ہوتا ہے، جس طرح آیت میں۔

”أَوْ جَاءَ دُكُّكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ“ (النساء — ۹۰) اسی طرح یہاں جملہ حالیہ میں فعل ماضی واقع ہوا ہے اس لئے قَدْ کا لفظ مقدر مانا جائے گا۔ نیز یہ کہ حَتَّى یہاں پر تعلیلیہ نہیں ہے بلکہ محض عطف کے لئے ہے اور یہاں ”و“ کے معنی دے رہا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں ہوگا:-

”جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح پہلے ہی لوٹا دی ہوتی ہے، اس لئے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ بیہقی نے اپنی کتاب حیاۃ الانبیاء میں قَدْ کے ساتھ ہی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی قَدْ رَدَّ اللَّهُ إِلَى رُوحِهِ گویا یہاں قَدْ کا ذکر ہے جو ڈاکٹر صاحب کی اس تحقیق پر مزید اثبات کی دلیل ہے۔

(حیات جاوداں صفحات ۱۶۸-۱۶۹ اور ۲۶۷)

اسی طرح لفظ قَدْ کے مقدر ہونے کی دوسری مثال التَّوْبَةِ میں آیت ۷۳ کا حصہ ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ هَاقَّتْ أَبْوَابُهَا۔ یعنی (قَدْ فَتَحَتْ)

ایک لطیف نکتہ

حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

اثباتِ حیاتِ مبارکہ کے بارے میں قبرِ اطہر سے اس کے تعلق کو بھی واضح کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:-

محض نہ رہنا چاہیے کہ بعد از اثباتِ حیاتِ حقیقی دنیاوی، اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اقدس کو ایسی حالت اور ایسی قدرت بخشی ہے کہ جس جگہ چاہیں بذاتِ خود تشریف لے جائیں یا مثالی صورت میں آسکتے ہیں..... خواہ آسمان پر یا زمین میں، خواہ قبرِ شریف میں یا کسی اور جگہ، تو ایک صورت ہوتی مگر اس کے باوجود ہر حال میں قبرِ انور کے ساتھ نسبت مروی ہے۔ (یعنی حضورؐ کا قیام و تعلق قبرِ اطہر سے باقی ہے) حضرت مولانا فرماتے ہیں، اس تعلق کے مختلف شواہد ہیں۔ اس کی مثال میں حضرت محدثؒ ۵۵۵ھ کا وہ واقعہ پیش فرماتے ہیں جب سلطان نور الدین شہید نے تین بار خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو باخبر فرمایا کہ کس طرح دولہا نے غیثِ آپ کے جسمِ اطہر کو اس مقام سے نکلنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ چنانچہ سلطان ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا اور اُن دونوں ملعونوں کو پایا اور اُن کو آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ اس کے بعد حجرہ شریف کے چاروں طرف خندق کھدوا کر اسے سیسہ سے بھر دیا۔

یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے مدینہ منورہ کے تمام مؤرخین نے تصریح سے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ جسم سے روح کے تعلق پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت محدثؒ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضورؐ کے قیامِ قبرِ شریف اور جنت میں تضاد نہیں۔ اول تو ہر مومن کی قبرِ جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے اور حضورؐ کی قبرِ شریف تو افضلِ ریاضِ جنت ہے، اور یہ حقیقت عالمِ برزخ کی کیفیات میں سے ہے۔

دوسرے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر شریف میں سے ہی ایسے تصرف و تفویذ کی حالت ہوتی ہو کہ آسمان وزمین اور جنت ہر جگہ سے، حجاب مرتفع ہو گئے ہوں (اٹھ گئے ہوں) اور بغیر تجاوز و انتقال کے تصرف و تفویذ فرماتے ہوں۔ اس لئے امورِ آخرت اور احوالِ برزخ کو دنیا کے احوال پر، جو کہ حدود و جہات سے مقید و تنگ ہے، قیاس نہیں کر سکتے۔

(مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۷۱)

حضرت محدثؒ کے ان الفاظ کی صداقت کو

اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو اس پر ہمارا ایمان قوی سے قوی تر ہو جائے گا۔

یہ وہ ذاتِ مقدسہ ہے جس کے جلوے ہم گزشتہ پانچ ابواب میں دیکھتے آ رہے ہیں اور اس جسم و جسمانیات اور پیکرِ بشریت میں آنے کے بعد بھی جس قدر معجزات حضورؐ کے بچپن سے ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں ہمیں یہی نظر آیا کہ یہ حجابات اور تعیناتِ دنیاوی اُن کے لئے اُن کے رب نے یہاں بھی اٹھائے تھے۔ بچپن میں چاند سے کھیلے ہیں۔ جوانی میں اس کے دو ٹوٹے ایک انگشت سے فرماتے ہیں۔ شجر و حجر جن کو سلام کرتے ہیں۔ چوپائے جن کی نبوت پر گواہی دیتے ہیں، ستونِ حنا جن کی جدائی پر روتا ہے۔ ہرن کے بچے جن کے دامنِ رحمت میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں قدرتِ کاملہ سے نواز دیا تھا۔ اور اُن کی حیاتِ مبارکہ کا کوئی لمحہ، کوئی قول، کوئی فعل اپنے رب کے حکم کے بغیر تھا ہی نہیں، اور اپنے رب ہی کے لئے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضورؐ کی تمام زندگی ہی معجزہ ہے۔ بایں ہمہ وہ معجزات جو فہمِ انسانی سے ہر طرح بلند و بالا تھے انہیں معجزات ہی کہا گیا، اور سیر نگاروں نے انہیں معجزات

کے تحت جگہ دی۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام معجزات ہیں جنہیں شواہدِ نبوت کہنا چاہیے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتہ کو پایا اور اپنی کتاب شواہدِ نبوت میں ان کو یکجا کیا۔

یہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ اس عہدہ در سولہ کے نور و نورانیت، اُس کی رسالت اور اُس کی عبدیت کے انوار الگ الگ سمجھ لئے اور بتائے جاسکیں ورنہ یہ سب تو ایک ہی محمد احمد حامد محمود کی ذات مقدسہ کے لباسِ حمد کے تانے بانے ہیں، جس نے اپنے کو اپنے رب سے کسی حال میں الگ کرنا پسند نہ فرمایا۔

پھر جب رسالت باقی ہے اور اب کسی نبی کو نہیں آنا ہے تو یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے سپرد ہونا ہے۔ اور امت کے اکابر کو ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں پیش کی جا چکی ہیں، لیکن تشنگی کا تقاضا ہے کہ اس معجزانہ اندازِ ہدایت کا ذکر کچھ زیادہ شرح و بسط سے ہو۔

بعد از وصال حضورؐ کا اندازِ رشد و ہدایت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ رشد و ہدایت جو حیات مبارکہ میں جاری تھا، اب بھی جاری ہے۔ پہلے بھی مبلغین تیار کر کے بھیجے جاتے تھے جو لوگوں کو دین کی باتیں، اس کی حکمت سے آشنا کرتے تھے، اور یہ کام اب بھی جاری ہے۔ پہلے بھی صدیق اکبرؓ و علی مرتضیٰؓ کو اصلاحِ حال کے لئے مکہ سے مدینہ بھیجا گیا۔ اس لئے کہ صدیق اکبرؓ کا رُبوبت یعنی تبلیغ دین کا فریضہ، آپ کے ایک نائب کی حیثیت سے ادا فرمائیں اور علی مرتضیٰؓ کو بھی اسی طرح حکم دے کر الگ روانہ کیا گیا کہ کافروں سے جملہ تعلق کے خاتمہ کا اعلان کر دیں۔ ایک کالام فروغِ اسلام کے لئے مسلمانوں کی جماعت کو تیار کرنا تھا، دوسرے کا اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لئے کفر کی بیخ کنی کرنا تھا۔ یہی دونوں ہستیاں حضورؐ کے بعد بھی خلافتِ راشدہ کی اوّل و آخر بنتی ہیں۔ ان کے بعد ایک جماعت پر رشد و ہدایت کو بدرجہ اتم اور امتِ محمدیہ کو مجموعی طور پر تبلیغ کی وراثت عطا کی گئی ہے۔ اس وراثت کی ادائیگی کے لئے قرآن و احادیث کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر حال ایک شخصی اور قلبی تعلق لازم ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ اسی کاشانہ نبوی آرام گاہِ سرورِ کائنات سے جاری و ساری ہے۔ جہاں سے علم و عرفان عطا ہوتا ہے۔

حال ہی میں زیارت نبی کریم بحالتِ بیداری و خواب پر دو نہایت مفید کتابیں محترم محمد عبد المجید صاحب صدیقی نے مرحبا پبلیکیشنز سے شائع کی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق مائتہ ناز علماء کرام کے گراں قدر خیالات اور اقتباسات بھی پیش کئے ہیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ:-

”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر اور روح مقدس کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ تصرف فرماتے ہیں اور اقطار زمین و عالم ملکوت میں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ تبدیلی کے بغیر، اسی ہیئت میں جس میں وصال سے پہلے تھے، آپ فرشتوں کی طرح لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرماتا ہے تو وہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور اُسے حقیقتہً زیارتِ بابرکت نصیب ہوتی ہے۔

(زیارتِ نبی بحالتِ بیداری۔ از محمد عبد المجید صدیقی صفحہ ۶)

اسی سلسلہ میں فاضل مؤلف نے حاجی امداد اللہ مگنی، حضرت مولانا رشید گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر اکابر، علماء کرام کے اقتباسات پیش کئے ہیں اور ۱۱۴ واقعات زیارتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بحالتِ بیداری ضبط تحریر میں لانے کی سعادت حاصل کی ہے، جو صوفیاء، علماء، فقہاء اور اکابر بزرگانِ دین سے ماخوذ ہیں۔

اسی طرح فاضل مؤلف نے اپنی کتاب سیرت النبی بعد از وصال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق چند علماء کرام کے ارشادات کے ساتھ ۲۵۰ سے زیادہ واقعات درج فرمائے ہیں جن کے مستند ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

یہ دونوں کتابیں مرحبا پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوئی ہیں، جن کا مطالعہ ہر طرح نہایت پُر فینس ہے۔ ہم اس کتاب سے اقتباس پیش کرنے کے بجائے اُن چند واقعات پر اکتفا کریں گے جو دورِ قدیم و جدید دونوں ادوار کے بزرگوں سے متعلق ہیں۔ اور جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اندازِ رشد و ہدایت کے ساتھ محبت و شفقت کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں، عوام و خواص دونوں کے لئے۔

۱۔ اس سلسلہ میں ہم ایک عالم دین و قیہ اور استاد جامعہ بہاول پور کا ذکر گذشتہ اوراق میں کر چکے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی انداز سے اپنی حیات مبارکہ کے الوار سے ان کی سماعت اور بصارت دونوں روشن فرمائے۔

۲۔ دوسری مثال امام ابو بکر بن الواسحقؒ کی کتاب ”تعرف“ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے متعلق شیخ شہید ہمدانیؒ (م ۵۸۷ھ) نے فرمایا۔

”اگر یہ کتاب ”تعرف“ نہ ہوتی تو کوئی تصوف کو نہ جان سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب نے تصوف کے متعلق نہ صرف چند بنیادی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا بلکہ تصوف اور شریعت کے تعلق کو نمایاں کر دیا اور یہ واضح کیا کہ تصوف، شریعت ہی کی وہ منزل ہے جہاں لطافتوں کا اظہار قلب و روح پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت کے ساتھ اس کی قدرت کا عرفان میسر آتا ہے۔“
ابو بکر محمد بن علی کتانیؒ فرماتے ہیں:-

”میں نے اپنی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دو شنبہ اور جمعرات کی رات کو دیکھا کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے اور آپؐ ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ کتانیؒ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ میری طرف آرہے ہیں اور ان کے ساتھ چار اشخاص ہیں۔ آپؐ نے مجھ سے پوچھا۔ اے ابو بکر (محمد بن علی کتانی) کیا تو اسے جانتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ ابو بکرؓ ہیں۔ پھر فرمایا۔ کیا تو اسے پہچانتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ عمرؓ ہیں۔ پھر فرمایا۔ کیا تو اسے پہچانتا ہے۔ میں نے کہا۔ ہاں یہ عثمانؓ ہیں۔ پھر فرمایا۔ کیا تو اس چوتھے کو پہچانتا ہے۔ میں رک گیا اور جواب نہ دیا۔ آپؐ نے

دوبارہ وہی سوال کیا اور میں پھر ٹرک گیا۔ آپ نے تیسری بار وہی سوال دہرایا میں پھر ٹرک گیا۔ میرے دل میں ان کے متعلق ایک رشک پایا جاتا تھا۔ ابو بکر (کثانیؓ) کہتے ہیں کہ اس پر (آپ نے) اپنے ہاتھ کا مٹکا بنایا اور اس سے میری طرف اشارہ کیا۔ پھر ہاتھ کھولا اور میرے سینہ پر مارا اور کہا۔ اے ابو بکر کہو۔ یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ پھر میں نے کہا۔ یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ ابو بکر کثانیؓ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اور علیؓ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کثانیؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا۔ اے ابو بکر اٹھو ہم صفا کی طرف نکل چلیں۔ چنانچہ میں آپ (حضرت علیؓ) کے ساتھ صفا کو نکل گیا اور میں اپنے حجرے میں سویا ہوا تھا۔ اٹھا تو دیکھتا ہوں کہ صفا پر ہوں۔“

(تعرف ترجمہ محمد حسن صفحہ ۲۴۸)

اس واقعہ سے بھی یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اولیاء کرام و علماء را سخیں و صالحین کو علوم سے بہرہ مند کرتے ہیں اور ”مِزَکِیْنِمْ“ یعنی قلب کو پاکی عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شاید ہی کسی بزرگ کی کوئی کتاب ہو جس میں حضورؐ کی کرم نوازیوں کا کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو نہ مل جائے۔

ایک واقعہ اپنے استاد محترم حضرت احمد عبدالصمد فاروقی قادریؒ کا پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس کا ذکر استاد محترم نے اس عاجز سے ایک خاص موقع پر فرمایا تھا۔ حضرت قبلہ سے مجھے شرف تلمذ ۹۵۵ھ سے حاصل رہا ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ پانچ سال تک درس قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ان کی وفات کے بعد، اللہ رب العزت کے کرم سے ”فیوض القرآن“ کے نام سے قرآن حکیم کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی نعمت سے سرفرازی ملی۔

حضرت استاد محترم قبلہ نے اس عاجز سے بیان فرمایا، جس کو آج ان کی وفات کے ۲۷ سال بعد پہلی مرتبہ ضبط تحریر میں لارہا ہوں اور یادداشت سے آپ کے بیان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد واقعہ کا بیان کرنا ہے۔ الفاظ بعینہ وہ نہیں ہیں جو قبلہ محترم نے فرمائے ہوں گے۔ استاد محترم نے فرمایا:-

”ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ہوں اور دیگر اکابر اصحاب جلوہ افروز ہیں۔ (آپ نے ان کی ترتیب بھی اس عاجز کو بتائی تھی لیکن اس خیال سے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، تحریر میں نہیں لارہا ہوں۔) ان عظیم ہستیوں کو دیکھ کر میں ایک ستون کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ سامنے حاضر ہونے کی جسارت نہ کی۔ میں اس ستون کی آڑ میں بیٹھا تھا کہ ایک ہستی (جو غالباً حضرت بلالؓ تھے) تشریف لائی اور مجھے حکم دیا کہ تم کو بلایا گیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ منبر پر جا کر (غالباً خطاب کا لفظ فرمایا تھا، یا) حمد و ثنا کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منبر پر جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی اور میں بڑے تذبذب میں پڑ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کی انگلی میری جانب بڑھائی اور میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک نور نکلا جس سے مہمیں نے اپنے کو منبر پر پایا۔“

استاد محترم فرماتے تھے کہ میں عربی زبان میں تقریر کی صلاحیت نہ رکھتا تھا لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی توفیق عطا فرمائی کہ بے تکلف اللہ کی حمد اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنائیں موزوں الفاظ زبان پر آنے لگے..... اس کے بعد آنکھ کھل گئی اور دیر تک اس پُر نور پر کیف ماحول کے تصور میں غرق رہا۔“

شاید اسی کافیش تھا کہ مجھ جیسے عاجز کو اللہ رب العزت نے اپنے

کلام معجز بیان کی تشریح اور تفسیر کی سعادت بخشی جس کا تعلق ہرگز میری کسی صلاحیت سے نہیں بلکہ محض فضل الہی تھا کہ اس کو عوام و خواص میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اس وقت جب یہ سطور تحریر کر رہا ہوں پانچواں ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ الحمد للہ۔

ایک اور واقعہ

حیدر آباد کے دوران قیام میں مجھے ایک عالم دین اور بزرگ سے شرف نیاز کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک بار اپریل ۱۹۸۷ء میں آپ نے کرم فرمایا اور غریب خانہ پر تشریف لائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے فیوض القرآن کی تینوں جلدیں ان کو پیش کیں۔ آپ نے تیسری جلد ہاتھ میں لی، چند صفحہ اٹھے اور سورہ روم کا پانچواں رکوع شروع فرمایا۔ پہلی ہی آیت ”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ..... آیت ۷۴“ کے چند الفاظ پڑھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ پھر خود ہی ترجمہ کرنا شروع کیا کہ ”خشکی و تری میں فساد پھیل گیا مشرق و مغرب میں فساد پھیل گیا۔ اور یہ سب لوگوں کے اپنے کرکوتہ تھے۔ یہ فرماتے اور روتے جاتے، یہاں تک گریہ گلوگیر ہو گیا۔ ہم سب بھی رونے لگے۔ اس گریہ کی وجہ چند ماہ بعد سمجھ میں آئی جب مشرقی پاکستان کا المیہ ہوا اور دونوں خطے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کو مومن کی فراست سے تعبیر کیجئے یا پاک قلب پر ہونے والے حالات کا انعکاس۔

ان بزرگ کا نام حضرت مولوی حافظ قبلہ حمایت علی شاہ قاسمیؒ تھا۔ اب وصال فرما چکے ہیں۔ ان کی کرم نوازیوں میں ان کی ایک دعا ”فیوض القرآن“ ہی میں شامل ہے۔ لیکن ان کی حسن عنایت و محبت کا ذکر اس سیرت پاک کے سلسلہ میں کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات و نظر کرم کا وہ عظیم و گراں قدر عطیہ ہے جسے ہم اپنے لئے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔
 یہ واقعہ اس خط سے متعلق ہے جو انہوں نے ازراہ کرم مجھے میرے خط کے
 جواب میں لکھا۔ ان بزرگوں کی محبت کا کون اندازہ کرے۔ اس زمانہ میں میں
 حیدر آباد میں مقیم تھا اور میری بی بی سخت علیل تھیں۔ ایک دن نماز ظہر کے بعد
 گھر آیا تو خلاف معمول بیمار بی بی کو بہت مسرور و خوش پایا۔ اور انہوں نے فرمایا
 کہ آج ایسا خط آیا ہے کہ جسے پڑھ کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ اور اس کے بعد
 حضرت محترم شاہ صاحب کا خط دیا۔ محمد اللہ یہ میرے پاس تبرک کی طرح
 محفوظ ہے۔ اور آج اسے صرف اس لئے نقل کرنے کی جرأت کر رہا ہوں
 کہ ہمارے نوجوان یہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنیٰ، عاجز، گنہگار
 امتی پر بھی کیسا کرم فرماتے ہیں، بلا واسطہ نہ ہی بالواسطہ۔

نقل گرامی نامہ حضرت شاہ صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَبِّی الْکَرِیْم - ذُو الْکَرَمِ الْعَمِیْم بِغَايَةِ التَّكْرِیْمِ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 هَذَا هُوَ دَعَايُ زَمَلِكْ مُرَوِّیْ بِاَلْقُدْرَتِی الْخَفِیْ وَ اَذْرَكَ
 فِی قَضَاءِ حَاجَتِكَ اَحْمَدِیْ عَلَیْهِ صَلَٰةُ وَ سَلَامٌ وَ اَحْدِیْ
 پُر خلوص خط پڑھا تو دل میں یوں القا ہوا جسے کاغذ کے صفحہ پر منقش کر کے ہدیہ نذر
 کر دیا۔ خدا کو اپنے مطلوب کی بارگاہ میں ہماری یہ التجا مرغوب ہو۔ آمین
 اَسْلَامٌ عَلَیْكُمْ - وَ عَلٰی مَنْ لَّدُنْیْكُمْ

طالب نظر

حمایت قاسمی

۱۔ اور یہاں آپ کی مبارک انگشت تھی۔

”اے لیجئے! یہ نوشتہ، شب کو کچھ کر سہانے رکھ دیا تھا۔ دیکھا دستِ قدرتِ خفیٰ میں یہ نوشتہ ہے اور با اندازِ متبسمانہ اس پر نظر۔ اور فرماتے ہیں۔
”مَنْ كَتَبَ هَذَا“ میں نے جو اباً عرض کیا، ہمتیٰ ہذا سوائی آقاؐ و مولاؐ اور یہاں آپ کی مبارک انگشت تھی۔ ہونا یوں چاہیئے تھا
بِالْقُدْرَةِ الْخَفِيِّ۔

ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و حیدرؓ وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ۔
آپ کے حق ہمارا طریقہ دعا سرورِ عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔

..... بہن کو سلام پہنچاؤ۔

والسلام

حمایت قاسمی

پھر سنیئے۔ جی میں آیا کہ اس کی نقل ارسال کر دی جاتے لیکن چن سال آیا کہ اسی بہانے تو سعادت دیدار میسر آیا۔ (نوٹ) مقام انگشت کو بار بار آنکھوں سے لگایا اور اسی پر اکتفا کیا اور خود پہ آپ کو ترجیح دی کہ ترجیح کے ہو بھی مستحق۔ ملنے ملانے سے سوالِ لطف۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ۔ میں ہے جسے خوب جانتے ہو، پھر ملے کون اور کس سے۔ یہی نا! کہ منجانبِ حجاب منظورِ احتساب ہے۔ اچھا پھر سلام۔ عجب تماشہ ہے! غلطی اور التفات کا موجب!!

حضرت شاہ صاحب نے

اس گرامی نامہ میں جو اس عاجز، عاصی، بے مایہ، کے متعلق لکھا وہ ان کی کم نوائی

۱۔ ”بِالْقُدْرَةِ“ پر۔ ہونا یوں چاہیئے تھا بِالْقُدْرَةِ الْخَفِيِّ۔

بزرگانہ شفقت ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نادان بنے مایہ کے لئے ان کا یہ گرامی نامہ، جس کو حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لیا اور جس میں اس عاجز کے لئے ایک بزرگ کی دعا ہے، بڑی خوش بختی و کرم نوازی کا موجب ہے۔

اور

یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بنی آدمی کس طرح ایک غلطی سے متنبہ بھی فرمادیتے ہیں۔ اور ان کی شانِ رحمت کس قدر وسیع ہے کہ ایک ادنیٰ اُمّت کو بھی اگر دعائے خیر سے کوئی ان کا محب یاد کرے تو وہ بھی رحمت سے محروم نہیں رکھا جاتا۔

اب آخر میں

اپنے ایک اور بزرگ، کرم فرما، محسن کے ذکر پر اس فصل کو ختم کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے فضل سے حیات ہیں لیکن نام بتانا پسند نہیں فرماتے۔ نہایت مخلص، مصوم، کم سخن، دُبلے پتلے انسان ہیں۔ صبر و شکر کا مجسمہ یکم لوگ ہوں گے جو ان کے ان کی ان واردات اور کوائف سے آگاہ ہوں گے۔ ان کا کرم تھا کسی جذبہ محبت سے بے قابو ہو کر اس عاجز کو اس حقیقت سے سرفرازی بخشی اور اپنے بچپن کا خواب سنایا جب ان کی عمر سات سال ہی کی تھی فرمایا:- ”ایک بار خواب میں دیکھا کہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام مقتدی ہیں۔ میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ نماز ختم ہونے پر سب چلے گئے میں رُکارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ کرم میری جانب توجہ فرمائی اور فرمایا کہ چار کتابیں پڑھا کرو۔ ضبط، تہمل، صبر، استقلال۔ آنکھ کھل گئی۔ چھ سات ماہ بعد ایک بزرگ سہتی کی زیارت ہوئی اور یوں محسوس کیا کہ وہ حضور کے فرستادہ ہیں اور انہوں نے یوں کرم فرمایا کہ پہلے میرے سامنے

ایک مجذوب لایا گیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہ ہونا چاہتے ہو۔ میں نے سر ہلایا۔
 نہیں۔ پھر ایک انسان مجتہد تبتا میں جیسے پیر بزرگ ہوتے ہیں، لائے گئے۔
 پھر یہ سوال کیا گیا۔ تم یہ ہونا چاہتے ہو؟ پھر میں نے کہا۔ نہیں۔ پھر ایک آدمی
 عام لباس میں، سادہ کپڑے لیکن جاذب نظر سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ
 ہونا چاہتے ہو۔ میں نے کہا۔ ہاں۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ اور محمد اللہ متعہداور
 گوناگوں مشکلوں اور تکلیفات کے باوجود ان کے قلب پر کوئی گرائی نہیں آتی۔
 اکثر محفلوں میں، جہاں ذکر الہی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے،
 شرکت فرماتے ہیں تو بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس، بلکہ
 آپ کے دیدار سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ دید و حضور جاری ہے۔
 اس عاجز کے نزدیک

شاید ہی مسلمانوں کا کوئی گھر ہو جس میں کسی نہ کسی بزرگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زیارت کی سعادت خواب یا بیداری میں نصیب نہ ہوئی ہو۔ البتہ ہر شخص
 آپ کو اپنے ظرف اور استطاعت کے مطابق ہی دیکھ سکتا ہے۔

میرے استاد محترم حضرت احمد عبدالصمد فرماتے تھے کہ
 ”تمہارے صنمیر کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر نظر رکھا
 کرو تاکہ ہدایت یافتہ رہو، گمراہی سے بچو۔“

”سمندر خشک ہو جائیں۔ درخت قلم بنادیتے جائیں تو ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ
 کی حمد ختم نہ ہو۔“ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا احمد ہیں، پھر ان کی حمد ثنا
 کون کرے جن پر ان کا رب خود درود بھیجے، جن کے لئے اپنی کائنات
 کی تخلیق فرماتے اور ان کی نسبت اور تعلق سے ہر ذرہ کو فیض یاب کرے۔

یہ سلسلہ تو ازل سے ہے اور اب تک جاری ہے۔ جب تک زمان ہے، مکان ہے، اشیاء ہیں، انہیں رحمت کی ضرورت ہے، اس وقت تک رحمت للعالمین کا پر تو فیض عام ہے۔

یہاں تو صرف اندازِ رحمت، اندازِ رشد و ہدایت کے چند نمونے پیش کئے گئے کہ ان پر قیاس کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتِ رسالت، فہمِ رسالت، الوارِ رسالت کو جو جس قدر چاہے سمجھ لے، پھر بھی اس کی فہم، اس لامحدود رحمت کے احاطہ سے قاصر رہے گی۔ یہ کیا کم خوش نصیبی ہوگی کہ دامنِ رحمت سے وابستگی مل جائے گی۔

اب آئیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازِ رشد و ہدایت، صدیقین، شہداء و صالحین کے واسطے سے سمجھنے اور پانے کی سعادت حاصل کریں۔

خلافتِ راشدہ

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقِ اعلیٰ کے پاس ہیں اور رفیقِ غار کو دین (کارِ رسالت و کارِ نبوت) کی ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ وقتِ رخصتِ امامت کی ذمہ داریاں تو سونپی ہی جا چکی تھیں، اور حضرت صدیق اکبرؓ کی فیصلتِ ذہن نشین کی جا چکی تھی تاکہ امت کسی تفرقہ میں نہ پڑے۔ البتہ غلط فہمیاں ہوئیں لیکن بالآخر وہی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلے پہل جس شخص کو بھی دعوتِ اسلام دی، اس نے تھوڑا بہت تائل و توقف ضرور کیا۔ لیکن ابوبکرؓ

ہیں کہ دعوتِ اسلام کے بعد بغیر کسی دلیل و برہان کے مجھ پر ایمان لائے اور میرے
مصدق بنے۔ رضی اللہ عنہ، (شواہد نبوت صفحہ ۲۵۸)

جنگِ حنین میں گھسان کارن پڑا تو حضرت مجتذب (یہ حضرت سیدنا
الہوزر غفاری کا اسم گرامی ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو
کر کہنے لگے۔ ”حضور ہمیں بتائیے کہ آپ کے اصحاب میں سے کون سے گراں ترین شخص
کون ہے جسے ہم کسی امر واقعہ کے بعد آپ کا خلیفہ منتخب کر لیں؟“ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”یہ ہیں میرے وزیر، ابو بکر صدیقؓ، جو میرے بعد قائم مقام
ہوں گے۔ ان کے بعد میرے دوست عمرؓ کی باری ہے جو نہایت صائب
باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عثمانؓ بن عفان ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں
ان سے ہوں۔ اور پھر علیؓ میرے بھائی ہیں جو محشر میں میرے مصاحب
ہوں گے؟“ رضی اللہ عنہم (شواہد نبوت صفحہ ۲۷۵)

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد مدتِ خلافت تیس سال رہے گی۔
اس کے بعد ملوکیت اور سلطانت کا تسلط ہو جائے گا۔ پھر حضرت سفینہؓ نے
کہا کہ سوا دو سال سے کچھ زیادہ مدتِ خلافت ابو بکرؓ۔ دس سال چھ مہینے آٹھ دن
مدتِ خلافت سیدنا فاروقِ اعظمؓ۔ بارہ سال سے زائد حضرت عثمان غنیؓ
کی مدتِ خلافت اور چھ سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مدتِ خلافت۔
(شواہد نبوت صفحہ ۳۲۵)

۔۔۔ اس حساب سے ساڑھے انیس سال ہوتے ہیں۔ بہت سے اہل نظر و صاحبانِ نظر و صاحبانِ
قلب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی مدتِ خلافت کو بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ درست ہے کیونکہ ان چھ
ہمینوں کو شامل کر کے خلافتِ راشدہ کی مدت تیس سال ہو جاتی ہے۔ (محترم کشفی صاحب)

فصل دوم

باب ششم

خلافت راشدہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیب فرمایا جانے کے بعد کے قرون کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ۱۔ دور خلافت راشدہ اور اصحاب رسول اللہ کا دور۔ ۲۔ اصحاب کے بعد تابعین اور اولیاء کرام کا دور۔

یہ بات مخفی نہیں کہ ولایت و نبوت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان فرق کے ساتھ کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے برگزیدہ فرمایا اور اولیاء وہ ہیں جو نبی کے متبع ہو کر، انہیں کی تعلیمات و تربیت کے فروغ کے لئے مختص کئے جاتے ہیں۔ اور صالحین میں توسع صاحب ایمان شامل ہیں جو دوسروں کے لئے شمع ہدایت بنتے ہیں۔ رسالت کی اصلی غرض توحید باری تعالیٰ سے قلوب کو مرتزین کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات سے ذہنوں کو منور کرنا ہے۔ انہیں ائم الصفات کہتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہ صفات چار ہیں۔

۱۔ حیات۔ ۲۔ علم۔ ۳۔ ارادہ۔ ۴۔ قدرت۔ اور انہیں کے امتزاج سے تین اہم صفات کا ظہور ہوتا ہے جنہیں سمع، بصر، و کلام کہا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کی یہ سات صفات ائم الصفات کہلائیں۔ یعنی (۱) حیات۔ ۲۔ علم۔ ۳۔ ارادہ۔ ۴۔ قدرت۔ ۵۔ سمع۔ ۶۔ بصر اور ۷۔ کلام۔ یہی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کا عطیہ ہیں اور ہر صحابی نے اسی سے اپنی اپنی تشنگی کے مطابق سیرابی پائی ہے۔ ان میں سے چار ذی مرتبت اصحاب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے سلسلہ

ہیں فرمایا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ظاہر ہیں اور آپ ہی کی حیات مبارکہ، آپ ہی کے علم آپ ہی کے ارادہ اور آپ ہی کی قدرت سے فیض یاب ہیں۔ یہ چار صفات کلمہ کے چار الفاظ لا الہ الا اللہ سے ہم عدد ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی توحید مطلقہ کے تصور سے زندگی کے ہر شعبہ کو مہمور کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اسی لئے اپنے اپنے مقام پر اپنا ثانی نہیں رکھتے۔

واضح رہے کہ یہ اصحاب رسول ہیں اور آنے والی امت کے لئے آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ انہیں کی زندگی سے حیات، علم، ارادہ و قدرت کے مفہوم کو ذہن نشین کرنا ہوگا۔ حیات جادواں کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ خلوص کسے کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے ہمیں حضرت صدیق اکبرؓ کے مختصر دورِ خلافت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ عدل گتری اور علم تفصیلی کے ساتھ اسلام کی وسعتوں کو سمجھنے کے لئے دورِ فاروقؓ کو اپنانا ہوگا۔ ارادہ کی نزاکتوں کے ساتھ حلم۔ محبت۔ نور و عرفان کا سبق ہمیں سیدنا عثمان غنیؓ کے دورِ خلافت سے لینا ہوگا۔ حضرت علیؓ سے قدرت و شجاعت کا اور پھر خروغ اسلام کے لئے قربانیوں کا درس ہمیں انہیں سیما ہم فی اثرا السجود سے لینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دورِ خلافت میں ہمیں تاریخ کی روشنی میں کچھ لغزشیں نظر آئیں لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمیں ان معزز ہستیوں کو تاریخ کی روشنی میں نہیں بلکہ رسالت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا اور اس بات پر یقین کامل رکھنا ہوگا کہ ان کے ارادے خالصتہً للہیت پر مبنی تھے۔ نتائج کے موافق یا نا موافق ہونے سے ان کی عظمت و پاکیزگی قلب میں فرق نہیں آتا۔ یہ لغزشیں بھی انہیں سے ہونا تھیں تاکہ امت ان سے ہوشیار رہے اور اس حقیقت کو خوب

ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہر اس عمل پر ہے جو نفس کے لئے کیا گیا ہو۔ اور جو عمل خالصتہً اللہ کے لئے ہو اور اس میں غلطی ہو جائے، اس کے لئے اللہ رب العزت کے یہاں درگزر ہی نہیں بلکہ کرم اور نوازشیں ہیں۔ اصحابِ کرام سے بعض لغزشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں ہوئیں جنہیں منافقین نے محض اپنی اسلام دشمنی کے لئے ایک بہانہ بنایا اور آپ کے بعد بھی ایسے لوگوں کی کمی نہ رہی جنہوں نے نفس کی خاطر حق کا خون کیا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ان چند معروضات کے بعد آئیے دورِ صحابہؓ میں نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رشد و ہدایت والوار کا مطالعہ کریں۔

خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،

نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویرِ صدق و خلوص۔

(رسالہ نمبر ۲۲، جمادی الآخر ۳۱ھ - دو سال تین ماہ دس دن - عمر ۶۳ سال)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا

اور منافقین کو موقع ملا کہ اپنی سازشوں اور فتنوں سے اسلام کا شیرازہ بکیر دیں۔ سب سے پہلے مسئلہ خلافت ہی کو ہوا دی گئی تاکہ مہاجرین و انصار کا اتفاق جو خارج کی طرح منافقین کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، ختم ہو۔ لیکن اسی مملکت اسلام میں ابھی ایسے ہر وہ ماہ موجود تھے جنہوں نے اپنی فراست و دور اندیشی، سمجھ اور عاقبت بینی سے اس کو ہر ظلمت سے بچا لیا۔ اور وہی صدیق اکبرؓ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر قرار دیا تھا، منصب و خلافت کے لئے منتخب ہوئے کہ آپ ہی سب سے بزرگ، معمر اور با اثر تھے۔

صدیق اکبرؓ کا پہلا خطبہ ہی

آپ کی عملی پالیسی کا آئینہ دار ہے۔ اور نہایت واضح انداز میں جس بات کی طرف توجہ مبذول فرماتے ہیں وہ یہ کہ خلافت بادشاہی نہیں بلکہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق پہن کر آپ کی نبوت کے ہر عمل کو روشن کرنا ہے اور دین کے ہر رکن کی حفاظت ہے۔ صدیق اکبرؓ فرماتے ہیں۔

”صاحبو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں حالانکہ میں تم لوگوں میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اعانت کرو اور بُرائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ انشاء اللہ تم میں سے کمزور ترین فرد ہی میرے نزدیک سب سے قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے واپس دلا دوں۔ اور انشاء اللہ تمہارا قوی ترین فرد ہی میرے نزدیک ضعیف ترین ہے یہاں تک کہ اس سے دوسرے کا حق دلا دوں۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اس کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے اور جس قوم میں مکاری عام ہو جاتی ہے اللہ اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کروں تو تم پر اطاعت نہیں۔ نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ خدا تم پر رحم کرے۔“

(از خلفائے راشدین۔ دار المصنفین صفحہ ۲۵)۔

صدیق اکبرؓ کا منشا یہ تھا کہ میں، خود کچھ نہیں خود خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ اللہ کے رسولؐ کا خلیفہ ہوں۔ اُن کے مقام، اُن کے مشن کی سر بلندی میرا فرض ہے۔ چنانچہ صدیق اکبرؓ کا مختصر دور دراصل اسلام اور تعلیماتِ اسلامی کے بنیادی اصولوں کو محکم سے محکم تر کرنے کا دور ہے۔ نبوت و خلافت کے حدود کو قائم کرنے اور ان کی طرف واضح طور سے راہنمائی کا دور ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ

نور محمدی جامعہ صدیق اکبرؒ میں رہنا تھے امت ہے۔ اور حضرت صدیق اکبرؒ انتہائی عزم سے ان فتنوں اور سازشوں کے سد باب میں مشغول ہیں جو اسلام کو درپیش ہیں۔ ان میں پہلا فتنہ مدعیان نبوت کا قلع قمع تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے، جن میں سبیلہ کذاب کا نام سرفہرست ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا اور یہ مرض عرب میں وبا کی طرح پھیل گیا۔ حضرت صدیق اکبرؒ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا اور بہترین اور انصار کی ایک جمعیت کو خالد بن ولید کی سربراہی میں فتنہ کے انسداد کے لئے روانہ کیا۔ شدید مقابلہ اور جنگ کے بعد مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ لیکن اس میں حفاظ ایک کثیر تعداد میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔

دوسرا فتنہ مرتدین کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے عرب سردار مرتد ہو گئے اور اپنے اپنے حلقہ اغریں بادشاہ بن کر بیٹھ گئے۔ صدیق اکبرؒ نے اس طوائف الملوکی کا خاتمہ بھی اسی عزم سے کیا جس سے مدعیان نبوت کا کیا تھا۔

ایک جماعت خود مسلمانوں میں وہ کھڑی ہوئی جس نے زکوٰۃ سے انکار کیا۔ صدیق اکبرؒ اس کی سرکوبی کے لئے مستعد ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہؓ نے بھی یہ خیال ظاہر کیا کہ جو قوم توحید و رسالت کا اقرار کرتی ہے اس سے جنگ کیسے کی جاسکتی ہے۔ لیکن صدیق اکبرؒ نے نہایت عزم اور غیر متزلزل ارادہ سے کام لیتے ہوئے فرمایا۔

”خدا کی قسم اگر ایک بحری کاپیٹن بھی، جو رسول اللہؐ کو دیا جاتا تھا، کوئی دینے سے انکار کرے گا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔“ یہ تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل اور ہر رکن اسلام کو زندہ رکھنے کا جذبہ،

جس نے اسلام کی بنیادوں کو سوا دو سال کے مختصر دورِ خلافت میں لا متزلزل اور مستحکم تر بنا دیا۔ صدیق اکبرؓ کو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بلکہ ان کے حجاب کے بعد بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضوری حاصل تھی کہ کسی اہم سے اہم مصلحت کے تحت بھی کسی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں تبدیلی کا تصور بھی نہ کرتے تھے۔

چنانچہ اُسامہ بن زیدؓ والی مہم کا مشہور واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں شام پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرامؓ کی رائے ہوئی کہ اس مہم کو ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ ”ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکرؓ کی کیا مجال کہ جو علم رسول اللہؐ کے ایما سے روم کے مقابلہ کے لئے بلند کیا گیا تھا اس کو کسی دوسری جانب حرکت دی جائے۔“ اور آپؐ نے برہم ہو کر فرمایا ”خدا کی قسم اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے آکر میری ٹانگ کھینچنے لگیں، جب بھی میں اس مہم کو نہیں روک سکتا۔“ یہی وہ یقینِ کامل تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود صدیق اکبرؓ نے اُسامہؓ کو اس طرح رخصت کیا کہ اُسامہؓ گھوڑے پر سوار اور جانشین رسولؐ پیا۔ پا گھوڑے کے ساتھ دو دربارے تھے۔ اور جب انؓ سے حضرت اُسامہؓ فرماتے کہ آپؐ گھوڑے پر سوار ہو لیں، تو صدیق اکبرؓ جواب دیتے۔ ”اس میں کیا مصائقہ ہے اگر میں تھوڑی دیر تک راہِ خدا میں پاؤں عیار آلود کروں۔ غازی کے ہر قدم پر سات سونیکیاں نکھی جاتی ہیں۔“

دخلفائے راشدین۔ صفحہ ۲۸

پھر چالیس دن بعد جب اُسامہؓ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آئے تو صدیق اکبرؓ نے ان کا استقبال فرمایا۔ اس مہم کی کامیابی کا نفسیاتی طور پر اثر دشمنانِ اسلام پر پڑا، اور اس درجہ کہ ان پر خوف اور رعب طاری ہو گیا۔

صدیق اکبرؓ وہ جانشینِ رسولؐ تھے جن کی زندگی کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرا تھا۔ اور آپ کا قلب اس قدر مصفا اور منزہ اور ہم آہنگ مزاجِ رسولؐ ہو گیا تھا کہ صدیق اکبرؓ کا ہر ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارادہ اللہ کا ارادہ تھا۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ وہ قلب جو اپنے رسولؐ کی محبت میں اس درجہ سرشار ہو، اس کی معیت رسولؐ کا کیا مقام ہوگا۔ وہ معیت جس پر قرآن شہد ہے اور وہ معیت جو وفات کے بعد آج بھی روحہ مبارک رسولؐ میں مشہودِ خاص و عام ہے باوجود اس محبت، معیت و قرب کے صدیق اکبرؓ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ چند احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جمع فرمائی تھیں، تلف کر دیں کہ کہیں ان میں کوئی لفظ ایسا نہ آگیا ہو کہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نہ نکلا ہو، بلکہ اس کا ہم معنی لفظ آپ نے ادا فرمایا ہو۔

البتہ

قرآن حکیم کی جمع و ترتیب میں پورے انہماک سے حصہ لیا۔ حضرت عمرؓ کو اندیشہ ہوا کہ اگر صحابہؓ کی شہادت کا یہی سلسلہ رہا تو کہیں قرآن حکیم ہی منائع نہ ہو جاتے۔ چنانچہ جانشینِ رسولؐ نے اس کام کو اولیت دی اور جمع و ترتیب کا کام شروع کیا۔ زید بن ثابتؓ جو کاتبِ وحی تھے، انہیں قرآن شریف کے جمع کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے نہایت کوشش و احتیاط سے یہ کام انجام دیا۔

صدیق اکبرؓ کا دور

گویا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انوار کو عام کرنے، ایمان کی بنیادوں کو مستحکم بنانے، بلکہ اسلام کی عمارت کے ایک ایک کنگورے کی حفاظت کا دور تھا۔ بہت کم مواقع ایسے آئے جہاں حضرت صدیق اکبرؓ کو اجتہاد سے کام لینا پڑا۔ لیکن ان میں بھی اکابر صحابہ کرامؓ کی آراء اور قرآن حکیم

اور سنت رسولؐ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا، اور تدبیر سے کام لیا گیا۔ مثلاً مذکور
کا تنازعہ یا جھگڑا، یا حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا چھ ماہ بعد بیعت فرمانا، جس
سے بعض لوگوں کو کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی، لیکن دراصل یہ تاخیر بڑی اہمیت
کی حامل تھی۔ بات یہ ہوتی کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے صدیق اکبرؑ کی
بیعت چھ ماہ بعد پوری ایک سوئی کے ساتھ کی اور یہ وقت حضرت
فاطمہ الزہراءؑ کی دلجوئی میں صرف کیا۔ خود جناب علیؑ مرتضیٰ فرماتے ہیں۔
محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ جب ابو بکرؓ کی بیعت لی گئی تو حضرت
علیؑ کرم اللہ وجہہ نے بیعت میں دیر کی اور خانہ نشین رہے۔ ابو بکرؓ نے
کہلا بھیجا کہ کس چیز نے آپؑ کو میری بیعت سے باز رکھا، کیا آپؑ میری
امامت کو ناپسند کرتے ہیں۔ علیؑ نے کہا کہ آپؑ کی امامت کو میں ناپسند نہیں
کرتا لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لوں، نماز کے
سوا اپنی چادر نہیں اڑھوں گا۔ (غلافے راشدین صفحہ ۳۶)
اس امر واقع کی گہرائیوں پر اگر نظر غور سے دیکھا اور سمجھا جائے تو تمام شکوک
رفع ہو جاتے ہیں۔

پھر قرآن حکیم کی خدمت اور خاتونِ جنتؑ کے پردہ فرمانے کے بعد،
حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے جب صدیق اکبرؑ کے دست مبارک پر بیعت
فرمائی تو انہوں نے امانت، تَعَاوُذُ عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی کا حق ادا کر دیا اور
پھر ہر خلیفہ راشدؑ کے معاون ہوئے، اور ان سب نے اس حقیقت کا
اعتراف کیا کہ اگر علیؑ مرتضیٰ نہ ہوتے تو ہم تباہ ہو جاتے۔ یعنی اُن کے علم کی
وجہ سے ہم مسائل فقہی کو قرآن و نورِ نبوتؐ کی روشنی میں حل کرنے پر
قادر ہوئے۔ بلکہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی بیعت کے بعد حضرت ابو بکرؓ
نے بعد نماز ظہر علیؑ کی طرف سے عذر خواہی کی اور حضرت علیؑ نے شاندار

الفاظ میں اُن کے فضل و شرف کا اعتراف کیا۔ (بخاری شریف باب غزوة خیبر)
 ایک مسئلہ بارغ فدک کا ہے جو خاتونِ جنتؓ کی ناراضگی سے متعلق ہے۔
 کہ فدک کے معاملہ میں صدیق اکبرؓ نے ان کا حق اُن کو نہیں دیا۔ لیکن یہ وہی
 نازک بات ہے کہ جس کا تعلق ذاتِ نبی کریمؐ سے والبتہ تھا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپؐ نے فرمایا کہ نبی جہاں وصال پاتا ہے وہی
 مدفون ہوتا ہے اور اسی لئے حجرہ عائشہ میں حضور مدفون ہوئے۔ اس طرح
 آپؐ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی کا ورثہ نہیں ہوتا۔
 اور اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ عمل سے صدیق اکبرؓ نے سب موانع خراف
 نہ کیا۔ لیکن خاتونِ جنتؓ کے اس مال کو دور کرنے کے لئے ہر طرح کے
 وظیفوں اور ہر طرح کا تعاون فرما کر ان کا اور پھر حضرت علی کریم اللہ وجہہ کا
 آئینہ دل صاف کر لیا۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے زندگی میں کبھی بیت المال سے اپنی ذات
 پر خرچ نہ کیا اور نہ کچھ بیت المال میں چھوڑا۔ جو ملا تقسیم ہوا اور آخر میں صرف
 بیت المال میں ایک دینار باقی تھا۔

کاش ہمیں

صدیق اکبرؓ کے ان مکاشفات اور خوابوں کا علم ہوتا جو ہر وقت ان کے لئے
 موجب ہدایت بنے ہوں گے۔ صدیق اکبرؓ کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ گذرا۔ کیسے ممکن ہے کہ دن رات کے بیشتر لمحات میں ان کو
 پر تو الوار سے سرفرازی نہ ملتی رہی ہو، بیداری میں بھی اور خواب میں بھی۔
 بایں ہمہ مستند سیرت نگاروں نے چند واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے
 دو کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ایک ابتداء، ایک انتہا۔

ایک ابتدا

۱۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کا اسلام وحی کی شبیہ ہے۔ کیونکہ آپؓ نے فرمایا کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نے خواب میں ایک نور عظیم دیکھا، جو آسمان سے اتر کر کعبہ کی چھت پر نازل ہوا اور مجھ معظّم میں کوئی ہی ایسا گھر ہوگا جو اس نور سے فروزاں نہ ہوا ہو۔ ہر گھر کے انوار ایک جگہ جمع ہو کر ایک ہی نور بن گئے۔ یہ نور سب سے پہلے میرے ہی گھر میں آیا اور میں نے (اسے اپنے گھر میں محفوظ کرنے کے لئے)، اپنا دروازہ بند کر لیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب یہودیوں کے ایک اسقف کو سنایا۔ اس نے کچھ سوالات کئے اور پھر کہا: ”خداوند تعالیٰ تمہیں میں سے ایک پیغمبر پیدا کرے گا اور تم اس کے وزیر ہو گے، اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہو گے۔“ (شواہد نبوت صفحہ ۸۲۵)

دوسرا خواب، دیدار نبیؐ۔ صدیق اکبرؓ کا ایک عظیم خواب

یہ اس پیکرِ صدق و وفا کا خواب ہے، جس کا مزاج، ہم آہنگِ مزاجِ رسولؐ تھا، جس کے دن خدمتِ خلق میں، جس کی راتیں یادِ الہیٰ میں گذرتیں، جو نماز میں اس طرح کھڑا ہوتا جیسے ایک بے حس نکرہ۔ رقت اور خشوع و خضوع کا یہ عالم کہ تلاوت کے وقت گریہ درگلو ہوتا۔ روتے روتے ہچکی بندھ جاتی۔ جس کا طرزِ زندگی سادہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا اور اس نے وہ دولت سرکار علیہ السلام کے قدموں پر ڈالی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس صدیق اکبرؓ کے پاس ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک چادر تھی۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہؓ صدیقہ کو حکم دیتے ہیں کہ یہ سامان حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دو۔

(۲) حضرت صدیقؓ کا وقت آخر ہے، ہزار ہا مومنین کا مجمع ہے۔ آپ مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں۔

”ایک دن اپنی بیماری کے دوران، میں نے خلافت کی سپردگی کے لئے متواتر استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے ایسے شخص کو امر خلافت تفویض کرنے کی توفیق دے جس سے وہ خوش رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو، میں دروغ گوئی سے کام نہ لوں گا۔ اور ایسا کون عقل مند ہے جو لقمائے ربانی کے وقت اس پر افترا و بہتان باندھے اور مسلمانوں پر جھوٹ بولنے کو جائز سمجھے۔“ تمام حاضرین بولے۔ ”اے خلیفہ رسول اللہ! آپ کی راست گوئی اور صدق و صفا پر کس کو شک ہے۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کیئے؟“ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں مجھے سخت نیند آئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر الوار سے مشرف ہوا۔ آپ نے دو سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور میں ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو ملا رہا تھا۔ ناگاہ وہ دونوں کپڑے سبز ہونا، اور چمکنا شروع ہو گئے۔ ان کی درخشاںی اور ربانی سے دیکھنے والوں کی آنکھیں میچندھیائی جاتی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو نہایت حسین و جمیل نوجوان کھڑے تھے جن کی دید سے دل و جان سرور ہوتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہہ کر مجھے مصافحہ سے مشرف کیا اور اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا، جس سے میرا اضطراب اور خفقان دل دور ہوا۔ پھر فرمایا:-

”اے ابو بکر! تمہیں مجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔“ میں خواب میں بہت رویا۔ پھر میں نے کہا ”یا رسول اللہ! وہ دونوں آپ کے قریب ہوئے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ابھی کچھ قربت باقی ہے کیونکہ دصال میں تمہارے بغیر جدا ہوا ہے۔“

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت سپرد کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔“ میں نے عرض کیا: ”آپ ہی کسی کو پسند فرمائیں۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ نے فاروقؓ کو رعیت کا والی بنایا ہے جو صادق و قوی ہیں اور وہ زمانے بھر کے زمین و آسمان میں پاکیزہ ترین شخص ہیں۔“ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں آدمی وفات کے وقت تمہارے وزیر ہوں گے اور مہشت میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضورؐ نے مجھے السلام علیکم کہا، پھر ان دونوں جوانوں نے السلام علیکم کہا، اور بولے کہ تمہیں ناپسندیدہ چیز سے خلصی حاصل ہو گئی ہے۔ تم آسمان میں بھی صدیق ہو، انسانوں میں بھی صدیق ہو، فرشتوں میں بھی صدیق ہو اور زمین میں بھی صدیق ہو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جوان کون ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ دونوں معظّم و اکرم فرشتے ہیں جن کے نام جبریلؑ اور میکائیلؑ ہیں۔ یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ میرے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور میرے گھر والے میرے سر ہانے کھڑے تھے۔“

صدیق اکبرؓ کی وفات سے متعلق ایک اہم واقعہ

وفات سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے تابوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ النور کے پاس لے جانا اور السلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا کہ حضور ابو بکرؓ آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا ہے۔ اگر اجازت ہوگی تو دروازہ کھل جائے گا اور مجھے اندر لے جانا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔

جب سیدنا صدیق اکبرؓ کی وصیت پر عمل کیا گیا اور ابھی وہ کلمات پایہ اختتام کو نہ پہنچے تھے کہ پردہ اٹھ گیا اور آواز آئی: ”حبیبؓ کو حبیبؓ کی طرف لے آؤ۔“ سبحان اللہ (شواہد نبوت ۲۵۹ تا ۲۶۳)۔

یہ سب ”حب“ ہی کے توجلوے تھے۔ یہ نورِ مبینؐ کی کرم فرمائیاں جو اپنی محبت کرنے والوں سے اُس وقت بھی جاری تھیں، آج بھی جاری ہیں، حفظِ مراتب کے ساتھ۔ یہ نورِ مبینؐ کی صنیا باریاں، یہ سلسلہٴ رشد و ہدایت جو اُس وقت عام تھا، آج بھی روضہٴ اطہر و مطہر سے ہر خاص و عام کے لئے عام ہے۔ دیدہ بینا اور قلبِ منیب شرط ہے۔

یہ تھا، مقامِ صدیقؐ، مقامِ صدق و وفا جس کی حیاتِ جاوداں کی بشارت مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا میں مضمون رہی۔ جو مرنے سے پہلے مرٹا۔ اور خلفائے راشدینؓ میں صفتِ حیات کا ترجمان ہوا۔

یہ نورِ مبینؐ کی پہلی کرن تھی جو رحمت کے ساتھ قدرت کی ترجمان بنی جس کا اشارہ جبرئیل امین اور میکائیل علیہما السلام کے حسن و جمال میں دکھایا گیا

دورِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ

(۱۳ھ تا یکم محرم ۲۳ھ خلافت دس سال ۶، ماہ ۸ یوم۔ ۶۳ سال)

نورِ بین صلی اللہ علیہ وسلم کی تویرِ عدل و تنظیم

سیدنا عمر فاروقؓ ۲۲ جمادی الآخر ۱۳ھ کو مسندِ خلافت پر متمکن ہوئے اور بالاتفاق تمام صحابہ کرامؓ نے آپؓ کے دستِ مبارک پر بیعت کی۔ اور اپنے زہد، تقویٰ، عدل، انصاف، خدا ترسی، خدمتِ خلق، علم و فضل، نظم و ضبط، فیاضی، مفلس و بے نوا کی دستگیری، قرابت کی پاسداری، ہمان نوازی اور پھر انکساری و عاجزی کے باعث دلوں میں گھر گیا اور علمِ اسلام کی سر بلندی کے ضامن ہوئے۔

اگر صدیقِ اکبرؓ کے دور نے ایمان کے ستونوں کو استحکام بخشا تو سیدنا عمر فاروقؓ کا دورِ خلافت اسلام کے فروغ، اسلام کی وسعتوں، رفعتوں، اس کی ضبط و تنظیم کو بامِ عروج پر پہنچانے کا موجب بنا۔ اگر صدیقِ اکبرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و عمل کو بنیادِ ایمان بنایا اور کسی تبدیلی کو روانہ نہ رکھا تو سیدنا عمر فاروقؓ نے اپنے علم و فضل، اپنی اصابتِ رائے اور اکابر صحابہؓ کے مشورہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قرآنِ حکیم کے فرمودات اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کی راہوں کو وسعت دی اور ایک ایسی تنظیم، اور نظم و ضبطِ ریاست قائم فرمایا جو آج بھی اپنی مثال آپ ہے، اور مسلمانوں کے لئے جادہٴ راہِ بقا اور فلاحِ دارین کے حصول کا ضامن ہے۔

ہمارا مقصد سیدنا عمر فاروقؓ کی حیاتِ مبارکہ پیش کرنا نہیں بلکہ آپ کی سیرتِ مبارکہ اور نظم و تنظیم، عدل گستری کے وہ مناظر پیش کرنا ہے جسے

جملہ مومنین نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ تربیت کا اثر اور حضورؐ کی نگاہِ لطف و کرم کا ثمرہ سمجھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا موجب ہوئی، تو یقیناً آپؐ کا دورِ خلافت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تو نبوت کا ترجمان ہونا چاہیے جہاں غزوے بھی ہوں، جہاد بھی ہو، لوگوں میں اخوت بھی ہو اور پھر وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کے تابع و فرمانبردار رہیں۔ گویا حضور صلی اللہ وسلم نے مکہ معظمہ میں ڈالی ہوئی بنیادوں پر فروغِ اسلام کا کام مدینہ منورہ میں اپنی حیاتِ مبارکہ میں جاری فرمایا، اب آرام گاہِ نبویؐ، کاشانہِ مصطفویؐ سے بعد از وصالِ حجاب میں رہ کر خلفاءِ راشدین کی راہنمائی فرمانا تھی تاکہ ان خلفائے جلیل کے ذریعہ ایک ایسی مثال قائم ہو جائے کہ اگر امتِ ان اصول پر کار بند رہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سر بلندی میں مانع نہیں ہو سکتی اور کوئی سازش اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر وہ اس فراست سے محروم ہوگی تو قدم قدم پر پھٹو کر کھانے کے امکان ہیں۔

اور یہی واضح فرما دینا تھا کہ

جس طرح نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جانے کے بعد اپنے خلفاءِ اولیاء اور صالحین کا مونس اور ان کا راہنما ہے۔ اسی طرح وہ توراہ سلوک کے ہر مسافر کے راہ نما ہیں، چشمِ بینا اور استحکامِ نسبت شرط ہے۔ المختصر خلفائے راشدین ہوں یا اکابر صحابہ کرامؓ، اور ان کے بعد اولیاء عظام و علماءِ راہین، ان سب کے قلوب پر جن کا تسلط ہے، ان کی روح پر جن کی کار فرمائی ہے وہ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر ہے۔ آج بھی راہِ حق کا راہ نما، نورِ محمدیؐ ہی ہے، گو چلنے والوں کی صورتیں مختلف ہے۔

اب دیکھیے

اللہ کے پیارے نبیؐ کے اسوۂ حسنہ کی کیسی مثالیں سیدنا عمر فاروقؓ کی کارکردگی اور سیرت فاروقؓ میں نظر آتی ہیں، تاکہ لوگ چند سنتوں کو اپنا کر اہم اجزاء ایمانی اور حسن معاشرہ سے غافل نہ ہو جائیں۔ حضرت فاروق اعظمؓ کی زندگی سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے معنی سمجھیں اور لفظ "فِي رَسُولِ اللَّهِ" کے ترجمان بنیں۔

آئیے
ذرا اس "فی" کی وسعتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

غزوات

سیدنا عمر فاروقؓ کے غزوات پر نظر ڈالئے۔ ان غزوات پر نہیں جن میں سیدنا عمر فاروقؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مثلاً بدر۔ احد۔ غزوہ خندق۔ خیبر وغیرہ۔ بلکہ ان فتوحات پر جو سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں ہوئیں۔ ان میں فتوحات عراق ہیں، قادیسیہ کی فیصلہ کن جنگ ہے، فتوحات شام ہیں، فتوحات مصر ہیں، پھر میدان یرموک اور بیت المقدس کے سفر میں، مختلف مجاہدانہ معرکہ آرائیاں ہیں۔ یہاں ان کا مختصر اور اجمالی حال لکھنا بھی ممکن نہیں۔ تاریخ کے صفحات سیدنا فاروق اعظمؓ کے عزم، فراست، شجاعت، تقویٰ، صبر اور استقلال پر شاہد ہیں۔ آپ نے دس سال اور چند ماہ کے مختصر زمانہ میں روم و ایران کی عظمت و تنظیم کے شیرازے منتشر کر دیئے۔ اور وہ بھی کسی جذبہ کشورستانی کے تحت نہیں بلکہ اس لئے اور صرف اس لئے کہ ظلم و تعدی کا خاتمہ کیا جائے، انصاف و عدل گستری کے دور کا آغاز ہو اور اسلام کا پیغام مخلوق خدا میں عام ہو۔ ان کی نظروں کے سامنے خلیفہ اولؓ کا اندازِ معرکہ آرائی پھر تاریخ اور حضرت صدیق اکبرؓ

کی وصیت ان کے کانوں میں گونجا کرتی تھی، جو وہ اپنے سپہ سالاروں کو فرمایا کرتے۔ یعنی ”دیکھو تم ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جنہوں نے اپنے کو خدائی عبادت کے لئے وقف کر دیا ہے۔ میں تم کو دس وصیتیں کرتا ہوں۔ کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ پھل دار درخت کو نہ کاٹنا۔ کسی آباد جگہ کو ویران نہ کرنا۔ بکری اور اونٹ کو کھانے کے سوا نیکار ذبح نہ کرنا۔ نخلستان نہ جلانا۔ مال غنیمت میں غبن نہ کرنا۔ اور بزدل نہ ہو جانا۔“

فاروق اعظمؓ کے دور کی ہر جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ اس وصیت پر عمل ہوا۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سے تعرض نہ کیا گیا۔ قتل عام سے گریز کیا گیا۔ درختوں تک کو بے وجہ نہ کاٹا گیا۔ اور پھر اپنے عدل و انصاف اور اخلاق کے وہ نمونے پیش کئے گئے کہ رعایا ان کی گرویدہ ہو گئی۔ بلکہ جیسا مورخین لکھتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کی اعانت میں پیش پیش رہتے اور اسلامی حکومت کو خدا کی رحمت ٹھہرتے کرتے۔ مثلاً:-

”فتوحاتِ شام میں خود شامیوں نے جاسوسی کی اور خبر رسانی کی خدمات انجام دیں۔ حملہ مصر میں خود قبطیوں نے سفر مینا کا کام کیا۔ اسی طرح عراق میں خود عجمیوں نے اسلامی لشکر کے لئے پل بندھوائے اور غنیم کے راز سے مطلع کر کے نہایت گراں قدر خدمات انجام دلائیں۔ ان حالات کی موجودگی میں سکندر اور چنگیز جیسے سفاکوں کا نام لینا کس قدر بے موقع ہے۔ سکندر اور چنگیز کی سفاکیاں فوری فتوحات کے لئے مفید ثابت ہوئیں۔ لیکن جس سلطنت کی بنیاد تعدی پر ہوتی ہے وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان لوگوں کی سلطنتیں بھی نقشِ بر آب ثابت ہوئیں۔ برخلاف ان کے فاروق اعظمؓ نے جو وسیع سلطنت قائم کی اس کی بنیاد عدل و انصاف اور مسالمت پر قائم ہوئی تھی۔ اس لئے وہ آج تیرہ سو سال بعد بھی اسی طرح ان کے جانشینوں

کے قبضہ اور اقتدار میں ہیں۔“ (خلفاء راشدین۔ مولوی حاجی مکین الدین صفحہ ۸۰)
یہ جنگیں کوئی معمولی جنگیں نہ تھیں۔ یہ دشمنوں کی عظیم طاقتوں سے ایک
صحرائین قوم کی جنگ تھی جس کے پاس ایمان کی طاقت کے سوا کوئی طاقت
نہ تھی لیکن جس نے آزاد فضاؤں میں پرورش پا کر آزادی برقرار رکھنے کے
انداز سیکھے تھے، جس کو اپنے بے لوث سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ پر بھروسہ
تھا اور جنہیں اپنے خلیفہ وقت سے محبت ہی نہیں بلکہ ان کے لئے ایک
جذباتی فدائیت سے سرشار تھے۔ مثال کے لئے:

قادیسیہ کی فیصلہ کن جنگ کا حال اسی کتاب خلفاء راشدین سے ملاحظہ فرمائیے۔
”غرض رستم نے غضبناک ہو کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا۔ اور خود تمام رات جنگی
تیاریوں میں مصروف رہا۔ صبح کے وقت قادیسیہ کا میدان عجیب سپاہیوں سے
آدمیوں کا جنگل نظر آنے لگا۔ جس کے پیچھے پیچھے ہاتھیوں کے کالے کالے پہاڑ
عجب خوفناک سماں پیدا کر رہے تھے۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام کا
شکر صرف بستیہ تھا۔ اللہ اکبر کے نعروں میں جنگ شروع ہوئی۔ دن بھر
نہنگامہ محشر برپا رہا۔ وہ دن ختم ہوا۔ تو دوسرے دن شام کی چھ ہزار
فوج عین معرکہ کے وقت پہنچی جس میں سیدنا فاروق اعظمؓ نے بیش قیمت
تحالف بھی غازیان اسلام کے لئے بھیجے تھے۔ تیسرا دن آیا اور مسلمانوں نے
اپنے اونٹوں پر سیاہ جھولی ڈالی۔ ہاتھیوں کے مقابل کی تدبیر نکالی۔ یہ
کالے دیو اور پہاڑ نما ہاتھی جس طرف جھک جاتے اس حصہ کا قلع قمع
ہو جاتا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پاری نو مسلموں سے مشورہ کیا اور اس نتیجہ
پر پہنچے کہ اگر ہاتھیوں کی آنکھیں اور سونڈ بیکار کر دی جائیں تو یہ بادل
چھٹ سکتے ہیں۔ چنانچہ سعدؓ، قعقاعؓ، حمال اور زبیر اس خدمت پر
مامور ہوئے۔ ان لوگوں نے ہاتھیوں کو زرخے میں لے لیا اور برچھے مار

کر ان کی آنکھیں بیکار کر دیں۔ ققاعؑ نے آگے بڑھ کر پیل سفید پر تلوار ماری کہ مستک الگ ہو گئی تو وہ جہر جہری لے کر بھاگا اور اس کے ساتھ تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہولتے۔ اس طرح اسلامی فوج کو ان کالے بادلوں سے نجات ملی۔ اور پھر ایسارن پڑا کہ نعروں کی گرج سے زمین دہل اٹھی۔ رستم زخموں سے چور ہوا۔ ایک نہر میں کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے۔ لیکن اسلامی لشکر کے ایک سپاہی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیا اور تلوار سے اس کا کام تمام کیا۔ اور رستم کی زندگی کے ساتھ سلطنت ایران کا بھی فیصلہ ہو گیا۔

(اقتباس از خلفاء راشدین صفحہ ۶۸)

ایک طرف پیادہ لشکریان اسلام کا یہ حال تھا دوسری طرف خلیفہ وقتؑ کی توجہ ہر گھڑی ان کے ساتھ تھی۔ مثلاً ساریہؓ کی لشکر کشی کے موقع پر ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروقؓ منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے خطبہ ترک کر کے تین بار ”یا ساریۃ الجبل“ فرمایا پھر خطبہ میں مشغول ہو گئے۔ خطبہ ختم ہوا تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اس عجب انداز کا سبب پوچھا جس کی وجہ سے لوگوں کو آپؓ پر طعنہ زنی کا موقع ملا۔ آپؓ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے ایسا کیا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہؓ اور اس کے ساتھی کفار سے ایک پہاڑ کے دامن میں جنگ کر رہے تھے اور کفار آگے پیچھے سے ان پر لوٹ پڑنے کو کہتے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں بے اختیار ہو گیا اور مجھے یہ الفاظ زبان پر لانا پڑے تاکہ پہاڑ کی پشت کی طرف لوٹ کر وہ دشمن سے رہائی پائیں۔

کہتے ہیں کہ مدینہ سے لشکر ساریہؓ ایک ماہ کا فاصلہ تھا۔ اور ساریہؓ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہم نے پکارنے والے کی یہ پکار ”یا ساریۃ الجبل“ سنی اور ہم مڑ کر پہاڑ کی طرف

گئے اور کفار پر کامیابی پائی۔ (شواہد نبوت صفحہ ۶۵-۶۴)۔
 الغرض خلیفہ کی توجہ الی اللہ۔ اللہ کا فضل، نبی کی رحمت، شکرِ یانِ اسلام کا
 جوش و ولولہ و تمنائے شہادت، سب ہی ایک یکانی بن کر فاروقِ اعظمؓ
 کے دورِ خلافت کی کامیابی کا راز بنے۔ اور یہی وہ یکانی ہے جس کی طرف سرورِ کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی راہنمائی فرمائی۔ ان کو فراستِ مومن، اور تلوارِ
 ایمان کے ساتھ اخلاقِ محمدی کا جامہ نورانی بخشا جو بڑی سے بڑی جنگ میں
 کامیابیوں کا ضامن بنا۔

فتوحاتِ شام

آٹائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبِ فاروقؓ کو جو گھاؤ تھا، اور جس
 فراستِ نبوی سے انہیں سرفرازی ملی تھی، اس کی ایک اعلیٰ مثال یرموک
 کی جنگ ہے جو ہر قل کی بہادر فوج سے لڑی گئی۔ ہر چند سیدنا عمر فاروقؓ نے
 بعض اہم امور کے پیش نظر حضرت خالدؓ کی جگہ حضرت ابو عبیدہؓ کو سالارِ لشکر
 بنا دیا تھا لیکن حضرت خالدؓ کے جذبہ ایمانی نے اس کی کچھ پروا نہ کی، اور
 بدستور اسی تندہی سے مصروفِ پیکار رہے۔

بقول محترم کشفی صاحب "فتح اور خالد مترادف الفاظ بن گئے تھے اور خلیفہِ دثانی
 رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یوں اسلام کی حقانیت بنار آلود ہو۔ اور
 حضرت خالدؓ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان اپنی شہرت اور کشورستانی کے لئے
 جنگ نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے تلوار کو وسیلہ بناتا ہے۔"

مسلمانوں کی مستقل اور مسلسل فتوحات نے ہر قتل، شاہِ روم کو بوکھلادیا
 تھا۔ وہ حیران تھا کہ مسلمانوں کی بے قاعدہ اور بے سرو سامان فوج، اس کی
 دس گنا قواعد دان، با سامان اور جنگ آزمودہ فوجوں پر کس طرح فتح یاب ہو

جاتی ہے۔ انہوں نے دمشق اور اردن کو فتح کرنے کے بعد محض دبلبک کے قلعوں پر جو نہایت مضبوط تھے اور جن میں سامانِ حرب اور مدتوں کے لئے خوراک کافی تھی، کیسے آنا فانا مسلمانوں کے ہاتھ ختم ہو گئے۔ کیا وہ انسان نہیں، یا دماغی خدا ان کے ساتھ ہے؟ لہذا اس نے ارادہ کر لیا کہ اس بار جس قدر بھی فوج جمع ہو سکے۔ اور جس قدر تیاری ضروری ہو، کی جائے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے۔ اس لئے اس نے ہر سمت سے فوج طلب کی اور مختلف جہزوں کے تحت مختلف اطراف میں لاکھوں کی تعداد میں فوج بھیج دی۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لئے بھی کثیر فوج اور رسد روانہ کی باوجود اس تیاری کے ہر قل کا دل دہل رہا تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کی عارفانہ زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحاتِ عرب، خلفاء کا درویشانہ اسلوبِ حیات اور مسلمانوں کی فوق العادت شجاعت و جانبازی کی خبریں، بیس سال سے اُس تک پہنچ رہی تھیں۔ اس کے دل پر اسلام کی عظمت اور ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ صلح کے پیغام آئے۔ صلح کے جواب میں مسلمانوں کا جواب صرف یہ تھا کہ ”یا آپ ہماری اطاعت قبول کریں یا مسلمان ہو جائیں“ غرض پانچ لاکھ کی فوج کے مقابلہ میں مجاہدین نے جس عزم و ہمت، شجاعت و ولولہ ایمانی کا ثبوت دیا، اور ان سے کچھ زیادہ ہی ان کی عورتوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، اور جانثاری اور ایمان کے ثبوت میں ان سے کچھ آگے ہی بڑھ گئیں۔ اور خالد کی حکمت عملی نے ایک بار پھر اسلام کی دھاک کفار کے دلوں میں بٹھا دی۔ خالد اس بہادری سے لڑے کہ ایک دن میں ان کے ہاتھ سے ۹ تلواریں ٹوٹیں۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی۔ ایک لاکھ پچاس ہزار رومی میدان میں قتل ہوئے۔ بھاگے ہوئے جو مارے گئے اور جو دریائیں غرق ہوئے وہ اس کے علاوہ۔ اور مسلمانوں نے ایک عظیم انعام سے سرفرازی پائی۔

”بشارت“

”جس دن یہ معجزانہ معرکہ ختم ہوا اس رات سیدنا عمرؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیقؓ کو خواب میں دیکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور یہ آیت پڑھی: **بَلِّغْكَ اللَّهُ الْأَخْرَجَ جَحْلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** (القصاص ۸۳) ”یہ آخرت کا گھر ہے اسے ہم انہیں کو دیتے ہیں جو دنیا میں سرکشی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے۔ اور انجام پر مہیزگاروں کے واسطے ہے۔“

صبح حضرت عمرؓ نے یہ خواب سب کو سنایا۔ آپؐ کی پریشانی دور ہوئی۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہؓ کا مفصل خط ملا جس میں فتح یرموک کا پورا اور مکمل واقعہ تھا۔ اور بیت المقدس کی طرف بڑھنے کے لئے خلیفہ کا مشورہ طلب کیا گیا۔ (النبی والاسلام از ڈاکٹر محمد عبدالحکیم خاں) ہم انہیں چند فتوحات کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں کہ ایک نے ایران اور دوسرے نے رومی حکومت کا قلع قمع کیا اور جنہوں نے متعصب سے متعصب مؤرخوں سے یہ خراج تحسین لے لیا کہ ”بیشک مسلمانوں کی جہات قابلِ تعریف ہے جنہوں نے اپنی فوج کے مقابل دس گنا فوج پر فقط جنگ یرموک میں فتح ہی حاصل نہ کی بلکہ رومیوں کی تمام ہمتیں پست کر دیں۔“ (خلفائے راشدین)

نک النبی والاسلام، مطبوعہ ۱۹۱۵ (۱۰۱۵)

نک مؤلف تفسیر القرآن بالقرآن، مفتاح القرآن وغیرہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبین کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ احادیث میں اسے عقل اور قلم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے یعنی اول ما خلق اللہ نوری کے ساتھ کہیں اول ما خلق اللہ العقل یا اول ما خلق اللہ القلم آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اس سے مراد وہ فراست ہے جو

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مومن کو عطا ہوتی ہے۔ وہ صفات ہیں جو ذہن کی بالیدگی کا باعث ہوتی ہیں، وہ علم ہے جو ہر مومن پر فرما دیا گیا ہے جو حصول قدرت اور عرفان دونوں میں معاون ہے۔ یہ صلہ جلتیں خلفاء راشدینؓ کو بدرجہ اتم دربار رسالت سے عطا ہوئی تھیں جن کے مظاہر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل ایمان نے دیکھے، اور جن کے جلوے ان اکابر خلفاء کے دور میں آشکارا ہوئے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں حجاز کی تنظیم ہوئی تھی، چند شعبہ قائم ہوئے تھے۔ لیکن نہایت منظم حکومت کا آغاز فاروق اعظمؓ کے دور میں ہوا۔ انہوں نے نہ صرف قیصر و کسریٰ کی وسیع سلطنتوں کو اسلام کے ممالک محروسہ میں شامل کیا بلکہ حکومت و سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی قائم کیا جس کو مولانا شبلی نعمانیؒ کی محرکہ آراء تصنیف "الفاروق" اور مولانا معین الدین نے "خلفائے راشدین" کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ یہاں ان کا اجمالاً بیان کر دینا ہی کافی ہے۔

۱۔ طرز حکومت۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے قومی مسائل کے حل کے لئے مجلس شوریٰ کی باضابطہ تشکیل فرمائی، جس میں جہاجرا اور انصار کے منتخب اور اکابر صاحب الرائے حضرات شامل تھے۔ مثلاً حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت معاذؓ، حضرت ابی بن کعبؓ،

حضرت زید بن ثابتؓ وغیرہ ”ویسے شوریٰ پر عمل پہلے سے ہوتا تھا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق شوریٰ کو اسلامی معاشرہ کی امتیازی خصوصیت بنا دیا تھا۔ ”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ (محرّم شفی ص ۱۰۰) مجلس عام۔ مجلس شوریٰ کے علاوہ ایک مجلس عام تھی، جس میں مہاجر اور انصار کے تمام سرداران قبائل شامل ہوتے، مجلس کو کسی اہم معاملہ کے متعلق فیصلہ کے وقت طلب کیا جاتا۔ ورنہ سب کام مجلس شوریٰ ہی انجام دیتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنے حقوق کی حفاظت کا موقع ملے اور انتظام مملکت میں شرکت کا احساس ہو۔

خلفائے راشدینؓ نے اپنے فرائض اور حقوق کی تشریح اکثر خطبات میں فرمائی ہے، جس پر وہ سختی سے عامل رہے۔ اس کا ذکر یہاں اس لئے ضروری ہے کہ آج سے زیادہ مسلمانوں کو بھی اس طرز کے دریا دل قوی حاکم کی ضرورت نہ تھی۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں

”مجھ کو تمہارے مال میں اُسی طرح کا حق ہے جس طرح یتیم کے مال میں اس کے مرئی کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا۔ اگر صاحب حاجت ہوں گا تو اندازے سے کھانے کے لئے لوں گا۔

صاحبو! میرے اوپر تمہارے متعدد حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیئے۔ یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بیجا طور پر نہ جمع کیا جائے۔ یہ کہ وہ میرے ہاتھ سے بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائے۔ اور یہ کہ تمہارے روزینے بڑھاؤں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں۔ اور یہ کہ تم کو خطرہ میں نہ ڈالوں۔“

انصاف سے ذرا گریبان میں منہ ڈال کر، ہماری حکومتیں اس نصب العین

کا مقابلہ اپنی طرز حکومت سے کریں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام ان سے کیا چاہتا ہے۔ یہ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تجلیات ہیں جو صحابہ کرامؓ کے ذریعہ عام کی گئیں۔

۲۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لوگوں کو نکتہ چینی کی محض اجازت ہی نہ تھی بلکہ ان کے اعتراض کا شافی جواب دیا جاتا کہ ان کو اطمینان ہو جائے۔ اگر اعتراض کسی غلط اطلاع یا غلط فہمی کی بنا پر ہوتا تو اصلاح کر دی جاتی اور مستر من سے کسی غلطی کا مواخذہ نہ کیا جاتا۔ کسی شہری کے ذہن میں کسی قسم کے خوف کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔

۳۔ آپ نے نظام حکومت کے سلسلہ میں ملک کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ اس میں مفتوحہ ممالک بھی تھے۔ پھر ان کے والی یعنی حاکم صوبہ، جسے گورنر کہہ لیجئے۔ کاتب یعنی میر منشی۔ کاتب دیوان یعنی فوجی محکمہ کا میر منشی۔ صاحب الخراج یعنی ٹیکس کلکٹر۔ صاحب الاحداث یعنی انسپریٹولیس۔ صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ۔ قاضی یعنی جج وغیرہ قائم کئے۔ اور ایسے لوگوں کی جو ذی فہم متدین، راست باز تھے اور عدل و انصاف پر ثابت قدم رہنا اپنا فرض سمجھتے تھے، ان جگہوں پر تقرری کی۔

۴۔ پھر عملی احتساب بھی جاری رہا۔ تاکہ فرض شناسی میں کوتاہی نہ ہو اور عمال کی کمزوریوں پر سختی سے باز پرس ہو۔

۵۔ شعر و شاعری کے ذریعہ ہجو، بد گوئی، بد مذاقی کو عام ہونے سے سختی سے روکا گیا۔ آوارگی اور شراب خوری پر حد قائم کی گئی کہ قوم بے لگام نہ ہو جائے۔

۶۔ سادہ زندگی کی تلقین عملاً خلیفہ وقت نے کی، جن کے کپڑوں پر جا بجا پیوند ہوتے۔ کسی کے بدن پر حمیر و دیبا دیکھ لیتے تو چہرے پر غم و غصہ کے آثار

نمایاں ہو جاتے اور اس کی تادیب کی جاتی۔
 ۷۔ محکمہ پولیس پر خاص نظر رکھی جاتی کہ لوگوں پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اور وہ اپنے فرائض تندہی سے انجام دیں۔ لوگ ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور انصاف کا نمونہ قائم کریں۔

۸۔ بیت المال کا حساب سختی سے رکھا جاتا۔ ہر صوبہ کے سالانہ مصارف کے بعد جو رقم بچتی وہ مدینہ منورہ کے بیت المال میں منتقل کی جاتی۔ بیت المال کی وسعت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ دار الخلافہ کے باشندوں کی تنخواہیں اور وظائف مقرر تھے، وہ کم و بیش تین کروڑ درہم سالانہ تھے۔ واضح رہے کہ اس میں نہ صرف ماموروں کی تنخواہیں تھیں بلکہ لوگوں کے وظائف شامل تھے، جس میں آقا و غلام دونوں کو برابر ملتا، کسی قسم کا فرق روانہ رکھا جاتا۔
 ۹۔ پھر تعبیرات کے کام جاری ہوئے۔ سڑکیں بنیں۔ نئے نئے خوبصورت شہر آباد کئے گئے۔

۱۰۔ فوجی نظم و نسق پر خاص توجہ دی جاتی۔ حضرت فاروقؓ نے چاہا کہ فوجی تعلیم عام ہو لیکن چونکہ یہ بات فوراً ممکن نہ تھی اس لئے قریش اور انصاریوں سے اس کی ابتداء کی گئی۔ ایک رجسٹر پر ان لوگوں کے نام درج کئے گئے۔ ان کے فرائض سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ ان کے مشاہرے مقرر کئے گئے جو ۲۰۰ سے ۴۰۰ درہم تک تھے۔

۱۱۔ اسلامی ممالک کی مردم شماری ہوئی اور کچھ دنوں میں یہ نظام قریش اور انصاریوں سے عام کر کے تمام قبائل عرب میں عام کیا گیا۔ سب کی تنخواہیں یا وظیفے مقرر ہوئے۔ یہاں تک کہ شیر خوار بچوں کے وظیفے بھی مقرر کئے گئے۔
 ۱۲۔ حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھیں۔ ایک علم اور دوسرے مکارم اخلاق۔ تعلیم کے لئے تو انہوں نے بچوں اور لڑکوں

کے لئے بکھنے پڑھنے کے علاوہ حساب، گھوڑے کی سواری، تیراندازی، تیغ زنی اور تیراکی کو لازمی قرار دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ تیراکی کو لازمی نصاب میں شامل نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حساب نہیں آتا تو کوئی حساب بتا دے گا لیکن جب کوئی ڈوب رہا ہو تو کون مدد کرے گا۔ اس طرح اخلاقی زندگی میں آزادی، مساوات، عزت نفس کا خاص خیال تھا۔ دیگر خوبیاں جو عام مسلمانوں میں ہونا ہی چاہئیں، ان کا ذکر ہی کیا۔ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، عدل، انکساری، فراستِ مومن، امانت، دیانت، جیسے اعلیٰ اخلاق کے بے شمار نمونے ان کے سامنے تھے، اور جو اسلام لانے کے بعد ان کی فطرت ہی بن گئے تھے۔

۱۳۔ حضرت عمرؓ کو فوج کی تربیت کا اس درجہ خیال تھا کہ انہوں نے بہت تاکید احکام جاری کئے کہ ممالکِ مفتوحہ میں کوئی عرب زراعت یا تجارت کا مشغلہ اختیار نہ کرے تاکہ اس کی وابستگی اس سرزمین سے ہو کر نہ رہ جائے اور اس کے سپاہیانہ جوہر کو نقصان پہنچے۔ قواعد کے متعلق چار چیزوں پر خاص زور تھا۔ تیرنا، گھوڑا دوڑانا۔ ننگے پاؤں چلنا۔ تیر چلانا۔ اور چارباہ میں سپاہیوں کو رخصت دی جاتی تھی کہ اپنے اہل و عیال سے ملیں جفاکشی کے خیال سے حکم تھا کہ اہل فوج رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں، نرم کپڑے نہ پہنیں، دھوپ کھانا نہ چھوڑیں اور حماموں میں نہ نہائیں۔

۱۴۔ نیز جسمانی فرائض کے ساتھ مذہبی خدمات، اشاعتِ اسلام کے لئے جدوجہد، احادیث پر زور، یہاں تک کہ ان کو نقل کروا کے حکام کے پاس بھجوانا، مشاہیر صحابہؓ کو تعلیم کے لئے مقرر فرمانا آپ کا معمول رہا۔ حدیث کے بعد فقہ پر زور دیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے خطبوں میں فقہ کے مسائل شامل فرمائے۔ ممالکِ محروسہ میں مساجد تعمیر کیں۔ امام و مؤذن

مقرر کئے۔ حرم محترم کی عمارت کی توسیع ۱۸۷۷ء میں فرمائی۔ غلافِ کعبہ کے لئے عمدہ کپڑا انتخاب فرماتے۔ ہر سال حج کے موقع پر وفد جاتے اور خبر گیری کی خدمات انجام دیتے۔

عدل و انصاف، علم و فضل میں وہ اپنی مثال آپ تھے، حضور سرورِ کائناتؐ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کی مثال اپنی دو انگلیوں (یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی) کو ملا کر دیتے۔ منشاء یہ تھا کہ علم تفصیلی سے علم اجمالی جدا نہیں ہو سکتا اور انگلیوں میں ایک بڑی ایک چھوٹی قد کی نسبت سے بھی تھی۔ حضرت عمر فاروقؓ اس علم تفصیلی کے باعث چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتے۔ قرآن سے استدلال میں آپ کو خصوصی ملکہ تھا۔

غرضِ حبِ رسولؐ اور اتباعِ رسولؐ شانِ عمر تھی۔ وہ نورِ نبوت کے پروانے تھے اور، اللہ کی راہ میں سب کچھ، اس کے رسولؐ کی خوشنودی کے لئے نثار کرنے کو تیار رہتے۔ انہوں نے صرف ظاہری اتباع پر تکیہ نہیں کیا بلکہ قلبِ رسولؐ سے امت کی محبت، غریبوں کی دادرسی، کمزوروں کی مدد، فراق و مساکین کی خدمت اخذ کی غرض جو کچھ آستانہ نبوت سے پایا تھا، اس پر عامل رہے جس کی مثالوں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ مثلاً الفاروقؓ، خلفائے راشدینؓ، تاریخ اسلام، وغیرہ۔

اس مینارِ عدل و انصاف و علم و فضل، امیر المومنینؓ کی شہادت کا واقعہ ۲۳ھ کو ماہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ منیر کا غلام البولونامی حضرت عمرؓ سے شاکی ہوا اور آپؓ کا دشمن ہو گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ سب سے پہلے صبح کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد پہنچا کرتے تھے۔ البولون پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور اس نے آپؓ پر زہر سے بجھے ہوئے خنجر سے دو تین وار کئے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ صلی اللہ علیہ وسلم

گر گئے۔ البولولونے اُس دن تیرہ آدمیوں کو اسی طرح گرفتاری سے بچنے کے لئے شہید کیا لیکن وہ پھر پکڑا گیا۔

لوگ ابدیدہ تھے اور حضرت عمر فاروق کی تعریف، اُن کے مساعی جمیلہ کا ذکر ان کی زبان پر تھا، کہ آپؓ نے بات کاٹ کر فرمایا۔
 ”میری تمنا تھی کہ جب دنیا سے جاؤں تو مجھے نہ کسی سے کچھ لینا ہو، نہ کسی کو کچھ دینا ہو۔ اور جب دفن ہوں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ“
 حضرت عمر فاروقؓ نے یہاں تو کسی سے کچھ نہیں لیکن دیا سب کچھ محبت رسولؐ و اتباع رسولؐ کی وہ بے مثال مثالیں جن میں اُن کا عدل و انصاف، عفو و درگزر، سزا و جزا، تواضع، مساوات، خدمتِ خلق، غیرت، اتوت اور محبتِ شاملی ہیں، چھوڑی ہیں جو رہتی دنیا تک امت کے لئے مشعلِ ہدایت رہیں گی۔ اور آج بھی رفیقِ غار سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے پہلو میں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔

یقیناً

سیدنا عمر فاروقؓ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے محض مقامِ عدل و انصاف کے ترجمان نہیں بلکہ آپؓ کی تجلیاتِ ایمانی، بالخصوص عزم و فراست، علم و عرفان کے مینارِ نور ہیں جس میں صدقِ صدیقؓ، حلم و انورینؓ، شجاعتِ علیؓ کے جوہر آشکارا ہیں۔ یہ سب فیضانِ رسالت نہ تھا تو اور کیا تھا۔ اور اسے محض نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر اور تجلیات نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔

دورِ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ

(محرم ۲۴ تا ۱۲ ذی الحجہ ۳۵ھ - عمر شریف ۸۲ سال)

سیدنا صدیق اکبرؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کا دور نورِ مبین کی تجلیاتِ ایمانی اور فروغِ اسلام کا دور تھا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افکار و اعمال کو اپنایا، یہ دوران کی تفصیل تھا اور اسلام کے بامِ عروج پر پہنچنے کا ضامن ہوا۔ اس دور کی ان کامیابیوں کے بعد یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی تائیدِ غیبی تھی، ہم لوگوں کے لئے آپ کا اتباع کیسے ممکن ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ نے آپ کے نقشِ قدم پر چل کر ایمان و اسلام حضورؐ کے مکی اور مدنی ادوارِ حیات کے اصولوں کی صداقت کو نمایاں فرمایا، اور آپ کے اس فرمان کی تصدیق فرمائی کہ اللہ کی عنایات، کرم و فضل اور نصرت، امت کے متبعین اور محسنین کے ساتھ رہے گی بشرطیکہ وہ ایمان و عمل میں اپنے امکان بھر کوتاہی نہ کریں۔

لیکن

اب وقت آگیا تھا کہ خلافتِ راشدہ ہی کے دور میں وہ حقائق بھی امتِ مسلمہ پر روشن ہو جائیں جو معاشرہ اور ریاست میں فتنہ و فساد کا موجب ہو سکتے ہیں اگر ان پر کڑی نظر نہ رکھی جائے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ارادہ کی آزادی عطا فرمائی۔ اگر نیک نیتی سے انسانی ارادہ کے تحت کوئی فروگزاشت ہوئی تو اللہ معاف کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے نفس اور ہوا ہوس کے تحت کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بازپرس ہے۔

شاید اللہ رب العزت نے اسی مشیت کے تحت
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ،

کو

مقام ارادہ پر فائز فرمایا

اور

اپنی چار صفات، حیات، علم، ارادہ، قدرت۔ میں سیدنا عثمان غنیؓ کو اس مقام
ارادہ سے سرفرازی بخشی۔ تاکہ امت کے لئے راہِ حق کشادہ رہے، اور اگر
اس سے کوئی لغزش سرزد ہو تو وہ بر ملا اس کی اصلاح کر لے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ،

ایک عظیم ہستی ہیں۔ آپؓ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے
جب لوگ قبائلی تعصب کے شرکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عقبہ بن
معیط اور البوسفیان اس لئے کر رہے تھے کہ عرب کی قیادت بنو امیہ سے
نکل کر بنو ہاشم میں نہ پہنچ جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنیؓ کا آئینہ دل کسی تعصب
سے عیار آلود نہ تھا۔ آپؓ نے نہایت آزادی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعوت تبلیغ پر لبیک کہا، اس وقت جبکہ پینتیس چھتیسؓ مردوزن مشرف بہ
اسلام ہوئے تھے۔
(خلفائے راشدین صفحہ ۱۳۴)

آپ رضی اللہ عنہ،

اپنے زہد، عبادت، فیاضی، سخاوت، رحمہ لی، اقربا نوازی اور عشقِ قرآن کے
لئے مشہور ہوئے۔ اسی وجہ سے دنیا آج انہیں جامع القرآن کی صفتِ خاص
سے یاد کرتی ہے۔ آپؓ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے کر دولت سے بے نیاز
فرما دیا تھا۔ اس لئے عثمان غنیؓ مشہور ہوئے۔ اسلام کے لئے ہر وقت، ہر طرح

کی مدد و اعانت کے لئے تیار رہتے۔ ”بیر مدینہ“ آپ کی اس ایشیا کی یادگار رہا۔ یہ ایک کنواں تھا جس کو حضرت عثمان غنیؓ نے خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔

آپ رضی اللہ عنہ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی۔ پہلے سیدہ رقیہؓ سے، جو مکہ میں حضورؐ کی لعنت سے کوئی سات سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اور مکہ والوں نے عثمانؓ ہی کو ”احسن زوجین“ کہا۔ اور دوسری شادی سیدہ ام کلثومؓ سے ہوئی جن کے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کو بلایا اور فرمایا۔ ”یہ جبریلؑ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدائے بزرگ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تجھ سے بیاہ دوں۔“ (رحمۃ للعالمین صفحہ ۱۰۲ جلد دوم)

اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو یوں بھی ذوالنورین ہوئے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ان نکاحوں سے والبتہ نور ہوئے، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سرور، کلام الہی عام کرنے کی سعادت سے سرفرازی پائی کہ یہ بھی نور ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

کی خلافت کا آغاز اسی شان سے ہوا جس میں صدیق اکبرؓ کی نرمی طبع اور حضرت فاروق اعظمؓ کی فراست نمایاں ہیں۔ اور چھ سال نہایت کامیابی سے یہ دور خلافت اسلام کی ترقیوں کا منامن رہا۔ لیکن اس درمیان حضرت عثمان غنیؓ نے کچھ ایسے فیصلے فرمائے جو ہر چند ذاتِ ذاتِ القربیٰ حقیقہ کے تحت تھے اور نہایت نیک نیتی پر مبنی تھے، لیکن ان کے نتائج خاطر خواہ برآمد نہ ہوئے۔ جن لوگوں کو آپؓ نے اہم جگہوں پر مقرر فرمایا انہوں نے آپؓ کے اخلاق محمدی سے غلط فائدہ اٹھایا اور سازشوں کے موجب بنے۔ ہر چند کہ علم ہونے پر آپؓ

نے ان کا تدارک فرمایا لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ان میں چند خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

۱۔ حضرت عثمانؓ کے ایک چچا حکم نامی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزاری کی وجہ سے جلاوطن کر دیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کی سفارش پر انہیں معاف فرما دیا تھا، جس کی اطلاع عام صحابہؓ کو نہ تھی حضرت عثمانؓ نے اپنے ان چچا کو اپنے دورِ خلافت میں پھر بلا لیا اور انہیں ایک لاکھ درہم بخشے۔ پھر ان کے بیٹے مروان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اسے وزیر بنایا اور خلافت کی مہر اس کے سپرد کر دی۔

یقیناً حضرت عثمانؓ کا یہ فیصلہ اس نیک نیتی پر مبنی تھا کہ وہ دونوں ان کا احسان مانیں گے اور ہر طرح اسلامی حکومت کے لئے خلیفہؓ کے قوتِ بازو بنیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا اور مروان نے آپؓ کی اطلاع کے بغیر احکام صادر کرنا شروع کئے۔

۲۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کو معزول فرمانا اور اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن ابی سرح کو پورے مصر کا گورنر بنانا جن کے خلاف متعدد الزام لگے۔ اور عمرو بن العاصؓ جن کے حسن تدبیر سے رومی تک متاثر تھے) کی برطرفی کا اثر ہر طرح برابہوا۔

۳۔ انہوں نے شام میں اپنے چچا زاد بھائی امیر معاویہؓ بن ابوسفیان کو گورنر بنایا جو بنو امیہ کے سردار تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی امیر معاویہؓ کو دمشق میں گورنری دی گئی تھی لیکن حضرت عمرؓ کی بیدار مغزی، مستعدی، سطوتِ اخلاقی اور ذاتی رعب و دبدبہ کے سامنے کس کی مجال تھی کہ بدعنوانی کی بہت بھی کرتا۔ برخلاف اس کے حضرت عثمانؓ نہایت رحم دل، کریم النفس واقع ہوئے تھے جن کے حسنِ اخلاق سے لوگوں نے غلط فائدے اٹھائے۔ اس کے باوجود جو فتوحات بالخصوص حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت کے پہلے

چھ سال میں ہوئیں، وہ ان کی ذاتی صلاحیتوں اور جذبہ تبلیغ دین پر شاہد ہیں۔
 آپ کے زمانہ میں ۲۴ھ میں بعض چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے۔
 یعنی آذربائیجان، آرمینیا میں فوج کشی ہوئی جہاں کے لوگوں نے خراج دینا
 بند کر دیا تھا۔ رومیوں کی سازشوں اور چھڑ چھاڑ کی خبر سن کر ان کے خلاف
 امیر معاویہ کی مدد و ہزار کی جمعیت کے ساتھ شام میں کی گئی۔ اسی طرح مصر
 کے جس علاقہ نے خراج دینے سے انکار کیا تھا، ان کی گوشمالی کی گئی۔
 ۲۵ھ میں سکندریہ کے لوگوں نے بغاوت کی، اس کو کچلا گیا۔

۲۵ھ میں ہی مہم طرابلس کا اہتمام ہوا لیکن باقاعدہ کارروائی ۲۶ھ میں کی گئی،
 جس میں حضرت عثمانؓ نے دارالخلافت سے بھی ایک لشکر جرار روانہ کیا، اس
 میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم خاص
 طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی سال امیر معاویہؓ نے ایشیائے کوچک میں شامی
 سرحدوں کے قریب دورومی قلعے فتح کئے۔

۲۶ھ میں افریقہ کے علاقے الجزائر اور مراکش، عبداللہ بن زبیرؓ کی بہت و
 شجاعت سے زیر نگین ہوئے۔ اور بڑے بڑے معرکہ پیش آئے لیکن فتح املا
 لشکر ہی کو ہوئی۔

۲۶ھ میں اسپین پر حملے ہوئے۔ قبرص پر حملہ ہوا جو اب سائپرس کہلاتا ہے۔
 اس پر حملہ کی اجازت امیر معاویہؓ نے طلب کی لیکن مرکز سے حوصلہ افزائی نہ ہوئی۔
 بالآخر ۲۸ھ میں قبرص پر حملہ کیا گیا۔ یہ بحری جنگ تھی۔ جس میں اہل قبرص کو مغلوب
 کیا گیا۔ اور اہل قبرص سات ہزار دینار سالانہ ادا کرنے لگے۔

اسی طرح ۲۸ھ میں ایک عظیم الشان بحری بیڑا، جو تقریباً پانچ سو جہازوں پر
 مشتمل تھا، رومیوں نے سواحل شام پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا، جس کا مقابلہ
 امیر معاویہؓ نے حضرت عثمانؓ کے حکم سے کیا اور عبداللہ بن ابی سرح، امیر البحر

کو حکم دیا کہ اسلامی بیڑا از سر نو مرتب ہو۔ رومی جہازوں کا راستہ روکا گیا۔
رومی، اسلامی جہازوں میں گھس آئے۔ پھر وہ گھسان کی لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں
کے خنجر و تلوار سے ہزاروں رومی لقمہ اجل ہوئے اور اسلامی بیڑے کو فتح یابی
نصیب ہوئی۔ راقبہ سات از خلفائے راشدین صفحہ ۱۵۱)

فتوحات کے علاوہ بھی

بہت سے فلاح و بہبود اور تبلیغ دین کے کام حضرت عثمان غنیؓ کے دورِ خلافت
میں ہوئے۔ ان سب میں سب سے اہم قرآن حکیم کا با ترتیب جمع کرنا اور
ممالک اسلامیہ میں اس کی اشاعت تھا۔

دوسری اہم خدمت مسجد نبویؐ کی توسیع تھی جس میں آپؐ آخری وقت تک مشغول
رہے اور مسجد کے ستونوں کو خوبصورت سنگریزوں سے بچانے اور اس کے فرش کو
خوب سے خوب تر بنانے کو اپنا فریضہ سمجھ کر ادا فرماتے رہے۔

تبلیغ دین کے لئے بھی حضرت عثمانؓ خود جاتے اور اس کا ایک منظم
طریقہ کار مرتب فرمایا تھا۔ آپؓ دیگر کاموں میں بھی اسی جوش و خروش سے
حصہ لیتے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ابھی دورِ عثمانیؓ کی ترقی کا دور تھا
کہ آپؐ کے ہاتھ کی وہ انگشتری جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کندہ تھا، ایک چشمہ میں گر گئی اور باوجود انتہائی کوشش کے نہ ٹلی۔ ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ مشیت الہی کو یہی منظور تھا کہ اب حضرت عثمانؓ پر ان امور کو بھی
بے نقاب کر دیا جائے جو آگے چل کر اسلامی روایات و اخلاق پر ضرب کاری
لگانے کا موجب ہوں گے۔ اور ارادہ کا یہ مقام کہ انما الاعمال بالنیات لوگوں
پر بخوبی ظاہر ہو جائے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جب امام بخاری نے

بنجاری شریف مرتب فرمائی تو اس حدیث کو اولیت کے لئے منتخب کیا۔
 غرض مختلف وجوہ سے دور عثمانیؓ میں ایسے فتنے اُٹھے کہ ان کا سبب باب نہ
 ہو سکا اور جو بالآخر شہادت حضرت عثمان غنیؓ کا سبب بنے۔ اور پھر ایک ایسا سلسلہ
 شروع ہوا جس کی انتہا کہ بلا کے بے آب و گیاہ میدان میں شہادتِ امام حسینؓ پر
 ہوئی۔ سیرت نگاروں نے اس کے مختلف وجوہ لکھے ہیں۔ لیکن سیدنا حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ نے ایک ہی جملہ میں ان سب کو ایک جگہ سمودیا ہے، جس کا ذکر
 ابن خلدون نے کیا ہے۔

”کسی نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جب آپ خلیفہ بنائے
 گئے تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا لیکن حضرت فاروقؓ کو خلیفہ بنانے میں کسی نے جوں
 نہ کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا۔ ”صدیقؓ اور فاروقؓ مجھ جیسے لوگوں
 پر حاکم تھے اور میں تم جیسے لوگوں پر حاکم ہوں۔“ ابن خلدون نے اس کو یوں سمجھایا
 ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں میں دین پورے جوش و شہاب پر تھا اور اس دور میں
 وہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ لیکن حضرت علیؓ کے کلام کی بلاغت اس سے
 زیادہ اسباب کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، جو دور عثمانی اور دور علیؓ دونوں
 پر صادق آتے ہیں۔ مثلاً

۱۔ فاروق اعظمؓ کے زمانہ تک قومیت اور قبائلی رنگ نے مذہب کا دامن
 چاک نہ کیا تھا جو ان کے بعد کے دور عثمانیؓ و علیؓ میں قبائلی تعصب کی صورت
 میں ظاہر ہوا۔

۲۔ اور یہ تعصب صرف قبیلوں کی حد تک محدود نہ رہا بلکہ خود غرضی و نفس پرستی
 نے تو قبیلے کے تصور کو بھی پس پشت پھینک دیا۔ مثلاً خود امیر معاویہؓ کا حضرت
 عثمان غنیؓ کی حکم عدولی فرمانا، مروان کا حضرت عثمانؓ کی رحمدلی سے غلط فائدہ
 اٹھانا۔

۳۔ جو لوگ دورِ عثمانؓ و علیؓ میں تھے ان میں بیشتر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے فتح مکہ سے قبل کسی غزوہ میں شرکت تک نہ کی تھی اور صرف اسلام کا عروج ہی دیکھا تھا اور انہیں اس دین کی وہ قدر نہ تھی جو سالقون الاولون کو حاصل تھی۔

۴۔ دورِ صدیق و عمرؓ، فقر اور عاجزی کے ساتھ جوشِ ایمانی کا دور تھا۔ اب دورِ عثمانؓ میں فروغِ اسلام کے ساتھ لوگ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ مدینہ اب پرانا مدینہ نہ رہا تھا۔ اس میں عالیشان مکان بن گئے تھے۔

۵۔ مسلمانوں میں ضعیفِ ایمانی کا سبب وہ شادیاں بنیں جو غیر قوموں اور ان علاقوں میں کی گئیں جہاں لوگوں کے دلوں میں اسلام نے جڑ نہیں پکڑی تھی۔ ۶۔ پھر اس کے ساتھ نفس پرستی نے یہود کو سازشوں کا موقع فراہم کر دیا۔ یہ سب اسباب حضرت علیؓ کے الفاظ میں مضمحل ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ جہاں عوام میں یہ خرابیاں آجائیں، وہاں رحمہ لی، مروت، نرمی اور بردباری، شرافت و شجاعت کا تدارک نہیں کر سکتی، مفسدین نے اس سے بے جا فائدہ اٹھایا اور تمام دنیائے اسلام میں فتنہ پردازی، فتنہ سازی کا بازار گرم ہو گیا۔ اور ہر طرح کی افتراء پردازیوں اور کذب بیانیوں سے حضرت عثمان غنیؓ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کا واقعہ ایسے ہی شرافت و شجاعت کا نتیجہ تھا۔

مختلف فتنوں کے بعد عبدالرحمن بن سرح جب عاملِ مصر بنا تو اہل مصر نے اس کی شکایت خلیفہ المسلمینؓ کو لکھی۔ آپ نے عبدالرحمن بن ابی سرح کو تنبیہی خط لکھا۔ اس نے ذرا پرواہ نہ کی۔ حضرت عثمانؓ کے پاس پھر شکایات آئیں اور اس پر حضرت عثمان غنیؓ نے عبدالرحمن بن ابی سرح کی جگہ محمد بن ابوبکر کو عاملِ مصر مقرر فرمانے کا حکم نامہ لکھ دیا۔

الابیان مصر اور دیگر احباب رسول اللہ جب محمد بن ابوبکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو تیسری منزل پر پہنچنے پر ایک حبشی غلام بہت تیزی سے اونٹنی پر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ بعض اصحاب نے اسے روک کر دریافت حال کیا۔ بڑی رد و کد کے بعد اس کے پاس سے ایک نامہ برآمد ہوا جس کا مضمون یہ تھا۔

”جب محمد بن ابوبکرؓ اور دیگر اصحابؓ تیرے پاس آئیں تو ان کو کسی بہانے سے قتل کر دیا جائے اور نیران کے پاس سے جو فرمان ملے اسے غلط سمجھا جائے۔“ (تاریخ اسلام حصہ دوم صفحہ ۴۸۲)۔

یہ مضمون دیکھ کر سب کو بڑی حیرت ہوئی اور اسی جگہ سے واپس ہو گئے اور الخلافہ پہنچ کر اصحاب کبار کو جمع کیا اور ان کے سامنے خلیفۃ المسلمینؓ کا یہ نامہ پیش کیا، جس کو سنتے ہی سب صحابہ کرام حضرت عثمانؓ سے برگشتہ ہوئے۔ حضرت علیؓ کو بلا یا گیا۔ آپ نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ یہ غلام کس کا ہے اور یہ اونٹنی کس کی ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ یہ میری ہے لیکن یہ خط نہ میں نے لکھا، نہ کسی سے لکھوایا اور نہ مجھے اس کی کچھ خبر ہے۔ سوال و جواب میں یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ٹہر حضرت عثمان غنیؓ کی تھی۔

(یہ مہم روان کے پاس تھی جس نے یہ ہیمانہ حرکت کی تھی)۔ ظاہر ہے کہ یہ فتنہ تھا لیکن ایسے اسباب کے ساتھ جس نے معاملہ کو بہت طول دیا اور خطرناک بنا دیا۔ حضرت عثمان غنیؓ کا مکان گھیر لیا گیا۔ حضرت علیؓ نے حضرت امام حسنؓ کو ان کی حفاظت پر مامور کیا لیکن وہ کافی نہ تھا۔ حضرت عثمان غنیؓ نے یہ گوارا نہ کیا کہ فتنہ پر دازوں کا مقابلہ کیا جائے اور مدینہ میں مسلمانوں کا خون بہے۔ اور بالآخر اس عاشق قرآن، اس جامع قرآنؓ کی شہادت عین

جمہ کے دن اس حال میں ہوتی کہ آپؐ کے خون کا پہلا قطرہ
 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورہ بقرہ: ۱۳۷)
 پس (ان نے مقابلہ میں) تمہارا خدا کافی ہے وہ سُننے والا جانتے والا ہے) پر گرا۔
 حضرت عثمان غنیؓ نے جامِ شہادت نوش فرمایا۔ انہوں نے شہادت
 گوارا فرمائی لیکن مسلمانوں کی خونریزی گوارا نہ کی۔

واضح ہو کہ

یہی وہ عثمان غنیؓ ہیں جنہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
 آسمانوں اور زمین کی کنجیاں کیا ہیں، تو آپؐ نے فرمایا کہ عثمان تم سے پہلے کسی
 نے مجھ سے یہ نہ پوچھا۔ پھر وہ کلمات بتائے اور فرمایا کہ روزِ ستوارا ان کو پٹھتے رہا۔
 یقیناً حضرت عثمان غنیؓ کے ورد میں یہ کلمات شامل ہوں گے لیکن انہوں
 نے ان سے خود اپنی ذات کے لئے کوئی فیض اس دنیا میں حاصل نہ کیا۔ ہاں
 تمام مخلوق خدا کے لئے ان کی کامیابی کے لئے فلاح دارین کے یہ ورد چھوڑ گئے
 کہ اب جو جس چیز کے لئے ارادہ کرے اور اس کے لئے کوشاں ہو اس کو وہ
 ضرور ملے گی۔ جس نے دنیا چاہی اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں لیکن
 جس نے دنیا و آخرت دونوں چاہیں تو اس کے لئے دونوں جگہ سرفرازیاں
 ہیں اور جس نے حق کے لئے آخرت کو ترجیح دی، اس کے لئے شہادت
 عظمیٰ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت کے بعد، دین اسلام کے
 اعلیٰ اصولوں کو جس نے جس حد تک اپنایا، اسی حد تک وہ کامیاب ہوا، اور
 حق کی راہ میں جان دینے والے زندگی جاوداں سے سرفراز ہوئے۔ اور حق
 کا انکار کرنے والے فتنہ و فساد پھیلاتے رہے۔ خواہ کچھ دن دنیا میں عیش کی
 زندگی بسر کر لیں، لیکن بالآخر انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب الہی

سے دوچار ہونا ہے۔

غرض اس عظیم شہادت کے ساتھ یہ مبلغ علم و فضل، جامع القرآن، مجتہد الوقت
 فرض شناس، خوف خدا سے لرزاں اور گریاں، ادب رسولؐ کا شیدائی، اتباع سنت
 کا مجاہد، حیا کا نمونہ، تواضع کا مرقع، حسن سلوک کا مرد میدان، سادگی کا پیکر،
 صبر و تحمل کا مجسمہ، جمعہ کے دن عصر کے وقت اپنے آقائے دو جہاںؐ کی
 بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جس رات کی صبح آپؐ شہید ہوئے، آپؐ کو
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”اے عثمانؓ! کل تم میرے ساتھ افطار کرو گے۔“ چنانچہ اگلے دن آپؐ
 نے اپنے کسی ساتھی کو اپنے مخالفوں سے مقابلہ کی اجازت نہیں دی اور خود
 جام شہادت کو ترجیح دی۔ (شواہد نبوت صفحہ ۲۷۵) دو دن تک آپؐ کی
 لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ باغیوں کی حکومت تھی۔ آخر چند خدائوں اصحابؓ
 کی کوشش سے جنت البقیع میں مدفون ہوئے اور حرم رسولؐ اور بی نواہان
 اسلام میں ایک تلامذہ برپا ہوا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط
 بَلْ أَحْيَاءٌ ۖ وَلَئِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (البقرہ ۱۵۴)

(اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔
 (وہ مردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے (تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔
 تمہارے حواس ظاہر اس کے ادراک سے قاصر ہیں))۔

حضرت عدی بن حاتم طائی کا بیان ہے کہ جس دن عثمانؓ شہید ہوئے
 میں نے ہائف کو یہ کہتے سنا۔ ابن عفانؓ کو راحت و آسائش کی نوید دے دو۔
 وہ بے غصہ و غضب شہید ہوئے۔ انہیں بخشش و مغفرت اور باغ رضوان کی
 بشارت دے دو۔ جب میں نے دوبارہ دیکھا تو کوئی شخص موجود

نہ تھا۔ (شواہد نبوت صفحہ ۲۷۶)

غرض

حضرت عثمان غنیؓ وہ ہستی ہیں جن کی شہادت کی بشارت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضورؐ کی اس بشارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنیؓ اکثر روزے سے ہوتے تھے جس کا علم عوام کو نہ ہوتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افطار کی دعوت دی

اور

یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ مقام ارادہ "پر متمکن خلیفہ وقت کس حد تک ارادہ نبویؐ کا پابند ہوتا ہے۔

عوام و خواص

دونوں کے لئے یہ مقام ارادہ "بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان صرف ارادہ کا مکلف ہے۔ نتائج تو اللہ کی مشیت کے تحت مرتب ہوتے ہیں۔ نظر ارادہ پر رہے تو فلاح و رحمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، یعنی آخر وہی کامیابی بہر صورت حاصل ہوتی ہے۔

اصحاب ثلاثہؓ کی کرامتوں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ حضرت عثمانؓ کا ذکر خیر کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھنؤ خیر ہی یاد کروں گا اور اس سلسلہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان فرماتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنگرزے زمین سے اٹھا کر ان پر تسبیح پڑھتے اور زمین پر سنگرزے رکھ کر خاموش ہو جاتے۔ آپؐ نے تین بار یکے بعد دیگرے یہ عمل فرمایا، ایک بار

صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر اور پھر سنگریزے زمین پر رکھ دیئے اور خاموش ہو گئے۔
 دوسری بار عمر فاروقؓ کے ہاتھ پر رکھ کر اور تیسری بار عثمان غنیؓ کے ہاتھ پر
 رکھ کر تسبیح فرمائی اور خاموش ہو گئے۔ (شواہد نبوت صفحہ ۲۷۷)
 کیا یہ ترتیب خود خلفائے ثلاثہؓ کی ترتیب اور ادارہ پر شاہد نہیں ہے۔

دُور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

(۳۵ھ تا ۴۰ھ (تین ماہ کم پانچ سال) (عمر ۶۳ سال)

مقام قدرت (وشیاعت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نبوت و رسالت اور ولایت کا شہم
 تھی۔ وہ نبوت و رسالت جو اس طرح چمکی کہ تمام انبیاء کی رسالتیں اس میں
 ضم ہو گئیں۔ اور ولایت جو اس طرح ظاہر و جاری ہے کہ تاقیامت جو بھی
 اللہ کا بندہ، اللہ والا، اللہ کا ولی بن کر، اللہ کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 کی توجہ سے، نور مبینؐ کی قدرتِ کاملہ کی جھلکیاں عام کرنے کا موجب ہو گا،
 وہ اسی نبی کریمؐ کے رفیقِ غارؓ یا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فیضان
 سے سرفرازی پا کر ہی یہ خدمات انجام دے سکے گا۔ یہ بات اس لئے ہے
 کہ رفیقؓ کو اہل بیتؓ کے مرتبہ میں جگہ ملے۔ اور اس لئے بھی کہ جب تک
 جامِ ہدایت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دستِ مبارک تک نہ پہنچے، کوئی
 قلب مضطرب اس سے محروم نہ رہے صحابہ کرامؓ کا دورِ عمومیت کے ساتھ
 عرفانِ باری تعالیٰ کا دور ہے۔ اور ان بزرگ ہستیوں کا دور ہے جو براہِ راست
 سرچشمہ نورِ نبوت و ولایت سے سرفرازی پائے ہوئے تھے۔ البتہ سلمان
 فارسی یا عمر فاروقؓ ہونا ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی صفاتِ جلال و

جمال کے منظر تھے ہی۔ لیکن اپنے وصال کے بعد بھی آپ نے اپنے اہل بیتؑ اور صحابہ کرامؓ میں وہ ہستیاں چھوڑیں جو آپ کے فیضانِ نبوت و ولایت پر شاہد، اور آپ کی ہر ہر ادا کی ترجمان ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صدیق اکبرؓ نے مقامِ حیاتِ مَوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کی ترجمانی فرمائی۔ عمر فاروقؓ "علمِ تفصیلی" کا مرقع ہے جو موجبِ عدل بنا۔ سیدنا عثمان غنیؓ "ارادہ" کے نازک مقام کی تفسیر قرار پائے۔ اور اب وقت آگیا تھا کہ فیضانِ نبوت کا چوتھا اہم جزو،

یعنی قدرت کا

ایک مرقعِ کائنات کو عطا ہو۔ جس کی قدرت اپنی قدرت نہیں بلکہ اپنے رب کی عطائے خاص ہو۔ جس کے اعمال کسی کے فیضانِ نظر سے حُسنِ اعمال کا نمونہ بن گئے ہوں۔ جس کی فکر کسی کی محبت و قربِ خاص کی بدولت علم و عرفان کے سانچے میں ڈھل گئی ہو۔

دراصل ہم قدرت کے تحت

صرف فتوحات دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن قدرت کا سب سے اعلیٰ مظہر خود نفس کو ہر حال میں قابو میں رکھنا ہے۔ شیرِ خدا، حیدرِ کَرار وہی ہوتا ہے جو کفار کے لئے واقعی شیر ہو اور جس کی تلوار انہیں واصلِ جہنم کرنے کے لئے کافی ہو۔ لیکن یہ صاحبِ قدرت اللہ کا بندہ، جب مقامِ ولایت پر فائز ہوتا ہے تو اس کی نظر اپنی ذات، اپنے قلب، اپنے نفس پر سرِ لوحہ رہتی ہے۔ اور وہ اسی تربیت کے لئے مامور ہوتا ہے کہ لوگوں کو ضبطِ نفس، تحمل، صبر و استقلال کی تعلیمات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف لے جائے جہاں یہی اجزاءِ شجاعت، عدالت، سخاوت، فراست بن کر چمکیں، محراب میں بھی اور میدان میں بھی۔ قدرت کا یہی انداز جو شانِ انبیاء کرامؑ لئے

ہوئے ہے، اب شانِ بوترابی کا ترجمان ہے۔

آئیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی

حیاتِ طیبہ پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہوئے خلافتِ راشدہ کے اس آخری
پاسبان کی ان صفات سے کچھ تازگی ایمان حاصل کریں جو میدانِ کارزار
سے لے کر گھر یلو زندگی تک یکساں نمایاں رہیں جنہوں نے کبھی کسی حال میں
باطل کے کسی جزو سے مصالحت نہ کی۔ جو کامیابی اور ناکامیابی دونوں حالتوں
میں ایک ہی اندازِ حق میں ظاہر ہوتی رہیں۔

اجمالی زندگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نجیب الطریقین ہاشمی، حضرت
ابوطالبؑ کے فرزند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں۔ ابتداً
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذی اثر اور بزرگ چچا کی آغوشِ محبت
میں پرورش پائی تھی اور حضرت علیؑ کو حضورؐ کا قرب نصیب ہوا۔ پھر چچا
کی وفات کے بعد حضرت علیؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کاشانہ النور میں
حضورؐ ہی کے ساتھ اپنے لمحاتِ زندگی کو منور بناتے رہے۔ اور حضورؐ کے
ساتھ ہر وقت رہے اور اکثر سفر اور حضر میں بھی پہلے خاموش چھپ کر عبادتوں
میں بھی، پھر مساجد میں بھی، راتوں کو تہجد گزاری میں اور صبح کی خلوتِ خاص میں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دس سال
پہلے پیدا ہوئے۔ یعنی کم عمری سے لے کر کاشانہ خدیجہؑ میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیل و نہار، لوگوں سے مناظرے حق و باطل کی
محرکہ آرائیاں دیکھنے کا موقع ملا۔

بچوں میں سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ وقت آیا تو تبلیغی مراحل
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ دعوت کا انتظام اہل قریش
کی لایعنی باتیں۔ پھر خود کو خدمت کے لئے پیش کرنے کی توفیق سے سرفراز ہوئے۔

ہجرت کا وقت آیا تو ۲۲ یا ۲۳ سال کی عمر میں جذبہ فدائیت سے سرشار تھے۔ پھر میدان جنگ میں شیر خدا بن کر اپنی اس فدائیت کے جوہر دکھائے اور وقت آزمائش ایک رات بستر رسول پر خواب راحت میں گذاری اور صبح دشمنان اسلام کو متحیر چھوڑ کر امانتوں کو ادا کرتے ہوئے، قدم بوسی رسولؐ کے لئے پیادہ روانہ ہو گئے۔ پہلے مسجد قبا کی تعمیر میں حصہ لیا پھر تعمیر حرم نبوی میں، اور پھر سفر و غزوات میں، بالخصوص بدر میں اپنی تیغ باطل شکن کے جوہر دکھائے۔

اللہ کا کرم تھا اور علی کرم اللہ وجہہ کی خوش نصیبی کہ حضورؐ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خاتون جنت، حضرت فاطمہ زہراؑ سے عقد نکاح کی سعادت ملی۔ یہ وہ سعادت تھی جس کے فیوض و برکات ہمیشہ جاری رہیں گے۔

وہ معرکہ جو حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئے ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کے نمونے گذشتہ اوراق میں گذر چکے ہیں۔ خندق کی لڑائی ہو یا خیبر کی۔ ایک جگہ عمر بن عبدودؓ کو تو دوسرے موقع میں مرحب کو تلوار کے گھاٹ اتار۔ غزوہ حنین میں جہاں ہزار ہا نفوس میں صرف چند ہی ثابت قدم رہ گئے تھے، ان میں حضرت علیؑ عزم و استقلال کا پیکر بنے کھڑے رہے، اور اللہ کے کرم اور اپنی ثابت قدمی سے باری ہوئی بازی کو جیت لیا۔

غرض غزوات میں شجاعت، جوانمردی، عزم، ہمت، استقلال، ان کا اندازِ خصوصی تھا۔ اور اس شجاعت کے نمونے حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینا نے دیکھے۔

لیکن

اب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے وقت جس قدرت کے اظہار کا وقت تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھی جو دور نبوت میں تھی۔ یہاں مقابلہ کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے تھا۔ ایک موقع پر خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ میدان میں تشریف لے آئیں۔ یہاں کسی شجاعت یا سلطنت کے لئے تلوار چلانا نہیں بلکہ حق کے لئے شمشیر کو نیا م سے باہر لانا تھا۔ اور پھر ہر موقع پر یہ خیال رکھنا تھا کہ بال برابر ان حدود سے تجاوز نہ کرے جس کی اجازت شارع نے نہ دی ہو۔

قدرت کے اس مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ

کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس قدرت کے لوازمات کیا ہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ کس عظیم حد تک ان سے مزین تھے۔

عناصر قدرت۔ ۱۔ اول علم۔ علم ہی حیات کے بعد اللہ رب العزت کی اہم صفت ہے۔ یہ ایک نور ہے جو ظاہر و باطن کو منور کرتا ہے۔ حقائق دکھاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کے لئے ایک موقع پر فرمایا تھا: **كُنْتُ مَوْلَاهُ فَكُلُّي مَوْلَاهُ**۔ (ترمذی شریف)

جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ بھی واضح ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب حضرت علی مرتضیٰ کو حاصل تھا، اس تقرب اور اختصاص کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو خود قرآن مجید کی تعلیم دی، آیات کی تفسیر ان سے فرمائی اور جناب علیؑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں قرآن حفظ فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؑ کے متعلق فرمایا: **اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا**۔ میں مدینۃ العلم ہوں اور علیؑ اس کے دروازہ ہیں۔ یہ آخری خلیفہؑ ہیں۔ اب بارگاہ نبوت میں داخلہ اسی دروازہ سے مل سکتا ہے۔ حضرت مہر نے اپنے دور میں اعتراف فرمایا کہ اگر علیؑ نہ ہوتے

تو عمر ہلاک ہو جاتا۔" دراصل یہ وہ اندازِ اعترافِ محبت و مودت ہے جو اعلیٰ ظرف ہستیوں میں آج بھی رائج ہے۔

ایک موقع پر جب حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو یمن جانے کا حکم دیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ! میں ایسی قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہوں جس میں مجھ سے زیادہ معتر اور تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا میرے لئے دشوار ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی۔ "اے خدا! اس کی زبان کو راست گو بنادے اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر۔" اور خود دستِ اقدس سے ان کے سر پر غمامہ باندھا۔ یہ وہ دستِ فضیلت تھی جو علم، ہدایت، صداقت کی صامن رہی۔

۲۔ علم کے بعد زہد و تقویٰ آتا ہے۔ یعنی نفس کی چالوں سے ہوشیار رہنا اور ثابت قدمی کے ساتھ راہِ حق پر گامزن رہنا۔ سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کے زہد و تقویٰ اور محاسنِ اخلاق کا کیا بیان ہو کہ جس نے اپنے قاتل کے متعلق بھی سیدنا امام حسنؓ کو ہدایت فرمائی کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔ دراصل سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کے پیش نظر وہ قدریں تھیں جن کی بقا ہی فروغِ اسلام کی صامن ہو سکتی ہے۔ اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ خلافت کی ذمہ داریاں ملوکیت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کے تمام فیصلوں میں اہمیت اسی اصول کو حاصل تھی کہ ہمیشہ حق و باطل کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور خود نفس پر زہد و تقویٰ کی حکمرانی ہو اور دنیاوی مصلحتوں کو وجہ فیصلہ نہ بنایا جائے۔

جس کے فقر و فاقہ کا یہ حال ہو کہ سیدۃ النساءؓ جو جہیز لے کر آئی تھیں یعنی ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، دو چکیاں، ایک مشکیزہ، وہی علیؓ سر تفضہؓ کے گھر کا سرمایہ رہا۔ اور اس میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اپنی زندگی میں

کچھ اصناف نہ فرمایا۔ یہی انداز فقر خلافت کے وقت قائم رہا۔

اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ،

کے دور خلافت پر نظر ڈالئے۔ انہوں نے خلافت کے بارگراں سے انکار کیا۔ لیکن مہاجرین اور انصار کے اصرار پر منظور کرنا پڑا اور ۲۱ ذی الحجہ ۳۶ھ دو شنبہ کے دن مسجد نبوی میں بیعت کی گئی۔ حالت یہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے باعث ہر جانب سے قاتلوں کو پکڑنے اور ان کو سزا دینے کا مطالبہ تھا۔ اصل قاتلوں کا فوراً پتہ لگانا آسان نہ تھا۔ جن لوگوں کو سیدنا عثمان غنیؓ نے گورنر مقرر کیا تھا، ان کی بد اعمالیوں سے لوگ نالاں تھے اور ملک میں ہر طرف مخالفانہ سازشیں پھیل رہی تھیں۔ حضرت عثمان غنیؓ کا مقول ہونا مفسدین کے لئے شورش اور فسادات پھیلانے میں معاون ہوا۔

اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پیش نظر اس کے علاوہ کوئی صورت نہ تھی کہ ان سب گورنروں کو معزول کر کے دوسرے عمال مقرر کئے جائیں۔ مصلحت کا تقاضہ تھا کہ صلح جوئی سے کام لیا جائے۔ لیکن راہِ حق میں دنیاوی مصلحتوں کو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی اجازت آپؐ کے ضمیر نے نہ دی چنانچہ آپؐ نے تمام عمالِ عثمانی کو معزول کر دیا۔

یہی وہ نازک مقام ہے جہاں موثر خلیفہ اور سیرت نگاروں کو اختلاف کا موقع ملا۔ اور یہی وہ نازک گھڑی ہے جہاں ہر دنیاوی مصلحت سے قطع نظر

سے قصاص کی صدائیں تو بلند ہوئیں مگر کسی شرعی وارث نے عدالت میں دعوتے قصاص نہیں کیا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور خلیفہ راشدؓ اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے بعد ہی قصاص کی طرف خود متوجہ ہوئے۔

(محترم کشفی صاحب)

کر کے حکم الہی کے پیش نظر فیصلہ کی ساعت "مقام قدرت" کا تقاضا تھی۔ اور اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی ان نازک حالات سے گزرنا پڑا جس سے سیدنا عثمان غنیؓ "مقام ارادہ" میں گزرے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰؓ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، اس کا معیار اگر یہ قرار دیا جائے کہ خلافت اور سلطنت کے فرق کو نظر انداز کر دیا جائے، لوگوں کی بہرہ ویاں خریدی جائیں، اقدار ریاست اسلامی کو نظر انداز کیا جائے، بیت المال سے مال کی تقسیم سیاست کے تحت ہو اور گورنروں کے باز پرس نہ ہو، تو یقیناً سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اس کی امید بے کار ہے۔ وہ تو ایک ایک درہم کا حساب لینے والے، اقدار اسلامی کے لئے جان قربان کرنے والے تھے نہ کہ حکومت و اقتدار کے لئے ان کی پامالی برداشت کرنے والے۔

پھر فیصلہ کون کرے

زمانہ تو یہی فیصلہ دے گا کہ امیر معاویہؓ کو اپنی حکمت عملی میں ہر جانب کامیابی ہوئی، یہاں تک کہ وہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہؓ کو بھی میدان جنگ میں لے آئے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں تھا یا مخالف۔

ہمیں واقعات کے اعادہ کی ضرورت نہیں

صرف چند حقائق کا بیان ضروری ہے کہ ہمارے پیش نظر نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کا انکشاف ہے۔ ہمیں اس

قدرت خفی و جلی کے مظہر

کی حقانیت کو روشن کرنا ہے جو لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں سے ڈرانے اور ہواؤ ہوس پرستی سے باز رکھنے کے لئے اس آخری دور خلافت میں بھی پیش نظر رہیں۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کا قول تھا کہ
 ”لغاوت مثل آگ کے ہے۔ ابتداء میں جلد سرد ہو جاتی ہے لیکن زیادہ عرصہ تک
 رہنے سے زیادہ قوت سے جلاتی ہے۔“

یمن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو جعلی کی جگہ گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ جعلی
 نے اپنا علاقہ جلدی سے عبداللہ بن عباس کے حوالہ کر دیا اور کل خزانہ لے کر
 مکہ آیا کہ اس سے فسادات پھیلانے میں مدد ملے۔ اور اس نے حضرت طلحہؓ
 اور حضرت زبیرؓ کو براہِ نیچر کیا اور لغاوت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یہ واقعہ
 خود اس حقیقت پر شاہد ہے کہ عمال کے پیش نظر اپنا جاہ و وقار اور اس
 کے لئے ہر سازش کو روار کھنا تھا۔ ”قدرت ہوتے ہوئے“ ”نیک نیتی“ کا یہ
 تقاضا نہیں ہو سکتا کہ ان سے چشم پوشی کی جائے۔

سہلؓ ابن حنیف کو حضرت علیؓ نے شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہاں
 امیر معاویہ کا تسلط تھا۔ سہل تبوک کے قریب پہنچے تو امیر معاویہؓ کے سواروں
 نے ان کو مدینہ واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت علیؓ نے امیر معاویہؓ کو لکھا
 کہ بہاجرین اور انصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کر لی
 ہے اس لئے وہ بھی حضرت علیؓ کی اطاعت کریں یا جنگ کے لئے تیار ہو
 جائیں۔ امیر معاویہؓ نے اپنے خاص قاصد کے معرفت جواب لکھا جس خط
 میں صرف بسم اللہ، مکتوب الیہ کا نام اور ان کا نام تھا، جس کی غرض نہ صرف
 انکارِ بیعت تھا بلکہ خلیفہ کی توہین۔ ساتھ ہی قاصد نے یہ خط دے کر یہ بھی
 کہا کہ میں نے شام میں پچاس ہزار شیوخ کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ
 عثمانؓ کی خون آلود قمیص پر ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہیں۔

منشاء یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک کریں اور اس طرح ان کو حق خلافت سے دُور رکھیں۔

(تذکرۃ الکرام صفحہ ۲۵۸)

ابھی امیر معاویہؓ سے یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کو حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے مدینہ کے حال سے آگاہ کیا اور حضرت عثمانؓ کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی۔

ادھر حضرت علیؓ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بصرہ کا رخ کیا۔ حضرت امام حسنؓ کے ساتھ جو فوج کوفہ کو روانہ ہوئی تھی وہ بھی مقام ”ذی قاد“ میں امیر المومنینؓ کی فوج سے مل گئی۔ اب فوج کی نئی ترتیب کے ساتھ حضرت علیؓ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دراصل حضرت علیؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ دونوں کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہو۔ صلح کی گفتگو ہو رہی تھی اور جنگ کے احتمال دور ہونے لگے تھے کہ مفسدین نے اس صلح کو پسند نہ کیا اور وہ یہی سمجھے کہ اگر صلح ہو گئی تو ان کی خیر نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی فوج پر شب خون مارا اور جنگ چھڑ گئی۔ ام المومنینؓ اونٹ پر ایک آہنی ہودہ رکھوا کر سوار ہوئیں اور صحابہ کرامؓ ان کے گرد تھے۔ محمد بن طلحہؓ سواروں کے افسر اور عبداللہ بن زبیرؓ پیادہ فوج کی سربراہی کر رہے تھے۔

یہاں صرف دو واقعات کا ذکر ضروری ہے

۱۔ ایک تو وہ جب باغی لوگ حضرت عائشہ صدیقہؓ، طلحہؓ، اور زبیرؓ کو لے کر مکہ کے دروازہ سے نکل رہے تھے۔ ام المومنینؓ اونٹ پر سوار تھیں۔ چھ سو مشاہیر اونٹ پر اور چھ ہزار پیادے ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ ایک موضع پر پہنچے تو وہاں بہت سے کتے جمع ہو کر بھونکنے لگے۔ آپؓ کو سخت تردد ہوا اور موضع کا نام دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس موضع کا نام ”حَوَّاب“ ہے۔ یہ

سُن کر اُمّ المؤمنینؓ بہت گھبرائیں اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بی بی ”پرتو آب“ کے کتے بھونکیں گے جبکہ وہ برسرِ ناتق ہوگی۔“ باغیوں نے آپؐ کو دھوکہ دیا اور یہ یقین دلایا کہ یہ جگہ ”موضع حوآب“ نہیں۔

راقبہ اس از تذکرۃ اکرام، تاریخ خلفاء عرب و اسلام صفحہ ۲۲۳ تا ۲۲۹

والنبی والا سلام صفحہ ۵۷۶

۲۔ دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جوش و خروش کے ساتھ فریقین جنگ کے لئے آمادہ تھے۔ اس اثناء میں حضرت علیؓ گھوڑا بڑھا کر میدانِ جنگ میں آگئے اور حضرت زبیرؓ کو بلایا اور کہا۔ ”ابو عبد اللہ! تمہیں دن یاد ہے کہ جب رسول اللہؐ نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علیؓ کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے عرض کیا تھا ہاں، یا رسول اللہؐ۔“ یاد کرو اس وقت تم سے حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔“ حضرت زبیرؓ نے جواب دیا۔ ”ہاں۔ اب مجھے یاد آگیا۔“ (خلفاء راشدین، جنگِ جمل، صفحہ ۲۲۵)

چنانچہ وہ جنگ سے اس لئے الگ ہو گئے کہ انہوں نے جان لیا کہ وہ حق پر نہیں ہیں۔

اس جنگ کے نتائج سے قطع نظر کہ صرف یہ دو واقعے اس حقیقت کی وضاحت میں پیش کرنا کافی ہیں کہ خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضیٰؓ کو جس مقامِ قدرت پر فائز فرمایا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ یہی کہ انسان اپنے علم اور ارادہ کو اللہ کے لئے نتائج سے بے نیاز ہو کر صرف کرے۔ واضح ہو کہ جس طرح سیدنا عثمانؓ نے اعمالِ انسانی میں ”نیت اور ارادہ“ کا مقام ظاہر فرمایا تھا، اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰؓ اب ”مقامِ قدرت“ کو واضح فرما رہے ہیں، اور اس

طرح کہ اُمّ المؤمنینؓ کی عزت و احترام میں فرق نہ آنے پائے۔

جب اُمّ المؤمنینؓ کا اونٹ ٹانگ زخمی ہونے سے بلبلا تا ہوا بیٹھ گیا تو حضرت علیؓ کو م الشدو جہہ نے پہلے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو اُمّ المؤمنینؓ کی خبر گیری کے لئے روانہ فرمایا۔ پھر امیر المؤمنینؓ نے خود حاضر خدمت ہو کر مزاج پرسی کی اور بصرہ میں چند دن آرام کے بعد اُمّ المؤمنینؓ حضرت صدیقہؓ کو محمد بن ابی بکر کے ہمراہ عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ فرمایا۔ بصرہ کی چالیس شریف معزز خواتین جلوں میں تھیں اور حضرت علیؓ رخصت کرنے کے لئے چند میل تک خود ساتھ گئے۔ (خلفاء راشدین صفحہ ۲۴۷)

اُمّ المؤمنینؓ نے رخصت ہوتے وقت فرمایا۔

”میرے بچو! ہماری باہمی کشمکش غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ اور نہ مجھ سے علیؓ سے پہلے سے کوئی جھگڑا تھا (نہ اب ہے)“ حضرت علیؓ نے موزوں الفاظ میں تصدیق کی اور فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ہماری مائیں ہیں۔ ان کی تعظیم و توقیر ضروری ہے۔ (خلفائے راشدین صفحہ ۲۴۷)

اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جنگ میں حصہ نہ لیا۔

اسی ”مقام قدرت“ کا ایک منظر جنگ صفین ۳۷ھ میں ملاحظہ ہو۔ جہاں رب العزت کو انسانیت کو سمجھانا منظور ہے کہ انسان یہ نہ بھول جائے کہ اصل قدرت کا مالک وہی قادر مطلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت و حکمت کو نمایاں فرمایا اور ان کے خلیفہ اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور اخلاقی زندگی کا نمونہ بن کر ان حقائق کا عرفان عام کریں۔ ”قدرت“ کا صحیح صرف یہی ہے کہ انسان ترجانِ حق بنے۔ اس کی عطا کردہ

قدرت کا صحیح سمجھے تاکہ اللہ کی قدرت اس کی نگران حال بن جائے۔
صفین کی جنگ میں جب حضرت علیؓ کی فوج حضرت امیر معاویہؓ
کے لشکر کے مقابلہ کے لئے فرات کے کنارے سرحد شام میں داخل ہوئی تو امیر
معاویہؓ نے یہ سمجھ کر کہ مقابلہ مشکل ہوگا صفین کے میدان کو مدافعت کے لئے منتخب
کیا، اور پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور ایک بڑی جماعت کو ابوالاعور سہمی کے
زیر نگرانی تعین کیا کہ دریا ئے فرات سے علیؓ کی فوج پانی نہ لے سکے، اس کی ہر
طرح مزاحمت کی جائے۔ یہ تصویر کا ایک رُخ ہے جہاں سلطنت و ذاتی
اقتدار و حصول کے لئے معرکہ آرائی ہے۔ دوسری طرف جب علیؓ کے لشکر کے
لوگ پانی کی طرف بڑھے تو ان پر تیروں کی بارش کی گئی۔ اس پیش قدمی کے
نتیجہ میں علیؓ کی فوج نے پوری قوت سے حملہ کیا۔ سخت جنگ ہوئی لیکن پیاسے
پانی کے پاس پہنچ گئے۔ امیر معاویہؓ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور گھاٹ سے
ان کا قابو اٹھ گیا۔ اب پانی کی ضرورت امیر معاویہؓ کی فوج کو پیش آئی تو
حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی حمیت اسلامی نے یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں پانی سے
روکا جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاویہؓ کی فوج کو پانی سے استفادہ کا پورا
پورا موقع دیا۔ اب ایک ہی دریا سے دونوں فوجیں سیراب ہو رہی ہیں۔
یہ ہے اندازِ خلافت۔ یہ ہے وہ قدرت جس کی عطا انسانیت کے لئے باعث
ناز ہے اور اس پر کار بند رہنے کا حکم ہے۔

اس اندازِ کرہانہ کے نتیجہ میں دونوں فوجیں قریب آئیں۔ لوگوں کو موقع ملا کہ
درمیان میں صلح صفائی کرا سکیں اور جنگ تین ماہ بند رہی۔ بالآخر خوں ریز
لڑائیاں شروع ہوئیں۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے۔
حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کا دل بھر آیا۔ اعوان اور انصار کے سامنے پرجوش
تقریر کی کہ آخر یہ کیوں اور کیا ہو رہا ہے۔ ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی حیدر کرارؓ

کی فوج نے صفیں درہم برہم کر دیں اور امیر معاویہؓ کے خیمہ تک پہنچ گئے اور فرمایا۔
 اے معاویہؓ! خلق خدا کا خون کیوں گرا رہا ہے۔ تم خود مقابلہ میں آ جاؤ اور
 ہمارا تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جو کامیاب ہو گا وہی حاکم ہو گا۔ حضرت
 معاویہؓ نے ہنس کر ٹال دیا اور جنگ جاری رہی۔ حضرت علیؓ کی فوج کو برتری حاصل
 ہوئی۔ آخر حکومت اور اقتدار کی بقا کے لئے شامی فوج نے ایک اور چال چلی۔
 ”دوسری صبح شامی فوج ایک عجیب منظر کے ساتھ میدان جنگ میں آئی۔
 آگے آگے دمشق کے مصحفِ اعظم کو پانچ نیزوں پر باندھا ہوا تھا۔ اس کو پانچ
 آدمی بلند کئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس جو قرآن پاک کا نسخہ
 تھا وہ لے کر شامی فوج کے سردار یہ کہتے آگے بڑھے۔ اے اہل عراق۔ یہ کتاب اللہ
 ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔“ غرض یہ مکاری کام آئی۔
 جنگ بند ہو گئی اور دونوں طرف حکم مقرر کیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ آخر دو دھڑ
 کے بعد اور صلح حدیبیہ کے انداز سے ایک دستاویز تیار ہوئی کہ عمرو بن العاصؓ
 حضرت معاویہؓ کی طرف سے اور ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت علیؓ کی طرف سے
 جانب سے حکم مقرر ہوئے اور طے پایا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا
 فیصلہ کیا جائے۔ یہ بھی طے ہوا کہ ان دونوں حکم کے لئے نہایت ضروری
 ہے کہ قرآن اور سنت نبویؐ کو نصب العین بنائیں اور کسی حالت میں اس
 سے انحراف نہ کریں۔

عمرو بن العاصؓ نے اپنی ذکاوت اور سیاست سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے
 کہ موسیٰ بن اشعریؓ ہرگز ان کے ہم خیال نہ ہوں گے۔ چنانچہ فیصلہ اس انداز پر
 ہوا کہ ”دونوں خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور انتخاب کیا جائے۔“ لیکن
 عمرو بن العاصؓ نے اپنی تدبیر سے کام لیتے ہوئے ابو موسیٰ اشعریؓ کو اپنا فیصلہ
 سنانے پر مجبور کیا کہ آپ بزرگ ہیں، میں پیش قدمی کیسے کر سکتا ہوں۔

چنانچہ انہوں نے اپنا جو فیصلہ ہوا تھا پڑھ دیا۔ اب عمرو بن العاصؓ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ابو موسیٰ اشعریؓ کے اُس فیصلہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حضرت علیؓ معزول کئے جائیں لیکن امیر معاویہؓ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔

اس پر پھر ہنگامہ کھڑا ہوا۔ ابو موسیٰ اشعریؓ کو انتہائی رنج ہوا اور عمرو بن العاصؓ کے اُس طرزِ عمل سے اس درجہ بد دل ہوئے کہ تارک الدنیا ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہؓ کے طرزِ عمل سے بہت دُور رس نتائج مرتب ہوئے۔ اس لئے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس بارہ میں اہل سنت کے ایک جید عالم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ کا فیصلہ یہاں کھ دیں تاکہ کوئی مسلمان کسی صحابی کی شان میں کسی گستاخی کا مرتکب نہ ہو اور نسبت صحابی کا پاس و ادب کرے۔

”حضرت معاویہ بن ابوسفیان صحابی ہیں اور آل جناب کی شان میں بعض احادیث بھی وارد ہیں۔ آل جناب کے بارہ میں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ علماء ماوراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی حرکات جنگ و جدل جو حضرت مرتضیٰ علیؑ کے ساتھ ہوئیں وہ صرف خطا و اجتہادی کی بنا پر تھیں، محققین اہل حدیث نے بعد تتبع روایات دریافت کیا ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھیں، اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذی النورین حضرت عثمان کے معاملہ میں جو تعصب امویہ و قریشیہ میں تھا اسی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہؓ سے وقوع میں آئیں۔ جس کا غایت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیئے جائیں۔

وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْعَنِ لَعْنُ فَاسِقٍ قَابِلٍ لَعْنُ نَبِيِّنَ۔ تو اگر بُرا دُرا کہنے سے اسی قدر ہے کہ اُن کے اس فعل کو بُرا کہنا اور بُرا سمجھنا چاہیے تو بلاشبہ اس امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے، اور اگر بُرا کہنے سے مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ کہ اہل سنت سے کوئی شخص اس کے گرد جائے

اس واسطے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ حکم ثابت ہے کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ کے حق میں استغفار کرنا چاہیئے، تو لعن کرنا حرام ہے علی الخصوص حضرت معاویہ پر جو کہ صحابی ہیں، آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی زیادہ امید ہے، اور یہ بھی زیادہ متوقع ہے کہ صاحب حق یعنی حضرت مرتضیٰ علیؑ اپنا حق معاف فرمادیں گے.....“ (فتاویٰ عزیزی کامل، صفحہ ۳۸)

اس سلسلہ میں

ایک طبقہ ”خارجی“ پیدا ہو گیا جس نے اس مسئلہ تحکیم کو پسند نہ کیا۔ اس لئے کہ صرف اللہ کا حکم کافی تھا۔ سنت نبوی کا ذکر کیوں آئے۔ حکم کا انتخاب ہی غلط تھا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ جہاں قرآن میاں بی بی تک کے اختلاف پر حکم مقرر فرمائے وہاں اتنے اہم معاملہ میں حکم کے مسئلہ پر اعتراض کرنے کی گنجائش ہی کہاں رہی۔ پھر اس طبقہ نے فہم قرآن کو محض الفاظ کے ظاہری پہلو تک محدود کر دیا۔ وہ لطافتیں وہ تفسیر جو روح قرآن ہے اور جس کی فہم پر یہ رہتی دنیا تک ایک لازوال مینار ہدایت ہے، قرآن کو اس سے محروم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ طبقہ خود اہل بیتؑ کے ایک حصہ یعنی علیؑ و اولاد علیؑ کا دشمن ہو گیا اور ان کی صفوں سے نکل جانے کے باعث ہی ”خارجی“ کہلایا۔

ان لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت علیؑ نے بڑی غلطی یہ کی کہ ابو موسیٰ کو اپنا حکم بنایا، اور ثالث مقرر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب کہ آپ دشمن کو ہلاک کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ معاملات دین میں حکم بتانا ہی سراسر کفر ہے۔

ان لوگوں نے عبد اللہ بن وہاب کو اپنا سردار مقرر کیا اور نہروان میں بغداد کے قریب اپنا مرکز قائم کیا۔ ان کی تعداد بھی پچیس ہزار کے قریب ہو گئی تھی۔ حضرت علیؑ نے ان کا مقابلہ کیا اور اپنی اسی شجاعت سے کام لیا

جو کبھی بدر و حنین میں نظر آئی تھی کیونکہ یہ اسلام پر ضرب تھی اور اس کا مقابلہ اسی شدت سے کرنا ضروری تھا۔

چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہلے لوگوں کو اصلاح حال کا موقع دیا۔ آپ نے ایک نیزہ گاڑ دیا اور منادی کرادی کہ جو اس کے گرد آجائے گا اور عفو و درگزر چاہے گا، تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ صرف چار ہزار آدمی اس کے گرد آئے، باقی نے حضرت علیؑ کا مقابلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس خارجی طبقہ کی بنیاد ڈالی تھی ان میں سے صرف ۹ آدمی بچے۔ لیکن بعد میں رفتہ رفتہ یہ ایک مضبوط جماعت بن گئی۔

لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ہر جگہ اسی اختلاف کے ساتھ کہ ایک طبقہ بیت المال کو اپنی جائیداد اور لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتا تھا اور دوسرا اللہ کے حکم سے اللہ کے قوانین عام کرنے کے لئے جان کی بازی لگا رہا تھا۔ آخر واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے یہ طے کیا کہ جب تک حضرت علیؑ، امیر معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ سر نہ جائیں، یہ خانہ جنگی بند نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان تینوں کو بیک وقت قتل کر دیا جائے۔ تین آدمی اس کام کے لئے الگ الگ مقرر ہوئے اور طے پایا کہ ایک ہی وقت پر یہ تینوں اپنا اپنا کام کریں۔ عبدالرحمن بن ملجم کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی اور نزال نے امیر معاویہؓ اور عبداللہؓ نے عمرو بن العاصؓ کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ ان تینوں میں صرف ابن ملجم اپنے اس ناپاک عزم میں کامیاب ہوا، باقی دو اپنے اپنے عزم میں ناکام رہے۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب رمضان المبارک کی ۱۹ تاریخ کو صبح کی

نماز میں تشریف لائے تو آپ نے ابن بلجم کو جو مسجد میں سو رہا تھا، جگایا.....
 ”پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔ سرسجدہ میں تھا اور دل راز و نیاز الہی میں
 مصروف تھا کہ ابن بلجم شقی کی تلوار سر پر پڑی۔ زخم کاری تھا۔ ابن بلجم گرفتار
 ہوا، لیکن اس وقت بھی اس شیر خدا کے صبر و تحمل میں فرق نہ آیا۔ حضرت
 امام حسنؑ کو نہایت مفید نصائح فرمائے اور ان کے قاتل سے معمولی طور
 پر قصاص لیا گیا۔

آخر ۲۱ رمضان المبارک ۳۷ھ جمعہ کی رات یہ فضل و کمال در شد و
 ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہوا۔ حضرت امام حسنؑ نے نماز
 پڑھائی اور یہ وہ نماز جنازہ تھی جس میں چار کی جگہ پانچ تکبیریں کہی گئیں۔ اہل دل
 جانتے ہیں کہ یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ہستیوں کے لئے تھا جن
 کے مراتب بلند سے بلند ہوتے رہتے ہیں۔

امام احمدؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ شقی کون تھا اور
 ہماری امت میں سب سے زیادہ شقی کون ہو گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا
 اللہ اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے جواب دیا کہ پہلی امتوں
 میں سب سے زیادہ بد بخت قوم ثمود کا وہ شخص ہے جس نے ناقۃ اللہ کی
 کوچیں کاٹ ڈالی تھیں، اور میری امت میں سب سے زیادہ بد بخت وہ
 ہے جو علیؑ کی پیشانی پر خنجر مار کر اس کی داڑھی کو خون سے آلود کرے گا اور
 ان کی شہادت کا موجب ہو گا۔ (النبی والاسلام ۵۷۹/۳۵۱)

کیا یہ حدیث خود نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ
 کی تصدیق مراتب اعلیٰ کا ایک بین ثبوت نہیں ہے؟

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر صداقت کی مہر اس جنگ و جدال

کے دور میں بھی ملتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ جہاں پانی کی قلت تھی آپ نے ایک عیسائی عابد کو بلایا اور اس کنویں کا حال پوچھا جو قدیم زمانہ میں وہاں کسی جگہ کسی پیغمبر نے کھودا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے کنویں کا تو علم نہیں لیکن ایک پیشین گوئی اس کے متعلق ہے کہ وہ کنواں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحقؓ سے ظاہر ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جگہ گئے اور لوگوں سے کہا کہ میاں کھودو۔ وہ کھودا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا۔ جب وہ اٹھایا گیا یا توڑا گیا تو کنواں ظاہر ہو گیا، جس سے لشکر کے لئے حسبِ دل خواہ پانی میسر ہو سکا۔ وہ پرہیزگار حضرت کا معتقد ہو گیا۔

(تذکرۃ الکرام صفحہ ۲۵۸)

جنگِ صفین کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما نے گئے، ابو مسلم کہاں ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، آخری صفوں میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے! میری مراد مسلم خولانی سے نہیں، میرا مقصد صاحبِ جیش ہے، جو مشرق کی طرف سے فوج کے علم لے کر نکلے اور اس طرح جنگ کرے کہ خداوند تعالیٰ اس کی مدد سے حق کو اپنی جگہ برقرار رکھے، کیسے اچھے ہیں وہ لوگ جو دین کی سر بلندی کے لئے اس سے موافقت کر کے ظالموں کی نگوں ساری کے لئے سعی اور کوشش کریں گے۔

(شواہد نبوت۔ جامی۔ صفحہ ۲۹۳)

اس کے علاوہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا سب سے عظیم سرمایہ و اثاثہ وہ علم تھا جو انہیں

سے تذکرۃ الکرام، تاریخ خلفائے عرب و اسلام، مؤرخ جناب مولوی سید شاہ محمد کبیر صاحب

ابوالعلا دانا پوری نوکشور پریس، بکھنور، ۱۹۲۴ء

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا ہوا جو امت مسلمہ کے لئے وہ چھوڑ گئے اور جس سے علم و عرفان کے سوتے پھوٹے جو نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عرفان کی طرف راہِ سلوک کے مسافروں کے لئے راہ نما ہوا۔ اور آپ کا سب سے عظیم علمی کارنامہ وہ علوم ہیں جو قرآن حکیم کی تفسیر کی صورت میں عطا ہوئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ:

”قرآن حکیم کا نزول سات حرفوں پر ہوا ہے۔ ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن کریم کے ظاہری و باطنی (عملی اور روحانی) دونوں علوم ہیں۔ (تذکرۃ المفسرین صفحہ ۴۳)

خلفاء اربعہؓ میں تفسیر قرآن حکیم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ ثابت ہے، اس لئے بھی کہ آپؐ کی تربیت بچپن ہی سے آغوش نبوت اور بیت رسالت میں ہوئی تھی، دوسرے اس لئے بھی کہ آپؐ نے دنیا میں زندگی بہ نسبت اصحاب ثلاثہؓ کے زیادہ پائی اور آپؐ کا وصال ان تینوں کے بعد ہوا۔ (تذکرۃ المفسرین صفحہ ۴۳)

خلفاء راشدینؓ یعنی سیدنا ابوبکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، سیدنا عثمان غنیؓ اور سیدنا علیؓ نے تو قرآن حکیم کی تعلیم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست پائی اور چشمہٴ معارف و حقائق بنے۔ دیگر صحابہؓ، تابعینؓ اور صالحینؓ نے علم و معرفت کے جو فیوض و انوار نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور فیضانِ نبوت سے حاصل فرمائے ہم ان کا ذکر تابعینؓ کی فصل میں کریں گے۔ جو ”عَلَّمَ بِالْقَلَمِ“ کی تفسیر بنے۔

خلافت کا دورِ آخر (وصل)

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد خلافتِ راشدہ کا چراغ گل

ہونے کو ہے۔ قبل اس کے کہ ہم سیدنا امام حسن علیہ السلام کے مختصر دورِ خلافت کا ذکر کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مختصر لیکن نازک دور کے اس ربط پر ایک نظر ڈالیں جس کا تعلق اللہ رب العزت کی چار صفات اور کلمہ طیبہ کے سات حروف کے درمیان ہے۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پُر نور اصحاب کے جانے کے بعد فیضانِ نبوت کا کیا سلسلہ جاری کرنے جا رہا ہے۔

خلافتِ راشدہ کے یہ چار ستون جن پر اسلام کی مستحکم عمارت کی تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اولوالعزم اصحاب ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے دورِ خلافت میں اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کسی صفتِ خاص کو اپنایا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے "صداقت" یعنی خلوصِ ایمان کے ستون کو مستحکم بنایا اور حیاتِ ابدی کی راہ دکھائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظمؓ نے اپنے نبی کے "علم و عدل" کو اپنی پہچان بنایا اور اسی علم تفصیلی میں اپنی مثال آپ ہوئے۔ سیدنا عثمان غنیؓ ذوالنورین نے "ارادہ" کے مشکل مقام کی گتھیوں کو سلجھانے میں اپنی جان قربان کر دی۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ید اللہی کے جوہر دکھائے، میدان میں تلوار سے اور محراب و معاشرہ میں اپنے علم و عمل، اپنے عجز و انکسار کے ساتھ مشکل سے مشکل لمحات میں حق پر قائم رہنے میں۔

صحابہ کرامؓ

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن دونوں کے مظہر تھے۔ ان کا کام شریعت کو عام کرنا تھا، وہ شریعت کہ ظاہر و باطن جس کے دو رخ ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد ظاہری شریعت تو باقی رہ سکتی تھی لیکن اندیشہ تھا کہ اس کے "باطنی الوار" سے قلبِ مومن محروم نہ ہو جائے،

وہ محمد رسول اللہ پر ایمان تو رکھے لیکن ان کے عرفان سے محروم رہ جائے۔ یہاں باطنی الوار سے مراد خلوص و محبت، عظمت رسول، حق کی سہر حال میں پاسبانی اور قلب کو معرفت الہی کے لئے مستعد رکھنا ہے۔ یہی دراصل محمد رسول اللہ کی فہم کا ثمرہ ہے جو احسان، سلوک اور تزکیہ نفس کا مجموعہ ہے۔

گویا

اللہ کی چار صفات۔ حیات، علم، ارادہ، قدرت، کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات سے آگاہی بخش رہا ہے جو ان چار صفات کا امتزاج ہیں۔ یعنی سمع.....، بصر.....، کلام.....

ان صفات کی ظاہری حقیقت اور عرفان کی طرف مومن کی نگاہ کو مومن کی سمع اور مومن کے کلام کو متوجہ فرماتا ہے۔ اور یہ بتانے کے لئے کہ مومن کو جو ملتا ہے وہ انہیں تین صفات کے صحیح عرفان سے ملتا ہے، یعنی ایمان مستحکم اور عمل پیہم اس کو مشیت ایزدی کہہ لیجئے یا عرفان حق۔ گویا کلمہ کی یکائی کو ظاہر کرنے کے لئے، ظہور و بطون کے صحیح امتزاج سے آگاہی بخشنے کے لئے ضروری تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اس حقیقت کی نشان دہی سیدنا امام حسن علیہ السلام فرمائیں، جن کے متعلق حدیث شریف میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں قرآن پاک اور اہل بیت چھوڑے جاتا ہوں۔ جن کی نمائندگی حضرت امام حسنؑ یہاں فرما رہے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کے لئے راہ حق واضح رہے، قولاً و عملاً۔ ایک حدیث میں ”اسوۂ حسنہ“ بھی آتا ہے۔ واضح ہے کہ اہل بیتؑ اور اسوۂ حسنہ میں کوئی تضاد نہیں۔ ان اہل بیتؑ میں سب سے پہلے ازواج مطہرات

علیہ السلام ترمذی شریف

ہی آتی ہیں لیکن انہوں نے کوئی نرسینہ اولاد نہ چھوڑی اور حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے واسطے سے خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے امت کے لئے دو نمونے چھوڑے، ایک سیدنا امام حسن علیہ السلام اور دوسرے سیدنا امام حسین علیہ السلام۔

اس طرح

سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے ”مقامِ سمیع“ کی ترجمانی فرمائی، سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ”مقامِ بصیرت“ کی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ”مقامِ کلام“ پر فائز ہو کر حق و باطل کو الگ کر دکھانا اپنا فریضہ سمجھا اور ترجمانِ الفرقان ہوئے۔

خدا نصیب کرے عہدِ اعتدال کے ساتھ

ولائے پنج تن و حبّ چار یار مجھے

(استاد محترم حضرت احمد عبدالصمد فاروقی قادری حشتی)

صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن سے ان کے بعد علم و عرفان کے وہ چشمے پھوٹے جو دنیا میں ”اللہ کے ولی“ کہلائے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کی راہیں دورِ ملکیت میں دکھلائیں، جنہوں نے تاریک قلوب کو نورِ ایمان سے جلا بخشی اور نہرا رہا، بکھوکھا کفار کو حلقہٴ بگوشِ اسلام میں اپنی نظرِ التفات سے فرمایا، جنہوں نے مسلمانوں اور مومنوں کو ثابت قدمی سے زندگی بسر کرنے کے آداب سکھائے اور خواص کو مقامِ بندگی اور مقامِ احسان سے سرفرازی بخشی۔ ان کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

خاتونِ جنتِ قرۃ العینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہم سیدۃ النساء کے ذکر مبارک کی بہت نہیں کرتے کہ آپ نے کہیں اپنا ذکر پسند نہیں فرمایا۔ ہمیشہ سہمہ تن گوش رہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر آمنا و صدقنا کہا۔ شادی کے بعد خاموش خدمت ان کا شعار رہا، ہاتھ پیر سے اہل و عیال کی خدمت میں مشغول، دل میں چراغِ مصطفوی روشن رہا۔ وہ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپؐ رو پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کان میں کچھ کہا۔ آپؐ خوش ہو گئیں کسی موقع پر جب حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپؐ نے فرمایا کہ پہلے کان میں یہ فرمایا کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ میں رونے لگی۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے لو گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ یہ خاموش محبت بھی ”مقامِ سمع“ سے متعلق تھی، سمع سے ہی متعلق رہی۔ اگر دریافت نہ کیا گیا ہوتا تو زبان پر بھی نہ آتی۔

ہاں

دو جگر گوشہ رسولؐ اپنی یاد چھوڑے

ایک صفت ”بصیرت“ کا ترجمان بنا اور دوسرا صفت کلام، الفرقان کی تفسیر یعنی حق و باطل میں فرق فرما کر حق کوئی اور حق جوئی کی صراطِ مستقیم امتِ مسلمہ کو دکھائی۔

بنا کر دند خوش رسے بخون و خاک غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

سیدنا امام حسن علیہ السلام

(۴۰-۴۱ھ مدت خلافت چھ ماہ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔ اور آپؑ کے قد شناس اور محب اصحاب نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپؑ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیبہ تھے بلکہ علم و اخلاق میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ حقائق کو ماضی، حال و مستقبل میں دیکھنے کی بصیرت رکھتے تھے۔ چنانچہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے متعلق فرمایا کہ جس رات حضرت یوشع قتل ہوئے، اسی رات میرے والد بھی قتل کئے گئے، جن کے کمال علم میں کوئی خلیفہ رسولؐ ان سے پہلے اس مقام پر نہیں پہنچا، نہ بعد میں پہنچ سکے گا۔ اس کا اعتراف خود صحابہ کرامؓ اور خلفائے راشدینؓ نے کیا تھا۔

آپؑ کی دور رس نگاہیں ان حالات سے خوب آگاہ تھیں جو ملک میں فتنہ و فساد کے موجب ہوئے۔ وہ امیر معاویہ کی ان تمناؤں سے بھی آگاہ تھے جو ان کے قلب میں کر ڈیں لیتی رہتی تھیں اور اس تمنا سے بھی جس نے انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے برسرِ پیکار رکھنے پر مجبور کیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بنو امیہ کے دلوں میں اب اپنے قبیلہ کی برتری کی تمنائیں اسلام کے فروغ کی تمناؤں میں غالب آچکی ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ ہر چند حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے محض اس خیال سے کہ مدینہ منورہ کی زمین پر خون نہ بہے، کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا تھا۔ لیکن ان کو اہل کوفہ و عراق کی تلون مزاجی اور بے اعتباری کا بھی تجربہ دورِ علیؑ میں ہو چکا تھا۔ وہ فطرتاً صلح پسند، امن کے طالب، جنگ و فساد سے نفرت فرمانے والے تھے۔

لیکن

بہر حال جب آپ نے دیکھا کہ ان کے گرد جو جانثار ہیں وہ امیر معاویہؓ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت سے یہ موقع دینا نہیں چاہتے کہ وہ خلیفہ وقت بن جائیں۔ تو آپ نے قیس بن سعد کو بارہ ہزار لشکر کے ساتھ امیر معاویہؓ کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا تاکہ ان کے لشکر کو کوفہ کی طرف بڑھنے سے روکیں۔

حضرت امام حسن علیہ السلام

خود بھی وہاں پہنچے تو فطرۃ خون ریزی پر صلح و آشتی کو ترجیح دی اور ان کو اس جنگ سے باز رہنے کی کوشش کی۔ بالآخر امیر معاویہؓ سے اس شرط پر صلح فرمائی کہ امام حسنؓ ان کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دیں، اور حضرت معاویہؓ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام خلیفہ بنائے جائیں۔ اس طرح سوال اس میں آپ کی امیر معاویہؓ سے شرط صلح سے وہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت تیس سال رہے گی، بعد میں ملوک اور جبارہ یعنی شامان اور جبار حکمران ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری نے حضرت ابو بکرؓ سے نقل کی ہے۔

(النبی والاسلام، بحوالہ ابوداؤد، ترمذی، احمد صفحہ ۵۸۶)

خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	۲ سال ۳ ماہ	کُل زمانہ
خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	۱۰ سال ۶ ماہ	کُل زمانہ
خلافت حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ	۱۲ سال	خلافت راشدہ
خلافت حضرت علی مرتضیٰ اسد اللہ رضی اللہ عنہ	۴ سال ۹ ماہ	۳۰ سال
خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ	۶ ماہ	

حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھ ماہ کی خلافت کے ساتھ آفتاب خلافت

راشدہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جس میں آپؐ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے جس کی وساطت سے خداوندِ کریم مسلمانوں کے دو گرد ہوں میں صلح کرانے گا۔
حضرت امام حسنؑ کی وفات زہر خورانی کے سبب ہوئی۔ حضرت حسنؑ کی وفات کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر ہانے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا: اے میرے بھائی! آپ کو زہر خورانی کا کس پر شبہ ہے۔ آپؑ نے فرمایا: بھائی! اس لئے پوچھتے ہو کہ تم اس کو جان سے مار ڈالو۔ حضرت امام حسینؑ نے کہا: ہاں۔ حضرت امام حسنؑ نے فرمایا کہ اگر وہی شخص ہے جس پر مجھ کو شبہ ہے تو اس سے بدلہ لینے کے لئے اللہ کافی ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کا خون ہو۔

ہم شبیہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسنؑ کی شہادت ربیع الاول ۴۰ھ کے اوائل میں ہوئی

(شواہد نبوت صفحہ ۳۰۳)

یہاں بھی سیدنا امام حسنؑ کی بصیرت انداز صلح جوئی پر قولِ رسولِ کریمؐ ہی شاہد ہے۔ اس کے بعد تصور کرنا کہ امام حسنؑ نے (لعوذ باللہ) بزوری سے کام لیا، ناحق شناسی ہے۔

ہاں

یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیتؑ میں سے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بصیرت کا ترجمان بنایا گیا اس نے اس خصوصی صفت کو امت مسلمہ پر واضح کیا کہ خلافت کا مقصد ایمان کا استحکام اور اسلام کا فروغ ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں خلافت سے حاصل نہیں ہو سکتیں تو پھر اسے جزو ایمان تصور کرنا غلطی ہے۔ یہ خلافت نہیں ملو کیت ہو گی یا اس کے علاوہ جو بھی نظام حکومت آئے۔

چونکہ حضرت معاویہؓ میں بحیثیت مسلمان حضرت امام حسنؓ نے کوئی وہ کمزوری نہیں پائی جو انہیں دائرۂ اسلام سے خارج کرنے والی ہو۔ پھر انہوں نے جس سیاست کو خلافت پر ترجیح دی وہ امیر معاویہؓ کی ذاتی اجتہادی غلطی تھی یا اس کی باز پرس اللہ ہی کر سکتا ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔
یہ بڑا نازک فیصلہ تھا

جو سیدنا امام حسنؓ نے فرمایا۔ ایسا ہی نازک فیصلہ جیسا سید عثمان غنیؓ نے ”مقام ارادہ“ پر کیا تھا۔

در اصل

دونوں کو دو مقامات کی وضاحت کا فریضہ پُرد رہا، اور وہ ایک پر قائم ہے۔

خلافت راشدہ پر ایک اجمالی نظر

نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرِ بشریت سے عالمِ انوار کی طرف ہجرت فرمانا نبوت کے اختتام کے لئے تھا۔ یہی مشیتِ ایزدی تھی جس کی وضاحت حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی:

”بی اسرائیل کی قیادت، انبیاءؑ کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبیؑ سر جاتا تو دوسرا نبیؑ اس کا جانشین ہوتا۔ مگر میرے بعد (حضورؐ کے بعد) کوئی نبیؑ نہ ہوگا بلکہ خلفاءؓ ہوں گے۔“ (بخاری)

پھر ان خلفاءؓ میں بھی تیس سال کا دورِ خلفائے راشدینؓ کے لئے متعین کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ صرف یہی تیس سال کا زمانہ وہ زمانہ ہوگا جو آنے والی نسلوں کے لئے ایک لائحہ عمل کا تعین کر سکے گا اور حق و باطل کے انتخاب میں ان کا معاون ہوگا۔ پھر اس کے بعد بھی جو خلفاءؓ یا سلاطین اپنے

اعمال، اخلاق، طرز حکومت، سے ان کے نقش قدم پر چل کر اپنا مقام بنالیں تو ”منفرد و اجر عظیم“ سے نوازے جائیں گے۔ لیکن ان کا شمار اس فہرست میں نہ ہوگا جس کی تصدیق اللہ رب العزت کے کلام پاک میں اور مسجد نبوی کی دیوار پر کنداں آیات سے آج بھی ہوتی ہے۔ یعنی سورہ فتح کی آیت انسویں
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
 تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا نِسِيئًا لَهُمْ فِي
 وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

”محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو اُن کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں (کثرت) سجود کے اثرات سے اُن کی پیشانی پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔

مفسرین و محققین کرام نے اس آیت مبارکہ میں خلافت راشدہ کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ گویا آیت بالا میں صحابہ کرامؓ کا ذکر ہوا۔
 ”مَعَهُ“ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ”أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ سے حضرت عمرؓ فاروق رضی اللہ عنہ۔ ”رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ”رُكَّعًا سُجَّدًا“ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف خصوصی اشارہ ہے۔ پھر تلاشِ فضل و رِضا میں جو بھی آئے وہ مغفرت اور اجر عظیم کا حقدار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دورِ خلافت کو تفسیرِ نبوت کے طور پر اس کا تعین فرمایا تاکہ سرورِ کائنات کی نبوت کے اہم نکات واضح ہو جائیں اور قول، فعل، عمل میں ”ارادہ“ اور ”قدرت“ کی اہمیت واضح ہو۔ ساتھ ہی روحِ نبوت یعنی استحکامِ ایمان اور فروغِ اسلام کا مقام نمایاں رہے۔

اور اس آیت پر سورہ ختم ہوتی ہے۔ رہتی دنیا تک مومن کے لئے فتح مبین کی بشارتوں کے ساتھ، بشرطیکہ نظر نور مبین اور آپ کے سچے متبعین پر رہے اور نفس کا غلبہ، روح کی صوبت سرمدی پر اثر انداز نہ ہو۔

آئیے، خلافت راشدہ کے دور

کی چند نمایاں خصوصیات پر ایک اجمالی نظر ڈالیں۔ یہ دور نہ صرف اہل ایمان کے لئے ایک اہم دور ہے، بلکہ اس کی اہمیت اور افادیت پر مسلم اور غیر مسلم مفکرین اور مورخین نے بڑی شرح و بسط سے روشنی ڈالی ہے اور اسے راہ حق کے تعین کے سلسلہ میں ایک اہم تاریخی دستاویز قرار دیا ہے۔

۱۔ نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر از ازل تا وصال صرف اس لئے تھا کہ انسان جسے افضل المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا ہے، اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو۔ یہ جان لے کہ کل کائنات اور وہ خود ایک اللہ لا شریک لہ کی تخلیق ہے۔ یہ چاند سورج، زمین آسمان پہاڑ اور سمندر جو بظاہر الگ الگ ہیں، ان میں بھی ایک تعلق ایک ربط اسی نور مبین کے واسطے سے نمایاں ہے۔ اور یہ جو تمام رسالتیں الگ الگ اپنے وقت پر آئیں وہ سب اسی نور مبین، اسی رسالت کا پیش خیمہ تھیں اور اس میں وہ ضم ہو کر ختم ہو گئیں۔ اور اب انسان کی برائیت کے لئے ایک ہی اللہ کا ایک ہی رسول اپنی رسالت کاملہ کے ساتھ اس کائنات میں قیامت تک اپنے رب کی بندگی کرے گا۔ اسی توحید ختم نبوت کے ساتھ قیامت اور حشر و نشر پر ایمان بھی ضروری ہے تاکہ انسان ذمہ داریوں پر مستعدی سے قائم رہے۔

۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات ایک انسان کامل میں ایک خاص تناسب اور تعلق سے نمایاں رہیں۔ اس انسان کامل میں جو موصوم تھا، جس سے کسی خطا کا امکان نہ تھا، اس لئے اگر صرف اسی مقام تک تعلیمات اسلامی کو محدود کر دیا جاتا تو عام مسلمانوں کو شک شبہ ہو سکتا تھا کہ عملی طور پر یہ نظام اسی وقت قابل عمل ہے جب تک اس میں رسول موجود ہو۔ اس لئے ضروری تھا کہ اس نظم حیات کو خود خلفاء رسول اللہ کے ذریعہ ایک عملی نمونہ میں پیش کیا جائے اور اس کے لئے ایک مدت کا تعین ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ تیس سال رہے گی، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن حضور کا قول محکم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ خلفاء راشدہ کا دور تو دور نبوت کی تفسیر ہے۔ البتہ اس کے بعد بھی جو خلیفہ حسن عمل سے اپنا مقام پیدا کریں ان کے لئے بھی اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ اس کا منشاء یہ بھی تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اب امت کے علماء اور اولیاء آپ سے صرف علم و ولایت ہی کی میراث پائیں گے اور امت مسلمہ کے لئے یہی علماء و اسخین اور اولیاء کرام رہنا ہوں گے۔

۳۔ چونکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا راز انسان کی اجتماعی زندگی کی کامیابی میں مضمر ہے، اس لئے اس میں ایک نظام حکومت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم اور شارح اسلام نے اس حکومت کے فرائض اور ذمہ داریوں کو واضح انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اور یوں ہدایت فرمائی کہ حکومت کی ظاہری شکل اور انتظامی ڈھانچہ کیسا ہی ہو اس کے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہ آنا چاہیے۔ تاکہ افراد کو جماعت کے ساتھ

اور جماعت کو افراد کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم رہے جو دونوں کی فلاح و بہبود کا موجب ہو۔ اور وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل نہ ہوں کہ انہیں اللہ کی طرف جانا ہے اور اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہونا ہے۔ تاکہ وہ اس کی حقیقی زندگی کی کامیابی کو پیش نظر رکھیں۔

خلافت راشدہ کے دور میں ولایت کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ یہ خلیفہؓ اپنی جگہ علم و عمل، ایمان و یقان کے ساتھ معرفت ربانی کا مینار نور تھا۔ اور جملہ امور میں ملت کے لئے ایک مثال تھا۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت کا دور دورہ ہوا تو اس وقت ضروری ہوا کہ علمائے راسخین اور اولیاء کرام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور فرض منصبی میں مشغول رہیں۔

چنانچہ ابن خلدون نے انبیائے کرامؑ اور خلفاء کا فرض منصبی کا بیان کرتے ہوئے بہت مفید امور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”سیاسی احکام محض دنیاوی مصالح پر موقوف ہوتے ہیں اور لوگوں کی نگاہ ظاہری اور دنیوی زندگی سے آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن شارع کا مقصد لوگوں کی آخرت کی اصلاح بھی ہے۔ اس لئے شرعی تقاضوں کے مطابق عوام کو شرعی احکام پر ابھارنا ضروری ہے، خواہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو یا آخری حالات سے۔ یہ کام انبیاء کا ہے یا ان کے ان جانشینوں کا جن کو خلفاء کہا جاتا ہے، جو ہر حال میں نبی کے متبع ہوتے ہیں۔“

ابن خلدون صفحہ ۴۷۲، مقدمہ ابن خلدون

ابن خلدون انسان کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

”کمال اور غیر کمال کے اعتبار سے نفس انسانی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو مزاجاً روحانی ادراک سے قاصر ہے۔ یہ نفوس بجائے اوپر چڑھنے کے بستی کی

طرف گرتے ہیں یعنی حسّی اور خیالی مدرکات کی طرف، اُن کے خیالی علوم کا دامن محدود ہوتا ہے۔

”نفوسِ انسانیہ کی دوسری قسم علماء و اولیاء ہوتے ہیں۔ اُن کی فکری حرکت عقل روحانی کی طرف پیش قدمی کرتی ہے اور ان کے ادراکات کے سلسلہ میں بدنی آلات کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اُن میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اس لئے ان کے ادراکات کا دامن وسیع ہوتا ہے اور محض ضروریات (یعنی تقاضائے جسمانی) جو پہلے قسم کے نفوس کا دامن علم تھا اس سے نکل کر باطنی مشاہدات کی فضا میں گھومتے ہیں اور اُن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو سراپا وجدان ہیں اور اوّل سے لے کر آخر تک علماء و ایک بلند مقام پر ہیں یہ درجہ علماء و اولیاء کرام کا ہے، جو علوم دینیہ اور سعادت ربّانیہ کے حامل ہوتے ہیں۔ اور یہ درجہ سعادت مندوں کو برزخ میں نصیب ہوتا ہے۔“

(مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۳۱۱)

تیسری قسم ان کی ہے جو پیدائشی طور پر مجموعی طور پر بشریت سے ہٹے ہوئے ہیں یعنی انہیں بشری جسمانیت اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اونچے درجہ تک یعنی فرشتوں تک پہنچنے کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی وقت بالفعل صفِ ملائکہ میں جا کھڑے ہوں اور انہیں اپنے عالم ہی میں رہ کر ان کا مشاہدہ میسر آجائے۔ اور وہ اس لمحہ میں کلامِ نفسانی اور خطابِ ربّانی سننے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی جماعت ہے۔ حالتِ وحی میں حق تعالیٰ نے انہیں بشریت کا لبادہ اتار پھینکے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور یہی ان کی پیدائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے۔ اور انہیں بدن کے موانع اور جسمانی رکاوٹوں سے محفوظ فرمایا ہے جب تک وہ بشری لباس میں

بلوس رہیں، کیونکہ ان کی طبیعتوں میں میانہ روی اور ثبات قدمی کی جڑیں مضبوط کر دی گئی ہیں، جن کے ذریعہ وہ ملاء الاعلیٰ کی جہت کی طرف براہ راست ترقی کریں۔ انہیں عبادت کا ایسا بے پناہ شوق دیا گیا ہے کہ بالائی جہت پر ان کا انکشاف ہو اور اسی کی طرف مائل ہوں۔ لہذا وہ فطری صلاحیت کی وجہ سے اسی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور جب چاہتے ہیں، بلا کسب و مشقت کے بشری لباس اتار کر فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں جو کچھ ملتا ہے لے کر بشری قویٰ میں اتر آتے ہیں تاکہ تبلیغ کی حکمت پوری ہو اور لوگوں تک اوپر کے احکام پہنچا دیں۔ (ابن خلدون جلد اول صفحہ ۳۱۲)

ہم نے یہ اقتباس لفظاً پیش کیا اس لئے کہ ایک مورخ و مفکر کی نگاہ بھی انبیاء کے متعلق یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، جو نور مبین ہیں، خوشگئی جن کے جلو میں، بشریت جن کے قدموں پر، رحمت الہی جن پر نازاں، وہ اس سے کہیں، کہیں بلند مقام پر فائز ہیں جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں دیکھتے چلے آئے ہیں۔ درحقیقت یہ مرتبہ جس کو ابن خلدون نے انبیاء کے ساتھ مخصوص کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے اولیاء کا ہے۔ جن کا تقرر آپ ہی کے حکم سے، ان کی صلاحیتوں اور مشیت ربانی کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ ایک اہم اقتباس ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس سے اولیاء کرام کے مراتب کی فہم میسر ہوتی ہے اور نور مبین کے اس پیکر بشریت سے رخصت ہونے کے بعد، اس نظام کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، وہ نظام جو اولیاء کرام کا ہے، جو روحانی سطح سے قدرتِ خفی سے کام لیتے ہوئے، مشیتِ ایزدی کے تحت اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کہ ایک طرف علماء کرام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی بہاروں سے آشنا کریں اور اگر

وہ بے لگام ہو جائیں تو اس قدر مطلق العنان نہ ہونے پائیں کہ خالق نہیں اور عباد
 کدے ہی دیران ہو جائیں اور لوگ منشاء تخلیق ہی کو درہم برہم کرنے پر اتر آئیں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بحیثیت مجبوعی اس فریضہ سے
 آگاہ فرمایا کہ ”تم ہی سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی کہ لوگوں
 کو معروف کی طرف بلاتی رہے اور منکرات سے بچاتی رہے“ اور دعوت ایمان
 دیتی رہے، تاکہ اولادِ آدمؑ منشاء تخلیق یعنی توحید مطلقہ سے غافل نہ ہو جائے۔
 یہی وہ جماعت ہے جس کے ذریعہ نہ صرف شریعت کی بنیادیں مستحکم
 ہوتی ہیں بلکہ علوم عام ہوتے ہیں اور ہر علم، دین کی فہم میں معاون ہوتا ہے۔
 لیکن اللہ جانتا ہے کہ انسان بڑا سرکش اور جلد باز واقع ہوا ہے۔ جو
 اپنے نفس کے خاطر بڑے سے بڑے فتنہ سے باز نہ رہے گا۔ اور اگر کوئی
 ایسی پابندی نہ لگائی جو اس کو مطلق العنان ہونے سے روکے رہے تو کارخانہ
 قدرت و حکمت میں ایک کمی رہ جائے گی۔ یہ دنیا، اللہ اپنی حکمت سے
 چلا رہا ہے۔ آخری دنیا اس کی قدرت کا مکمل مظہر ہوگی۔ اس لئے اس
 نے ایک جماعت ایسی بھی پیدا فرمادی جو صرف اسی کے حکم پر نظر رکھے،
 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مشیتِ ایزدی کے تحت اور اسی
 کا اذن پا کر، کارخانہ عالم کو ایک رخ دیتی رہے۔ یہ جماعت اولیاء کرام کی
 ہے۔ واضح رہے کہ خلافتِ راشدہ تو انوارِ نبوت و ولایت کا سنگم تھا۔ یہ ب
 مینارِ نور تھے، مینارِ ہدایت تھے اور احسان و سلوک کے امام تھے، یا تذکرہ نفس
 اور تصفیہ باطن کے مظاہر۔ لیکن اب جس دور میں امت داخل ہو رہی تھی اس
 کے لئے ضروری تھا کہ خلیفہ چہارمؑ کے بعد قدرتِ خفی کے جلوئے بھی آشکارا رہیں
 اور ایک جماعت کے سپرد اصلاح حال کی خدمت خصوصی طور پر سونپی جائے،
 انہیں علماء و راہنما کہہ لیجئے یا اولیاء کرام۔

ہم آئندہ صفحات میں ان علماء کرام کی خدماتِ عظیم کا مختصر ذکر کریں گے، جنہوں نے بالخصوص قرآنِ حکیم اور احادیث اور علومِ دینیہ کو فروغ دیا، اور ان مسلمان مفکرین کا بھی جنہوں نے دنیاوی علوم میں اپنی عظمت کے نشان چھوڑے جس پر آج دنیا نازاں ہے۔

ہم ان اولیاءِ کرام کا بھی ذکر کریں گے جو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی اپنی جگہ روحانی فیوض سے قلوب کو منور کرتے رہے۔ ان میں مختلف مقامات کی سہتیاں ہیں جو ایک سلکِ وحدت میں پروٹی ہوئی اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔

یہ غلط نہیں نہ ہو کہ علماءِ راسخین اور صوفیاءِ کرام کے درمیان میں کوئی خلیج ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اُن کے فرائض جداگانہ ہیں۔ ایک کا کام بنیادی طور پر شریعت کے ظاہری پہلو سے ہے، مثلاً نماز، روزہ وغیرہ میں فرائض سنن، مستحبات کی تشریح۔ اور دوسری جماعت یعنی اولیاءِ کرام کا تعلق بنیادی طور پر قلوب میں دینِ اسلام کی محبت کو راسخ کرنا ہے۔ گویا اولیاءِ کرام جرّطوں کو پانی دیتے ہیں اور علماءِ راسخین، شجرِ اسلام کی ڈالیوں، پھولوں اور پتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک کی توجہ "یُزَکِّیْکُم" پر ہے، دوسرے کی کتابِ حکمت کی تعلیم پر۔

چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا مشہور واقعہ ہے کہ ہزاروں طلبہ کا مجمع تھا۔ امام صاحبِ درس قرآن میں منہمک تھے کہ ایک جانب سے ایک کمزور و نحیف انسان آتا نظر آیا۔ امام صاحبِ خاموش ہو گئے اور ان کے استقبال کے لئے بڑھے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے تو معالفاً فرمایا۔ تقریر بند کر دی اور ان کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے۔ پھر جب وہ رخصت ہو گئے تو امام صاحب نے تقریر کرنا جاری فرمایا۔

طلباء نے پوچھا۔ حضرت یہ کوئی بہت بڑے مفسر ہیں؟ فرمایا ”نہیں“ پوچھا یہ محدث ہیں؟ فرمایا ”نہیں“۔ طلباء بصورت سوال تھے کہ پھر اس قدر عزت و وقار کیوں؟ امام صاحبؒ سے ان کے دل کی بات پالی اور فرمایا۔
 ”یہ قرآن ان بزرگ سے زیادہ جانتا ہوں لیکن یہ صاحب قرآن کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں“

درحقیقت یہی علوم ظاہر و باطن کی یکائی فردیغ اسلام کا موجب رہی۔ اور جب نظریں محدود ہونے لگیں اور تقاضائے بشریت کا نفس پر غلبہ ہوا تو ان اقدار کا انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان سے گلو خلاصی کو لوگ ایمان اور اسلام سمجھنے لگے، اور اخوت و محبت سے قلوب ویران ہونے لگے۔

ان بزرگ اولیاء کرام کو یوں سمجھئے کہ وہ سائبان رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کناروں پر کھڑے ہیں اور اپنے اخلاق و اخلاص اور زبان خاموش سے قلوب کو اس دامن رحمت کے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔

”ذرا اصل یہ وہ آنسو ہیں جو غم امت میں ٹپک رہے ہیں۔ یہ وہ درویش ہیں جن کے سینے میں نور محمدی کی شمع روشن ہے، اور جو اسی شمع ہدایت کی روشنی میں، اپنے باطن سے لے کر اپنے گرد و نواح کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جن کے قلوب سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جو امت کے دکھ درد کو اپناتے، بنجر قلوب کو حیات نو بخشتے ہیں۔ جن کی زبان خاموش اور چشم گویا دل میں گھر کر جاتی ہے۔“

یہ مرنے سے پہلے مرٹنے والوں کی ایک جماعت ہے جن پر زہد کے لباس کی جگہ خلوت خانہ عشق کے انوار دیکھتے ہیں

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّمِيِّ وَاٰلِهٖ

(مقدمہ در عینی از ولی الدین)

گویا

اس مختصر جائزہ میں ہم نورِ مبینؐ کے اندازِ انوار و ہدایت کو دو حصوں میں الگ الگ بیان کریں گے۔

- ۱۔ ایک علماء کرام کی عظیم خدمات کی صورت میں جن کو عِلْمٌ بِالْقَلَمِ کی تفسیر سمجھئے۔
 - ۲۔ دوسرے اولیاءِ عظام کے انوار کے بیان میں، جو تجلیاتِ نورِ مبینؐ ہیں۔
- اور یہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کے ترجمان ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔

لیکن ابھی

خلافتِ راشدہ کے غروبِ آفتاب کے بعد ملوکیت کے آغاز کے اس دور پر نظر ڈالنا ضروری ہے جو شر اور خیر کی ایک ملی جلی داستان ہے۔ جس کا دامن ایک جانب خونِ شہیدان سے داغ دار ہے، خواہ وہ میدانِ کربلا میں بہا ہو یا مدینہ منورہ کی گلیوں میں۔ اور دوسری جانب تابعین اور تبع تابعین کی خدمات سے حیاتِ نو کا آغاز۔

خلافت راشدہ سے شہادت حضرت امام حسینؑ تک

معرفت کی بنیاد تضاد پر ہے۔ خیر کی پہچان شر سے ہوتی ہے۔
 رات، دن سے پہچانی جاتی ہے۔ روشنی کی قدر ظلمت سے ہوتی۔ اسلام کو کفر ہی
 سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس طرح خلافت اور ملوکیت کے درمیان بھی حد فاصل
 ضروری ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نظر آئیں۔ خلافت راشدہ
 کے اختتام پر جب ملوکیت عام ہو گئی، جس کی طرف احادیث میں وصاحت
 تھی، تو ضروری ہوا کہ یہاں کے خیر و شر کے فرق کو الفرقان کی روشنی میں
 ایک فارق ہی امت کے لئے راہ ہدایت کا تعین کرے۔ یہ مقام ”کلام“
 سیدنا امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوا، اور کلمہ طیبہ کی حقانیت اور حق و باطل
 کے فرق کو نمایاں کرنا آپ کی ذمہ داری قرار پائی۔

حضرت امیر معاویہؓ

سیدھے نبیؐ کی سلطنت کے حاکم ہوئے۔ گو یہ لوگ بھی خلیفہ کہلاتے رہے
 لیکن خلافت راشدہ سے ان کا کچھ تعلق نہ ملا۔ اب حکومت اپنے اقتدار اپنے
 جاہ و شہم، اپنی تنہاؤں کی برادری کے لئے تھی۔ یوں تو امیر معاویہؓ حضرت
 فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں بھی گورنر رہے تھے، لیکن اس وقت مرکز کی عنان
 عمر فاروقؓ کے ہاتھ میں تھی جو ایک لکڑی سے سب کو سیدھا کرنا جانتے تھے۔
 پھر حضرت عثمان غنیؓ کا دور آیا۔ تب بھی یہ گورنر رہے لیکن ایک خود مختار گورنر
 کی حیثیت سے۔ عثمان غنیؓ فطرۂ رحم دل، صلح جو، خاموش اور حلیم بزرگ تھے۔
 ان کے اس اخلاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر معاویہؓ نے اپنی حکومت کی

بنیادوں کو لوگوں کی دلجوئی، دلیروں کی استعانت سے مضبوط کر لیا۔ پھر حضرت علیؓ کا دورِ خلافت آیا اور باز پرس کی کے امکان بڑھنے لگے تو مخالفت پر آمادہ ہو گئے، خود خلافت کے دعویدار بنے، اور پھر جو بھی انداز اختیار فرمائے تاریخ کے اوراق شاہد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ تین سال رہے گی اور پھر ملوک اور جباروں کا دور شروع ہو جائے گا۔ دوسری حدیث ابوداؤد میں آتی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ حضرت علیؓ جو تھے خلیفہ ہوں گے اور اُن کے وقت میں فسادات برپا ہو جائیں گے۔

خلافت نام ہے خدا پرستی، اسلامی سادگی، اخوت، انکسار اور سہدائی کا۔ اور ملوکیت نام ہے خود پرستی، جاہ و شہم، شان و شکوہ اور خود نمائی کا، جہاں اسلامی زندگی چند رسومات تک محدود ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امیر معاویہؓ نے بلا لحاظ قابلیت ایمانداری اور دینی خدمات کے ہر اس شخص کی مخالفت کی جو اُن کے فیصلوں سے متفق نہ تھا۔ ان مظلوموں میں حضرت امام حسنؓ، عبدالرحمن بن ابی عبیدہؓ، فاتح شام اور ملک الاشترؓ بھی آ گئے۔ (النبی والاسلام صفحہ ۵۸۱) پرانی رقابتیں اور بغض جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کی روحانی قوت و شوکت نے دبا رکھا تھا از سر نو زندہ ہو گئیں۔ اسلام کی ترقی میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ اور جس قدر خدا ربیدہ اور بزرگ باریک بین حضرات تھے وہ کنار کش ہونا شروع ہو گئے۔ (النبی والاسلام صفحہ ۵۸۱)

یقیناً امیر معاویہؓ کے دور میں کچھ فتوحات بھی ہوئیں لیکن ہمارے پیش نظر کسی کی ذاتی تاریخ لکھنا نہیں بلکہ نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن الوار کا ذکر ہے جو اسلام کو زلوں حالی سے بچانے کے لئے مصروفِ عمل تھے، اور ان زلوں حالات میں بھی وہ الوار صراطِ مستقیم کی طرف امت کی رہنمائی کے لئے تھے۔

ہم یہاں امیر معاویہؓ کی چند اُن سیاسی تدابیر کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لئے ضروری سمجھیں۔

۱۔ امیر معاویہؓ نے اپنا دار الخلافہ کوفہ سے دمشق منتقل کر دیا۔

۲۔ امیر معاویہؓ کے والد ابوسفیانؓ جس زمانہ میں وہ مسلمان نہ ہوئے تھے اور حضورؐ کی ہجرت کے زمانہ میں اُن کا تعاقب کیا تھا، اور ایک یونانی لڑکی ابوسفیانؓ سے ناجائز تعلق کی بنا پر حائل ہو گئی تھی اور اُس کے لڑکا پیدا ہوا۔ ابوسفیانؓ نے اس کا نام زیاد ابن ابی سفیان رکھا لیکن اس کا نام زیاد ابن ابیہ پڑ گیا۔ یہ نہایت مکار، ذہین اور فطین نکلا۔ اس نے امیر معاویہؓ کی اطاعت کو پسند نہ کیا۔ اُسے یہ اندیشہ ہوا کہ امیر معاویہؓ اپنے بعد کہیں حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کو خلیفہ نہ بنائیں۔ امیر معاویہؓ نے بھی اس کی ذہانت و فراست کو دیکھ کر اس سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، اور مغیرہ کے ذریعہ جو اُس کے محسن تھے اُس کو کوفہ لانے کی تدبیر کی۔ جب وہ دونوں کوفہ پہنچے تو امیر معاویہؓ زیاد کو ”بھائی“ کہہ کر اُس سے لنگیر ہوئے کہ ہم تم بھائی ہیں ایک باپ یعنی ابوسفیانؓ کے بیٹے ہیں۔ اور اُس دن مجمع عام میں بھائی چارہ قائم ہوا۔

۳۔ امیر معاویہؓ زیاد کی تالیفِ قلب برابر کرتے رہے۔ اور اُس سے اپنی سلطنت کے استحکام کے لئے اہم کام لئے، مثلاً مصر میں امن قائم کرنا۔

۴۔ امیر معاویہؓ نے اس خیال سے کہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنائیں، انہوں نے اپنے بڑے بھائی سفیان کو ایک بڑے شکر کے ساتھ روم کے دار السلطنت قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ ایک طرح کا جہاد تھا جس کی طرف حضورؐ کی پیش گوئی تھی۔ اور یزید بن معاویہ کو اُن کے ساتھ کیا قسطنطنیہ سے سات میل کے فاصلہ پر جہاز کو رگنا پڑا لیکن مسلمان شہر میں داخل ہو گئے

اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں رومی سپاہ کا مقابلہ مسلمانوں کے لئے آسان نہ تھا پھر یونانیوں نے قلعہ سے بارود کے ذریعہ آگ برسانا شروع کی۔ آخر سفیان کی فوج کو واپس آنا پڑا۔ اور بالآخر امیر معاویہؓ نے اپنی فوج کو خطرناک حالات میں پا کر تیس سال کے لئے رومیوں سے صلح کر لی۔

غرض اس حملہ میں یزید ابن معاویہؓ نے کوئی کارگزاری دکھائی اور نہ کوئی شہرت پائی۔ بلکہ اس نے امیر معاویہؓ کو امام حسن علیہ السلام کے قتل کی ترغیب دی۔ ۵۔ امیر معاویہؓ کو شعر و شاعری کا ذوق تھا۔ ایک ڈاکو پر قاضی نے قصاص کا حکم لگایا۔ اس نے امیر معاویہؓ کے پاس دو شعروں میں اپیل کی، اس میں اپنی فلاکت اور افلاس کا ذکر کیا۔ امیر معاویہؓ پر ان اشعار کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کا حکم بدل دیا، اور اس شاعر کو ایک مہتیلی اشرافی بھیجی کہ اب سیارہ کرنا۔ (ہم نے اس دورِ ملوکیت کے اندازِ حکومت کے تین چار اجزاء کا ذکر کیا ہے، جو ملوکیت اور خلافت کے اندازِ سیاست کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں۔ ملوکیت کا منصب العین حکومت و بادشاہی ہے اپنے لئے، اور خلافت نام ہے اللہ و رسولؐ کے احکام کی سر بلندیوں کا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔) ۶۔ امیر معاویہؓ کی تاریخ میں سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ ان کے اپنے بیٹے یزید کو اپنے ہی دورِ خلافت ہی میں اپنا ولی عہد اور حاکم بنانا تھا، جس کی نااہلی، فسق و فجور پر تاریخ ہی نہیں احادیثِ نبویؐ شاہد ہیں۔ ان کا ذکر آئندہ آئے گا۔

یہ سب کچھ تھا لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام خاموش تھے، اور اس وقت تک مشیتِ ایزدی کے تحت خاموش رہے جب تک یزید نے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ کیونکہ دنیا کہہ سکتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہؓ کی مخالفت اپنے والد کے بغض و عناد میں کی۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ امیر معاویہؓ

بہر حال مسلمان تھے، صحابی تھے، خلفائے راشدینؓ کے ابتدائی دور میں اُن کے کارنامے اُن کی ذاتی صلاحیتوں پر شاہد تھے۔ پھر امام حسنؑ نے اُن کو خلافت سونپی تھی۔

غرض ابھی اتمامِ حجت کا وقت نہ آیا تھا۔ مشیتِ الہی کو یزید کے اقوال، افعال، اعمال ہی سے اُس کی شخصیت کو عریاں کر کے امتِ مسلمہ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ایسے شخص کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، خواہ وہ اپنے کو خلیفہ ہی کیوں نہ کہے، بلکہ اس کا اتباع اسلام اور دین اسلام کی بنیادوں کی بیخ کنی کے مترادف ہے۔

اب یزید لعین تخت نشین ہوتا ہے (نثر)

امیر معاویہؓ کو اپنے مخالفین کی طرف سے اب کوئی خطرہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کر لیا تھا۔ سترھ میں جب انہیں اپنی زندگی کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا اور تمام صوبوں میں اعلان کرادیا کہ یزید کی بیعت کے لئے ہر حکومت کے نائبین دار الخلافہ میں حاضر ہوں۔

ہر چند اکثر مسلمان یزید کی بد اخلاقی و بداطواری کی بنا پر اُسے اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ اس کی خلافت کو بخوشی قبول کریں، لیکن امیر معاویہؓ کی قوت اور اقتدار نے انہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ اس بیعت میں خوف، لالچ، دھونس، دھمکی، سب اجزاء شامل تھے۔

لیکن

جن اولوالعزم ہستیوں نے یزید کو ہرگز اس قابل نہ سمجھا کہ اُس کی بیعت کی جاتے، اُن میں چند خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

۱۔ سیدنا امام حسین ابن علیؑ۔ ۲۔ عبداللہ ابن عمرؓ۔ ۳۔ عبدالرحمن ابن ابی بکر صدیقؓ۔ ۴۔ عبداللہ ابن زبیرؓ۔
(النبی والاسلام صفحہ ۵۸۲)

چنانچہ

امیر معاویہؓ کی وفات کے بعد یزید آپؓ کا جانشین ہوا۔ منہ پر چیچک کے نشان، قلب عصیان سے سیاہ، چہرے پر وحشت، ظالم، جابر، مغرور و مکرش، ریشمی لباس کا شائق، شراب و زنا کا شیدائی۔ یزید کو امیر معاویہؓ نے وصیت کی تھی کہ جو لوگ معزز، با اقتدار ہیں اُن کو ناخوش نہ کرنا، اور ہر شخص سے بیعت لینے میں جلدی نہ کرنا۔

امیر معاویہؓ کی آنکھیں بند ہوتے ہی لوگوں میں اُس کے خلاف نفرت کا جذبہ بیدار ہو گیا، اور اُس نے وہی کیا جو اس کی سرشت کا تقاضا تھا۔ امیر معاویہؓ کے دور میں اگر کوئی بیعت نہ کرتا تو وہ سختی نہ کرتے، اُس کو ہوار کرنے کی کوشش کرتے۔ یزید جیسے بد باطن کو یہ کب گوارا ہوتا کہ کوئی شخص اُس کی بیعت نہ کرے۔ وہ تو سب کو اپنی رعایا اور غلام سمجھتا تھا، خلیفہ راشد تو نہ تھا کہ خود کو اُن کا خادم سمجھتا۔

ہم ان نازک مسائل میں جانے سے اجتناب کر رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں لیکن یہ بات تو بہر حال غیر متنازعہ ہے کہ امیر معاویہؓ نے اپنی حیات ہی میں یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، اور اس سلسلہ میں العام و

تنبیہ دونوں حربوں سے کام لیا۔

پھر جو ہوا وہ اور اُس کے بعد کے حالات

بہتر ہے کہ ہم احادیث کے تراجم پیش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے رب کی طرف سے وہ تمام علم عطا ہو چکا تھا جو رزق قیامت تک کے واقعات کو آشکارا کر دینے کے لئے کافی تھا۔ اور یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے تاریخ اسلام کی تدوین نہیں، نورِ مبین کی سیرتِ پاک کی جھلکیاں پیش کرنا ہے، اور ہر دور میں حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رہتی دنیا تک کے لئے رسول اور آخری نبی بنا کر مبعوث ہوئے، اُن کے اندازِ ہدایت سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لئے

اس جادۂ حق کا تعین کرنا تھا جس پر گامزن ہو کر وہ فلاح کی راہ پاسکتی ہے، جہاں تذبذب کی جگہ تیقنِ کامل، وہم کی جگہ فہم، وسوسہ کی جگہ نورِ ایمان لیتا ہے اور ہر حال میں اللہ رب العزت کی کبریائی اور اُس کی قدرتِ کاملہ جادہ حیات میں مٹو من کی رہنما ہوتی ہے۔

رہی زندگی

اُس کی کامیابی اور ناکامیابی کو انسان کیا جانے۔ جس نے جان عطا کی ہے وہی جانتا ہے کہ اس جان کا صرف کہاں اور کیسے ہونا ہے خوش نصیب ہے تو یہ حیاتِ مستعار، اللہ کی راہ میں کام آجائے، بد نصیب ہے کہ نفس کا غلام بن کر اسفل السافلین میں پہنچے۔

اب جس دورِ یزیدی کا آغاز ہو رہا ہے

پہلے اُس کو احادیث کی روشنی میں دیکھیے، پھر قرآن و سیرتِ پاک کی روشنی میں ان حقائق پر نظر ڈالئے جو تجدیدِ دینِ متین کی بنیاد بنا کرتے ہیں، اور اُس

کے فروغ کے ضامن ہوتے ہیں، اور جس سے بغاوت اللہ و رسول کے دین سے بغاوت کے مترادف ہوتی ہے۔

پچند احادیث از صحیح بخاری۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرف علم یاد کئے ہیں (یعنی دو نوع کے علم)۔ ایک کی تو نشر و اشاعت کی جائے اور دوسرے کی اشاعت کروں تو یہ نر خرا کاٹ دیا جائے۔

اس دوسری قسم کی احادیث کے متعلق

حضرت ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان فتن اور واقعات کا علم ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوئے، جیسے حضرت عثمانؓ اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت وغیرہ سب شامل ہیں۔

(صفحہ ۳۵-۳۶)

حضرت ابو ہریرہؓ

ان واقعات کے افشاء کرنے اور فتنہ پردازوں کے ناموں کے بتانے سے اس لئے ڈرتے تھے کہ کہیں نبو امیہ کی فوخیز نسل (ان کے لونڈے) ان سے برہم ہو کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں۔ (صفحہ ۳۸)

چنانچہ

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ”میں اللہ سے شہ کے شروع ہونے اور لونڈوں (غندوں) کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔“

اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یزید کی تخت نشینی سے ایک سال قبل رحلت فرما گئے۔ (صفحہ ۳۸)

حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ الباب میں حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ مسند احمد، سنن نسائی میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بایں الفاظ مروی ہے: ”میری امت کی تباہی قریش کے جند بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں ہوگی“ (صفحہ ۴۰)

حضرت ابوہریرہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ”میں اللہ سے لونڈوں (غنڈوں) کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں“ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ”اگر تم نے اُن کی اطاعت کی تو ہلاک ہوئے کہ دین برباد ہوا، اور اگر تم نے اُن کی نافرمانی کی تو وہ تمہیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے (یعنی تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اور تمہاری جان و مال دونوں تباہ کر کے رکھ دیں گے)۔“ (صفحہ ۴۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

بازار میں جاتے ہوئے دعا کرنے لگتے، ”اے اللہ مجھے ۶۳ سال کا زمانہ نہ آنے پائے اور نہ لونڈوں کی امارت کا“ ۶۳ یزید کی تخت نشینی کا سال ہے جو ۶۳۷ء تک زندہ رہ کر مر گیا۔ (صفحہ ۴۳)

چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ان لونڈوں سے دُور رہا جائے۔ واضح رہے کہ ان میں جملہ قریش نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی، جن کے افعال، جن کے اعمال، جن کی فکر، اُن کی غنڈہ گردی پر شاہد ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایک حدیث میں یوں وارد ہوتے ہیں: بِسْوَاتِ النَّاسِ اعْتَزَلُوهُمْ کَاشِ لَوْکَ ان (لونڈوں) سے کنارہ کشی کریں (یعنی یہ اُن کے لئے بہتر ہوگا)۔

چنانچہ

صحابہؓ اور تابعینؓ نے اس ہدایت پر عمل کیا۔

”آپ ساری اسلامی تاریخ ایک ایک ورق پڑھ جائیے، یزید کے عہدِ نحوست میں میدانِ کربلا ہو، یا جنگِ حرہ، حرمِ الہی کا محاصرہ ہو یا حرمِ نبویؐ کی چڑھائی، ان میں سے کسی ایک ہم میں یزید کی حمایت میں کوئی صحابیؓ تو درکنار کسی قابلِ ذکر، نیک نام تابعیؓ کا نام بھی آپ کو ڈھونڈھنے سے نہ ملے گا جو یزید کی طرف سے لڑنے پر آمادہ ہوا ہو۔“ (صفحہ ۴۵)

یہاں تک یہ سب اقتباسات ہم نے اس دور کی مستند ترین کتاب، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی مدظلہ کی تالیف سے لئے ہیں۔ کتاب کا نام ”یزید کی شخصیت، اہل سنت کی نظر میں“ ہے، جو مکتبہ اہل سنت والجماعت ۳۸۶، قاسم آباد، لیاقت آباد، کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب دراصل دورِ حاضر کے اُس فتنہ کے جواب میں ہے جو ناصبیوں نے پیدا کئے، جس کی ابتداء محمود احمد عباسی نے کی، جس کا دین سے کوئی ذہنی تعلق نہ تھا۔

یہ کتاب ایک عالمِ دین کی کاوش کا نتیجہ ہے جو مستند اسناد پر محققانہ انداز سے مرتب کی گئی ہے۔ اس کا مطالعہ اس دور میں جب کہ حاکم کو فو کو لوگ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے اور بخود غلط اپنے کو عالم سمجھ کر اُس کی حمایت میں تقاریر کرتے پھرتے ہیں، ہر دین سے محبت کرنے والے اور تلاشِ حق کے لئے ضروری ہے،

چونکہ ہمارے نقطہ نظر سے دینِ متین کی فہم اور نورِ مبینؐ کے الوار سے سرفرازی کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات جگہ کر لے کہ کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں، بلکہ آخرت کی کامیابی اصلی کامیابی ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر دور میں ایسے حالات پیدا ہوں گے جب باطل کا مقابلہ حق کو کرنا ہوگا۔ وہ باطل کے پرستار بھی بظاہر مسلمان ہوں گے۔ ان کا مقابلہ اہل حق

ہی کو کرنا ہوگا۔ اس لئے یہ مقابلہ صرف یزید اور حسین علیہ السلام کا ہی نہیں بلکہ یزیدیت اور حسینیت کی فہم سے متعلق ہے اور دائی ہے اور کسی مصلحت بینی کی بنا پر حق کی راہ میں سیاست کو جواز بنا کر پیش کرنا خود فریبی ہوگا، نادانی ہوگی، ہلاکت ہوگی، اسلام کی بیخ کنی ہوگی۔ اس لئے ہم اس کتاب سے چند اہم موضوع پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔

یزید کی ناپاک زندگی اور مظالم کی داستان دہرانا مقصود نہیں، لیکن ان غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے جن سے ایمان کا خطرہ ہے۔ ان میں سب سے بڑی غلط فہمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نا فہمی سے پیدا ہوئی، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر معاویہؓ نے یزید کو سفیان (اپنے بھائی) کے ساتھ قسطنطنیہ پر جہاد کے لئے آمادہ کیا۔

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

واضح رہے کہ اعمال کی بنیاد نیت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو ایک عورت نے بھی اپنے عاشق سے ملنے کے لئے جو مدینہ جا چکا تھا، ہجرت اختیار کی۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے، جس نے اللہ و رسولؐ کے لئے ہجرت کی اُس کی ہجرت اللہ و رسولؐ کے لئے ہے، اور جس نے اپنے محبوب کے لئے ہجرت کی اُس کی ہجرت اُس کے شوہر یا محبوب کے لئے ہے۔

قسطنطنیہ کے غزوہ کے متعلق حضورؐ کا یہ فرمان تھا "مَغْفُورٌ لَهُمْ" جس سے زیادہ سے زیادہ یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ اگر جہادِ خلوی نیت سے ہے تو ان کے گناہ بخش دیئے گئے۔ کیونکہ جہادِ کفارات میں سے ہے، اور کفارات کا کام یہ ہے کہ سابقہ گناہ کا اثر زائل کر دیتے ہیں۔

اور میاں یہ حال ہے کہ ۱۵ھ میں جب امیر معاویہؓ نے جہاد کا لشکر روم

کے لئے تیار کیا اور ابوسفیان بن عوف کو اس کا امیر لشکر مقرر کیا تو اپنے بیٹے یزید کو بھی اس غزوہ میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ مگر یزید نے حکم کی تعمیل میں شہستی کی اور معذرت کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کے والد نے اس کو رہنے دیا۔ وہاں لوگ بھوک اور شدید امراض میں مبتلا ہوئے تو یزید نے وہ اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا:

مجھے کچھ پروا نہیں کہ روم میں مسلمانوں کے فوجی کیپ میں مسلم مجاہدین کے دستہ ہائے فوج کو بخارا اور چچک کا سامنا ہے، جب کہ میں دیرمتران میں اونچے اونچے تکیوں کے سہارے بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ام کلثوم ہے۔ امیر معاویہؓ نے پھر حکم بھیجا کہ یزید کو جانا ہوگا۔ آخر بادلِ نخواستہ وہ روانہ ہوا۔ اور جہاں اس لشکر کے جانباز حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن ربیعؓ، حضرت ابوالیوب انصاریؓ، وغیرہ نے جان کی بازی لگادی اس جنگ میں یزید کی شرکت بادلِ نخواستہ تھی۔

بلکہ اس نے تو اپنی تخت نشینی کے بعد خطبہ دیا کہ میرے والد تم کو بحری جہاد کے لئے بھیجتے تھے، موسم سرما میں روم کی جانب روانہ کرتے تھے، میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔

(از یزید کی شخصیت صفحہ ۸ تا ۲۰)

اسی بنا پر امام ابو بکر احمد بن علی "احکام القرآن" میں فرماتے ہیں: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اصحابؓ، خلفاء اربعہؓ کے بعد فاسق امراء کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے "یزید لعین" کی معیت میں بھی جہاد فرمایا ہے۔"

جس سے جہاد کا جہاد ہونا اور یزید کا فاسق ہونا بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔

بعض محدثین نے حدیث میں "مدینہ قیصر" سے مراد قسطنطنیہ

نہیں بلکہ جمش لیا ہے، جو اس وقت روم کا دار السلطنت تھا جب حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے جن میں مغفرت کا وعدہ ہے، تو اس کے بعد یزید کی مغفرت کا دعویٰ بے معنی ہو جاتا ہے۔

بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ اس غزوہ میں یزید کی شرکت سے اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو گئے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ غزوہ شہد کا ہے اور اس کے بعد یزید اور ۱۲، ۱۳ سال زندہ رہا۔ اور پھر اس نے شہد کے بعد جو کارہائے سیاہ کیے اُن کی آگ کے شعلوں سے مغفرت کیونکر ہوگی۔
وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔

یزید کے کرکوت اس کتاب ”یزید کی شخصیت“ میں امام ابن حزم ظاہری کے الفاظ میں پیش کئے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ ہے:

یزید اسلام میں بُرے کرکوتوں کا کرنے والا تھا۔ جس نے سلطنت کے اوائل ہی میں حضرت حسینؑ اور اُن کے اہل بیت کو قتل کیا۔ اس نے اپنے اقتدار کے آخری دور میں حرمہ کے دن اہل مدینہ کو قتل کیا جو بہا جرین اور انصار باقی رہ گئے تھے، اکابر صحابہؓ اور اکابر تابعین، بہترین مسلمان حرمہ کی جنگ میں گھلے بندوں سفاکی سے قتل کئے گئے۔ بعض کو گرفتار کیا گیا اور پھر شہید کیا گیا۔

”یزیدی شکر کے گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی جولانی دکھاتے رہے، اور ریاض الجنۃ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے منبر مبارک کے درمیان لید کرتے پیشاب کرتے رہے۔ اُن دنوں میں مسجد نبوی میں کسی ایک نماز کی بھی جماعت نہ ہو سکی، اور سعید بن

المسیب کے سوا وہاں کوئی موجود نہ تھا، جن کو لوگوں نے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔
 (ان کا ذکر ہم اس سے قبل کر چکے ہیں)۔

”اور اس حادثہ میں لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ یزید بن معاویہ کی اس شرط پر بیعت کریں کہ وہ اس کے غلام ہیں، چاہے وہ اُن کو نیچے، چاہے اُن کو آزاد کرے۔ اور جن لوگوں نے اس کے حاکم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بیعت کرتے ہیں، اُن کو گرفتار کر کے فوراً قتل کر دیا گیا۔

”یزید کے حاکم یا اسلام کے مجرم (مسلم بن عقبہ) نے اسلام کی بڑی بے عزتی کی۔ مدینہ منورہ میں اس سے تین دن تک لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو ذلیل کیا گیا، اُن پر دست درازی کی گئی، اُن کے گھروں کو ٹوٹا گیا۔ پھر مدینہ منورہ کو تباہ و تاراج کرنے کے بعد اس کی فوج مکہ معظمہ کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا اور بیت اللہ پر ”منجینق“ سے سنگباری کی۔ اس واقعہ کے تین دن بعد اس مجرم اسلام مسلم بن عقبہ کو موت نے آدلوچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یزید کو بھی دھر پکڑا۔ وہ بھی اس واقعہ کے تقریباً تین ماہ بعد موت کا شکار ہوا اور شکر مدینہ سے واپس ہوئے۔ اس وقت یزید لعین کی عمر کچھ اوپر تیس سال تھی، اور اس کا دورِ حکومت (یا دورِ عذاب تین سال آٹھ ماہ اور کچھ دن رہا۔“

(اقتباس از یزید کی شخصیت صفحہ ۲۷ تا ۳۱)

غرض یہ ہے کہ اس شخص کی سیرت جس کے متعلق حافظ ابن تیمیہؒ ”منہاج السنہ“ میں رقم طراز: ”ناصبیوں کی ایک جماعت اس یزید کو صحابی خیال کرتی ہے، اور بعض غالی ناہبی اس کو نبی جانتے ہیں۔“

مولانا عبدالرشید نعمانی مؤلف کتاب تحریر فرماتے ہیں: ”غینمت ہے کہ ہمارے

دور کے نامی بھی اس مقام تک نہیں پہنچے بلکہ وہ یزید کو صرف خلیفہ راشد سمجھتے ہیں اور سیدنا کہہ کر اس کی خدمت میں آداب بجالاتے ہیں۔ (صفحہ ۳۳)

حقیقت یہ ہے کہ

جس نے بھی یہ کہا ہے خوب کہا ہے

صَحْحِي بَنُو أُمِّيَّةَ يَوْمَ كَوْبَلَا بِالْدِّينِ: کربلا کے دن بنی امیہ نے اپنے دین کو
ذبح کر کے رکھ دیا۔ (صفحہ ۶۶، یزید کی شخصیت)

ربا یزید کا انجام

اس کے متعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اس انداز پر
ہیں جس طرح آپ نے دجال کے واسطے جہنم ہونے کی خبر دی۔

آپ نے فرمایا:

”جو شخص اہل مدینہ پر داؤ چلائے گا اس طرح گھل جائے گا جس طرح نمک
پانی میں گھل جاتا ہے۔“

کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج اس کی نسل میں سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی
باقی نہ چھوڑا جو اس کے تاریک گھر کو آباد کرے یا اس میں دیا جلائے، البتہ
إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ حضور کے دشمنوں میں اس کا نام درج ہے اور
اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نقل
فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چھ اشخاص پر لعنت کی ہے۔

- ۱۔ کتاب اللہ پر زیادتی کرنے والا۔ ۲۔ تقدیر الہی کی تکذیب کرنے والا۔
- ۳۔ جبر و زور سے تسلط حاصل کر کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اسے
- عزت بخشنے والا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو ذلیل کرنے والا۔
- ۴۔ حرم الہی کی حرمت کو پامال کرنے والا۔

۵۔ میری عزت (عزتِ رسولؐ) کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو حلال کر دینے والا۔

۶۔ میری سنت کا تارک (مشکوٰۃ و ترمذی شریف)
یہ تو نہیں معلوم کہ یزید تقدیر کا بھی منکر تھا یا نہیں مگر باقی عیب اس میں موجود تھے۔
(یزید کی شخصیت صفحہ ۲۵)

یہ وہ تاریکیاں تھیں

وہ ظلمتیں تھیں جنہوں نے عالمِ اسلام کو گھیر لیا تھا اور اُن کو دور کرنے کے لئے
ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو حق و باطل کے مقابلہ کے لئے مستعد ہو اور
کسی قربانی سے دریغ نہ کرے، اور جو خود نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار
سے فیض یاب ہو، اور آغوشِ نبوت کی پروردہ ہو۔
اب اس ہستی مبارکہ کا ذکر آ رہا ہے۔

سیدنا امام حسین علیہ السلام

اَلْحُسَيْنُ مَبْنِيٌّ وَاَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ رَنبِي كَرِيمٌ نے فرمایا حسینؑ مجھ سے ہیں اور
میں حسینؑ سے

اے اس بندہ عاجز نے سیدنا امام حسن و حسین کو جابجا علیہ السلام کے نذرانہ عقیدت سے یاد کیا
ہے۔ یہی میرے بزرگوں کا شیوہ رہا ہے، اور ان میں مولانا شبلی نعمانیؒ، مولانا سلیمان ندویؒ،
مولانا اشرف علی تھانویؒ جیسی بزرگ ہستیاں شامل ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس حدیث مبارکہ کے سلسلہ میں حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت یاد کئے جانے کے قابل ہے جس میں آپ نے حضورؐ سے اپنے ایک بھیا تک خواب کا ذکر فرمایا، اور کہا کہ میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فاطمہؓ کے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری (ام الفضلؓ کی) گود میں رہے گا۔“ (چنانچہ ایسا ہی ہوا)۔ بلاشبہ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا آپ کی پیدائش سے اور آخری آپ کی شہادت سے متعلق ہے، جس کا تعلق احوال و اقدار اسلامی سے ہے، جس کا ذکر آخر میں آئے گا۔

غرض سب سے پہلے، جگر گوشہ رسولؐ، داستانِ حیات کا یہ وہ باب ہے جس نے کلمہ حق کی برتری، دینِ مبین کی بقا کے لئے ایک ایسی قربانی پیش کی جو نہ صرف رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے بلکہ جس کی قبولیت بارگاہِ رب العزت میں اس انداز سے ہوئی کہ آج تک اہل علم و فضل اس شہادت کو ”حقاً کہ بنائے لا الہ است حسین“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

(حاشیہ گذشتہ بقیہ) اور ہماری احادیث کی کتب قدیمہ بھی۔ جانتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ وہ عالی مقام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار کو سرفرازی بخشی ہے جو نفسِ مطمئنہ کے لئے راضیاً رضیاً کی راہِ رضا ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ عظامؓ کی محفلِ پرانوار میں دیکھوں گا، تو یہی دیکھوں گا کہ سیدنا امام حسنؑ اور امام حسینؑ علیہ السلام صحابہ کرام کو خلوصِ محبت سے رضی اللہ عنہ کہہ کر اور وہ نہایت اخلاص و عقیدت سے انہیں علیہ السلام کہہ کر خطاب کر رہے ہوں گے اور سرورِ کائنات تبسم ہوں گے،

انشاء اللہ

واقعات کربلا پر مسلمان بچہ کی لوک زبان پر ہیں، لیکن ہمیں چونکہ سیرت نورِ مبینہ کو واضح کرنا ہے اس لئے اس نقطہ نظر سے چند امور کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے۔ خلافتِ راشدہ نے شہنشاہیت اور مطلق العنانیت کی شرک پر ضرب کاری لگائی۔ اس وقت بزدیت نے اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے عیش، اپنی خود نمائی، اپنے جاہ و شتم کے لئے جو ضروری سمجھا رہا تھا، اس حد تک کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پاسِ قرابت کی طرف جن الفاظ میں قرآن حکیم نے اور جن احادیث میں رسولِ مقبولؐ نے لوگوں کو آگاہی بخشی تھی، اس سے بھی قطع نظر کر لیا، اور اس بربریت کا مظاہرہ کیا کہ پھر اس یزید کے خلاف کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔

ادھر قدرت کو منظور ہوا کہ اس وقت تعلیماتِ اسلامی اور خلافتِ راشدہ کے زریں اصول جن کی بنیاد تقویٰ، پرہیزگاری، خلقِ خدا کی خیر خواہی، ایثار و محبت پر ہے، اس کی پاسبانی حسینیت کو سپرد ہو۔

کربلا کا یہ واقعہ حق و باطل کی اسی معرکہ آرائی کا ایک لافانی مظہر ہے، اور انسانیت کے لئے اس راہِ کالتبتن ہے جس پر اس کو بہر حال قائم رہنا ہے، موت سے بے نیاز ہو کر۔ سطوتِ جباری اور سیاستِ اسلامی کے فرق کو بھی اجاگر کرنا ہی حق اور ہدایت ہے، اور یہی نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا

سے قرابتِ رسولؐ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں شارحینِ صحیح بخاری کی رائے حضرت مولانا نعمانی ان کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں جن کا مطلب ہے:

”پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت“ سے مراد وہ مومن حضرات ہیں جن کا سلسلہ نسب خواجہ عبدالمطلب سے ملتا ہے جیسے حضرت علی رضی اور ان کے صاحبزادگان رضی اللہ تعالیٰ عنہم (یزید کی شخصیت صفحہ ۶۸)

وہ اندازِ ہدایت ہے جسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اُن کے مختصر قافلہ کے ذریعہ امت پر آشکارا کیا گیا۔

سیاستِ اسلامی :- جب یزید نے مدینہ میں حضرت امام حسینؑ کو چین سے رہنے نہ دیا تو آپؑ مکر مکر تشریف لے آئے۔ وہاں بھی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھ کر امام حسینؑ کو قتل کی دھمکی دی۔ سیدنا امام حسینؑ نے وہی کیا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں مدینہ میں کیا تھا، یعنی اپنی جان دینا گوارا کیا لیکن یہ گوارا نہ فرمایا کہ مدینہ کی سرزمین کی حرمت مسلمانوں کے خون سے پامال کی جائے۔ سیدنا امام حسینؑ نے مکہ کو اس لئے خیر باد کیا کہ حرم کعبہ میں خوں ریزی نہ ہو اور حرم کی عزت خاک میں نہ ملے، لیکن ملکیت کی سیاست ایسے پاک تصورات سے محروم ہوتی ہے، خصوصاً یزید کی سیاست، جس نے مدینہ کی گلیوں کو خون آشام ہی نہیں کیا بلکہ ہر حرام کو تین دن کے لئے حلال کر دیا۔

۲۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ذہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں کے لوگ آپؑ کو دعوت دے رہے تھے۔ آپؑ اگرچہ گوشہ نشین ہو چکے تھے لیکن اہل کوفہ کے اصرار کے ساتھ آپؑ کو اُن کی وفاداری کا یقین تھا۔ اس لئے آپؑ نے ان حالات میں جہاد فی سبیل اللہ کو گوشہ نشینی پر ترجیح دی۔

۳۔ آپؑ نے ضروری سمجھا کہ کسی عملی اقدام سے قبل حالات کا جائزہ لیا جائے۔ آپؑ نے اہل کوفہ کی طرف اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ اُن لوگوں نے مسلمؑ کی بڑی قدردانی کی اور آٹھ ہزار حیاں شامیہ لے کر اُن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور اُن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیلؑ نے جب ان لوگوں میں یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو امام حسینؑ کو اس کی

اطلاع دی اور کوفہ جلد آنے کی تاکید کی۔

۴۔ ادھر یزید کو جب اہل کوفہ کی اس جاں نثاری کی اطلاع ہوئی تو اُس نے فوراً ابن زیاد کو جس کو مورخین نے قصائی لکھا ہے اور جو اُس وقت بصرہ کا عامل تھا، حکم دیا کہ وہ فوراً بصرہ سے کوفہ جائے اور وہاں کے حاکم نعمان کو مخبروں کرے، حالات کو سمجھالے۔ ابن زیاد بڑا جنگجو سنگدل واقع ہوا تھا، وہ نہایت چالاک اور ہوشیار تھا، فوراً کوفہ پہنچا۔ اور کوفہ پہنچتے ہی ظلم و تشدد کا بازار گرم کر دیا، کہ جذبہ محبت حق کی طرفداری سے باز آئے اور تشدد جان بچانے کی فکر میں باطل کا معاون ہو۔ اور یہی ہوا۔ مسلم کو خود جان بچانے کے لالے پڑ گئے، اور بالآخر قید ہوئے اور شہید کئے گئے۔

۵۔ امام حسین علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے تھوڑے ہی فاصلہ پر اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، کہ اب واپسی جان بچانے کے لئے ہوتی جب کہ سفر حق کی بلندی کے لئے اختیار کیا گیا تھا۔ اب بھی لوگوں کی کثیر تعداد امام حسینؑ کے ساتھ تھی۔ آپ نے ایک رات خطبہ دیا اور فرمایا کہ ”میرا ارادہ سلطنت قائم کرنا نہیں، نہ دوسروں کو اس سے مستفید کرنا ہے میرا مقصد تو یہ ہے کہ یزید سے حق کے متعلق گفتگو کروں، اسے سمجھاؤں ضرورت پڑے تو ہجرت کروں اور مجبوری ہو تو جہاد کروں۔ حق اور عرفان حق کے لئے جو طریقہ ضروری ہو وہ اختیار کروں۔“ لوگ یہ تقریر اور اس قسم کے خطبات سن کر واپس ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ایک مختصر قافلہ ۷۲ افراد پر مشتمل رہ گیا جس میں خواتین اور بچے بھی تھے۔

یزید کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور حُر کو اُن کا راستہ روکنے کے لئے مقرر کیا اور بالآخر ابن زیاد کا حکم ہوا کہ ”تا وقتیکہ حسین ابن علیؑ یزید کی بیعت نہ کریں دیائے فرات کے پانی کا ایک قطرہ بھی اُن کے خیمہ تک نہ جانے پائے۔“ حضرت امام حسینؑ کا

واقعہ کر بلا اس بے آب و گیاہ ریشیلی زمین میں چند آن نورانی ہستیوں کے ساتھ جن کا وجود کائنات کے لئے رحمت ہے آج بھی لَوَّيْکَ فَاَصْبِرْ کی یادیں تازہ کر رہا ہے، اور امت کو یہ درس دے رہا ہے

”کہ یہ سب صرف اس لئے ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے یا اس کی راہ میں تن سے جدا ہو“

سیاستِ اسلامی کے ایک نکتہ کی وضاحت ابھی باقی تھی، یعنی ”مقامِ صلح“۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن سعد کے سامنے صلح کی تین شرطیں پیش فرمائیں۔

۱۔ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ اس سے گفتگو کر سکوں۔

۲۔ مجھے واپس جانے دیا جائے۔

۳۔ یا پھر خراسان جانے دو کہ وہاں کافر ترکوں سے لڑوں۔

حضرت امام حسینؑ کی دوسری اور تیسری شرط یقیناً اتمامِ حجت کے لئے تھیں، اور یہ بھی ظاہر کرنے کے لئے کہ یہ جنگ صرف ایک فردِ واحد کے قتل کے لئے رچائی جا رہی ہے اور اس کا تعلق اسلام یا فروغِ اسلام سے دور کا بھی نہیں۔ عمرو بن سعد نے یہ شرطیں ابن زیاد کو بھیجیں، اور اس نے شمرِ لعین کے ہاتھ عمرو بن سعد کو یہ حکم دیا کہ ”اگر امام حسینؑ یزید کی بیعت پر رضامند ہوں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ورنہ انہیں فوراً قتل کر کے ان کی لاش گھوڑوں کے سٹموں سے پامال کر دو“ ساتھ ہی شمرِ لعین کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر عمرو بن سعد اس حکم کے بجالانے میں تساہل کریں تو تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ عمرو بن سعد کا سر کا کر تم اس حکم کی تعمیل کرو۔ (تذکرۃ الکرام تاریخ خلفائے اسلام صفحہ ۲۹۱)

حضرت حسینؑ بن علیؑ نے

آخری تقریرِ خیمہ مبارک میں فرمائی: ”یزید کے شکر نے ہمیں گھیر لیا ہے، و صرف

میری موت کے خواہاں ہیں۔ اس لئے تم مجھے خدا کے سپرد کرو اور اپنی جانیں میرے ساتھ منالغ نہ کرو۔ ان ۷۲ فدائیوں میں جن میں عورت، بچے، جوان بوڑھے سب ہی شامل تھے کسی سے گوارا نہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کو دشمن کے زغہ میں چھوڑ کر اپنی جانیں بچائیں۔ یہ ہے وہ محبت جس کا تعلق صرف اور صرف سیاست اسلامیہ سے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ محبت اور سیاست میں وہی فرق ہے جو حسینیت و یزیدیت میں ہے۔

ان جانکاه واقعات کا بیان ممکن نہیں۔ لیکن نو اور دس محرم کو ظلم، سفاکی کے جو مناظر کر بلا کے میدان میں دیکھے گئے، اُن پر، سوائے فوج یزید کے ظالموں کے، کائنات کا کوئی ذرہ نہ تھا جو مشغول بکا رہ نہ ہوا ہو۔ زمین روئی، آسمان رویا، فرشتے روئے، اور مشیتِ ایزدی کے تحت، جادہ راہِ حق کا تعین خونِ حسینؑ سے کیا گیا۔ جہاں کر بلا کی زمین پر آپ کے ایک ایک ساتھی نے سوائے حضرت زین العابدین جامِ شہادت نوش کیا، اُن میں وہ معصوم بچہ بھی تھا جس کا حلق پیاس سے خشک تھا۔

آخر یہ کیوں ہوا۔

مشیت کو یہ کیوں منظور ہوا۔ جب کہ خود سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی حیاتِ طیبہ میں اس کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ چنانچہ شہادتِ امام حسینؑ کے متعلق حضرت اُمّ الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا کا ایک اور واقعہ قابلِ ذکر ہے۔

مے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اور بڑی قدیم الاسلام صحابیہ تھیں۔

جن دنوں حضرت امام حسینؑ کی گودیں پرورش پارہے تھے، وہ ایک دن کا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہ میں امام حسینؑ کو لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ڈالا تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو رواں تھے۔ میں نے (امام الفضلؑ نے) عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا۔ فرمایا: ”جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور مجھے ان کے مقتل کی ٹرخ ریت بھی لا کر دی ہے۔“

(یزید کی شخصیت صفحہ ۲۰۴)

ایک دوسری حدیث میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ مبارک غبار آلود ہے، اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشہ کی بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کیا حالت ہے، یہ بوتل کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ حسینؑ اور ان کے رفقاء کا خون ہے جو آج دن نکلنے سے سمیٹ رہا ہوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اس وقت کا جب میں حساب لگاتا ہوں تو یہ وہی وقت تھا جس وقت ان کو شہید کیا گیا تھا۔

مولانا نعمانی رقم طراز ہیں: ام الفضلؑ اور ابن عباسؓ دونوں کی روایتوں کو بیہقی نے دلائل نبوۃ میں روایت کیا ہے، اور امام احمد نے اسے اپنی مسند کے آخر میں نقل کیا ہے۔ (یزید کی شخصیت صفحہ ۲۰۶)

اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کما حقہ اس کے رسول کریمؐ کے سوا کون جان سکتا ہے؟

البتہ یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ کلمہ طیبہ کی تفہیم کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس انداز سے اللہ جل شانہ نے فرمائی اس میں جو انسان بہشت کے سردار سیدنا امام حسینؑ ہی کے سیراقدس کو خصوصی سر بلندی حاصل ہوئی۔ اور میدانِ کربلا میں آپؑ نے ”الفرقان“ بن کر کلام ربانی کی حقیقت یعنی حق و باطل میں فرق کو واضح اور جادۂ راہ بقا کا تعین فرمایا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اُم الصفات سات ہیں
حیات۔ علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ سمع۔ بصر۔ کلام

حضور میں ان کا امتزاج کامل حد تک تھا۔ لیکن ان کو الگ الگ سمجھنا اور ان کی اہمیت کو نمایاں کرنا ضروری تھا۔ ان کے ترجمان اصحاب رسولؐ ایک حد تک یوں بنے کہ صدیق اکبرؑ نے مقام حیات (صدق)، سیدنا عمر فاروقؓ نے مقام علم (عدل)، سیدنا عثمان غنیؓ نے مقام ارادہ (اور ترجم)، علی مرتضیٰؓ کم اللہ وجہہ نے مقام قدرت (شجاعت) کو آشکار کیا۔ پھر اہل بیت اطہارؑ میں سے مقام علم کو حضرت عائشہؓ کے ذریعہ، مقام سمع کو حضرت فاطمہؓ کے ذریعہ، بصر کو امام حسنؑ کی بصیرت کے ذریعہ سمجھایا گیا۔ رہا کلام، جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اسے سیدنا امام حسینؑ اور ان کے رفقاء کے واسطے سے نمایاں کیا گیا۔

اور

ہر دو حیات کے لئے جادۂ حق کا تعین، اور واضح انداز سے الصراط المستقیم کی نشان دہی کر دی گئی، جو بندوں سے اللہ کی جانب جاتی ہے۔ اس کے دو کنارے ہیں، یعنی اطراف ہیں جو شریعت کے حدود کا تعین کرتے ہیں۔ گویا اس عظیم شاہراہ کے دونوں جانب شجر ہائے معرفت لگے ہوئے ہیں۔ ایک جانب سرسبز بہرے بھرے درخت، سڑک کی دوسری جانب سہرخ

گلنار کے درخت، گویا ایک کنارا اس راہِ حق کا وہ ہے جہاں تک انسان کو راہِ رضا میں زندگی بسر کرنے کے لئے صلح کی اجازت ہے، اور یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ کس حد تک ٹھیک کر بھی صلح کی جاسکتی ہے بشرطیکہ اقدارِ شریعت کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اور صراطِ مستقیم کی دوسری طرف وہ ہے جہاں کسی صلح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں اللہ کے بتائے ہوئے کلمہ کی حفاظت شہادت انسان کا فرضِ منصبی بن جاتا ہے، جہاں اس کلمہ کی شہادت و برتری کے لئے فرد ہو یا جماعت، چھوٹی ہو یا بڑی اُسے قربانی کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے، یہاں گراں قدر سے گراں قدر قربانی سے دریغ نہیں کیا جاتا، خواہ وہ مال کی ہو، جان کی ہو یا اہل و عیال کی۔
واضح رہے کہ اس شاہراہ کا ایک کنارہ جو متعلق بہ بصیرت ہے۔

حسینیت ہے

اور دوسرا کنارہ جو متعلق بہ کلام ہے۔ حسینیت ہے۔

اگر اس وقت سیدنا امام حسینؑ نے حق کے لئے ہر قربانی اور شہادت پیش نہ فرمادی ہوتی تو آج ہر مسلمان کو اپنے ذاتی اغراض کے لئے یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ ہم کسی ناحق بات کے خلاف اپنی جان جو کھوں میں کیوں ڈالیں۔ اگر آج کہیں بھی ناحق کے مقابلہ میں حق کے لئے کوئی ”ندائے حق“ بلند ہوتی ہے تو یہ خونِ حسینؑ ہی کا صدقہ ہے۔

اور وہ آیتِ مبارکہ جو حضورؐ پر نازل ہوئی وَلْيُؤْتِكُمْ نَاصِرًا اس کی تعلیم خود نورِ حسینؑ اپنے ہی لختِ جگر کے ذریعہ امت کو دے رہے ہیں، جسے الْحُسَيْنُ مِنِّي وَآلَاهُ مِنَ الْحُسَيْنِ کی تفسیر سمجھنا چاہیے۔ تاکہ امتِ راہِ حق میں ثابت قدم رہے اور کسی مصیبت یا اندوہناک حالات میں بھی یہ نہ

بھولے کہ اس کی منزل یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے سردار سیدنا امام حسن و امام حسین علیہما السلام ہیں۔

الحمد للہ

قلم میاں تک تر جانِ حق ہوا تھا کہ قریب کی مسجد سے اذان کی آواز کانوں میں آئی، اور رُک گیا۔ دل نے کہا کہ انہیں شہادتوں کا صدقہ ہے کہ آج تک مساجد سے یہ ادا نہیں بلند ہو رہی ہیں۔

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر

اور آج بھی بقول محترم سید ابوالخیر کشفی صاحب
”خونِ حسینؑ ہی ہمارے قطراتِ خون میں شامل ہے
ہزار بار مجھے لے گیا ہے قتل میں
وہ ایک قطرہٗ خون جو رگِ گلوں میں ہے“

سید سلیمان ندویؒ

فصل چہارم

خلافت راشدہ کے بعد انوارِ نورِ مبینؐ کی تجلیات

دینِ متین تکمیل پا چکا ہے، حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ جاودان کے بعد، اصحابِ رسولِ کریم بھی ایک ایک کر کے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ آسمانِ ہدایت پر نجوم بن کر چمکیں۔ کشتیِ اہل بیت بھی خونِ آسمان اور شگستہ ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ زمانہ کو ابھی ہزاروں کربلاؤں کا سامنا کرنا ہے، اور امت کے لئے اسی کو کشتیِ نجات بننا ہے۔ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ الہی کا پرتو بن کر، انسانیت کے اس سفر میں جو میدانِ حشر کی جانب رواں رہے اپنی رحمت میں لے لینے کے لئے بے تاب ہے۔ اور اکثر آنسوؤں کے ساتھ اور بہت کم مسرت کے ساتھ اس حقیقت کو اللہ کے بندوں پر واضح کرنے کے لئے مشغول عمل ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اپنی مختصر زندگی میں ان آزمائشوں کو برداشت کر لیا، جن سے انسانیت کو گزرنا ہے، تو اس کے لئے یومِ حشر ایک لمحہ کی بات ہوگی، اور وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ دنیا میں بھی یہی ”حکمت“ نجوم بن کر اور قدرتِ کشتی بن کر اُن کی نگرانِ حال رہے گی۔ جو اس کشتی میں بیٹھ گیا نجات پا گیا۔

یہ سیکڑوں سال کا دور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے جس میں کوئی نبی نہ آئے گا، ہدایت کے انداز کیا ہوں گے، اس فصل سے متعلق ہے۔

حضور سرورِ کائناتؐ سے قبل بے شمار اور روایت کے مطابق

ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم و بیش یہی تعداد اصحابِ رسول اللہ کی ہے، جن کو نجوم سے تشبیہ دی گئی۔ اور زمین پر ایک بڑی جماعت ائمہ عظام، اولیاء کرام اور علماء راہین کی لوگوں کی ہدایت کے لئے مشغولِ عمل ہوتی۔ پہلے انبیاء کے پاس صحیفے تھے۔ اب امت کے پاس مکمل کتاب اللہ ہے، جس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کی ذاتِ مبارکہ میں بھی نورِ مبین ہی کی تجلیات کار فرما تھیں، اور اب بھی سرورِ کائنات، ہادیِ دنیا و دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضانِ نبوت، علم و ولایت بن کر راہِ نمائے حق ہے۔

ان صدیوں کا ذکر چند صفحات میں کیسے ہو؟

ہمیں صرف اس فیضانِ نبوت کے مختصر بیان پر اکتفا کرنا ہوگا جو نورِ مبین کا پر تو رحمت بن کر سایہ فگن ہے، حویلیٰ علیکم کی شان کے ساتھ۔

(سبحان اللہ)

پہلے تابعین و تبع و تابعین کا دور ہے، جن کے پیشِ نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا، ہر ہر قول، اور ہر فعل کی حتی الامکان حفاظت ہے، تاکہ سیرتِ پاک کے یہ نقوش جو صحابہ کرامؓ اور ائمہ برحقؓ کے جوارح، قلوب و ارواح میں جلوہ نما ہیں صفحہ قرطاس پر بھی ہر زمانہ کے لئے دائم و قائم ہو جائیں۔ خواہ ان کا تعلق تفسیرِ قرآن سے ہو، عبادات سے ہو، خواہ عقائد سے ہو، خواہ حسن معاشرت سے۔ یہ خِیَوَ الْقُرُونِ قَوْنِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ کا دور ہے۔ اس کے بعد وہ دور ہے جس سے فروغ اور زوال کی داستانیں منسک ہیں اور پھر وہ بھی دور ہے جب مسلمان ذہنی، فکری، علمی، عملی غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہوئے، اور پھر وہ بھی زمانہ آیا جب ان کی نام نہاد آزادی ان کو حق کی طرف رجوع کرنے

کے بجائے نفس ہی کی جانب مائل کرنے کا موجب ہوئی۔ مختصر لوگوں کہتے
 کہ صحابہ کرامؓ اور اُن کے بعد کا دور بڑی حد تک "تعمیل" کا دور ہے، جس میں
 لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و
 عظمت جاگزیں ہے۔ اس کو پہلے تین سو سال کہہ لیجیے۔ پھر ملوکیت کا وہ دور
 ہے جس میں تعویل کی کمی نظر آتی ہے، لیکن قلوب میں اللہ اور اُس کے رسولؐ
 کی عظمت و برتری میں کوئی کمی نہیں۔ ایک طرف اُن کے دربار عیش و
 عشرت کے مرقع پیش کر رہے ہیں تو دوسری طرف اُن کا ذوقِ کتب بینی
 ان کی علماء کی عظمت، ان کا تعمیرِ مساجد اور رفاہ عام کے کاموں کا جذبہ،
 اس امر پر شاہد ہے کہ گویہ معاشرہ زوال پذیر ہے لیکن ابھی اسلام کی عظمت
 اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت سے اُن کے قلوب خالی نہیں۔

پھر وہ دور آتا ہے کہ فکری اور عملی انحطاط کے ساتھ اُن کی عالمی
 عظمت کا آفتاب ڈھلنے لگتا ہے، حکومت کی سرحدیں مختصر ہوتی جاتی ہیں،
 علم کی دولت لٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسپین کی تباہی کے بعد مسلمانوں
 کا تمام علم و حکمت، فنون و ہنر یورپ اور مغربی ممالک کی میراث بن جاتا ہے
 اُدھر تاریخوں کے حلقے اُن کی تباہی و بربادی کا موجب ہوتے ہیں۔

پھر ایک دور آتا ہے، جس میں تعویل و عظمت کے جذبات سے، اجتماعی
 طور پر، مسلمانوں کے قلوب ویران ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس گئی
 گذری حالت میں بھی اُن میں "ادب"، اسلامی شعار کی قدر کا ایک جذبہ

۱۔ یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ "عہد زوال و غلامی میں بھی ایسے نفوس تاریخ اسلام کے سامنے آئے جو

الواریہ نور ہسین کے پر تو سے روشن تھے۔ آج بھی ایسے افراد اپنے کارِ منصبی ادا کر رہے ہیں، اور یہ

(محترم ابوالخیر کشفی صاحب)

سلسلہ یوم الدین تک جاری رہے گا۔

باقی ہے۔ یہ دور ہندو پاکستان کا وہ دور ہے جس کی ابتداء محمود غزنوی کے حملوں سے ہوئی، اور سلطنت مغلیہ کے زوال اور انگریزوں کی غلامی کے دور میں بھی یہ جذبہ ادب ہمارا سہارا بنا رہا۔

اس طرح اسلام کے نقطہ نگاہ سے ہم تین ادوار سے گزر چکے ہیں:-
تعمیل، تعظیم و ادب۔ اور ابھی خدا معلوم قیام قیامت تک کس کس انحطاطی دور سے گزرنا ہے، اور کس کس طرح یہ نورِ مبین ہمیں ظلمتوں سے نجات دیتا رہے گا۔ ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ان ادوار میں نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ خود ذاتِ نبی کریم کے اُن سہاروں کا کوئی مختصر سے مختصر ذکر کر سکیں جو مومن مسلم اور عوام و خواص کے لئے سہارا بنا، اور باوجود ہر ظاہری انحطاط کے حقائقِ اسلام کو روشن سے روشن تر کرتا رہا ہے۔ ہر چند مسلمانوں کی حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہیں، اُن کے بیشتر سلاطین خود اسلام کے حسین چہرہ کا نقاب بن گئے، عوام کی اسلام سے کنارہ کشی، خواص کی بے راہ روی سب ہی اسلامی تہذیب و معاشرہ کے انحطاط کا موجب ہوئے۔ لیکن ان حقائق کی صداقت کا انکار کسی سے ممکن نہ ہوا، یہاں تک کہ اگر کوئی مذہب، مذہب کی حیثیت سے اپنی مکمل صورت میں آج بھی باقی ہے تو وہ صرف اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ تے فرمایا!

”اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ“ اور جس کی صداقت کی گواہی مسلم محققین ہی نہیں غیر مسلم دانشور و سائنس دان بھی دے رہے ہیں۔ اسلام کی یہ برتری لوگوں کی تعداد سے نہیں، حقائق کے عرفان سے متعلق ہے۔
لوگ اسے تسلیم کریں نہ کریں یہ ان کا فعل ہے، اور اس کے نتائج کے وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ رسولِ کریم، اُن کے متبعین، اُن کے علماء و اصحاب، اُن کے مبلغین کا کام بتانا ہے، بالجبر منوانا نہیں کہ لا اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ۔

آئیے تاریخ کے تسلسل سے قطع نظر کر کے اپنے سردار آقلے دو جہاں^۱ کے اندازِ رشد و ہدایت پر ایک اجمالی نظر ڈالیں۔ تفصیل کی میاں گنجائش نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں رویائے صادقہ کے ذریعہ ہدایت کے انداز، کشف القلوب کے ذریعہ راہ ہدایت کی طرف رجوع فرمانا عام رہا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قدرتِ خفی سے، جو منجانب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک عطا ہے، کام لے کر حالات کا رخ بدلا۔ کبھی حالت بیداری میں دیدار کی لذت سے سرفراز فرما کر براہ راست ہدایات سے سرفرازی بخشی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں میں داخل رہا۔ لیکن اب جس اہم و وسیع دور سے ہم کو دوچار ہونا ہے، اس میں ان اندازِ ہدایت کے علاوہ اس کی وسعتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔

۲۔ مصر کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبدالعزیز بن مسعود دُبَّانؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اہل کشف یہ دیکھتے ہیں کہ سید الوجود سے نکل کر بادۂ نور، نور کی ڈور دل کی شکل میں تمام مخلوق کی طرف جاری ہے اور (یہ نورِ قلب) انبیاء اور فرشتوں تک پھیلا ہوا ہے۔

۳۔ راجع الاسماء، حضرت عبید اللہ درانی، ص ۳۷

شاید یہی وہ ڈوری ہے جو حضورؐ کو ہر مومن کے دکھ درد سے باخبر رکھتی ہے۔ اگر کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے بارگاہِ رب العزت میں دستِ بڑا ہوتے ہیں۔ امت کے غم اٹھانے کا عظیم حوصلہ نبی برحق سرورِ عالمؐ ہی کو ہو سکتا ہے۔

۴۔ یوں تو کل امت کے متعلق حکمِ ربی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو دوسروں کی جانب ہدایت کے لئے بھیجی گئی ہے، لیکن دینِ اسلام میں ایک جماعت بالخصوص دینِ متین کی تعلیمات، اُن کے ارکان کی تشریح، اُس پر عمل پیرا ہو کر

لوگوں کو راہِ حق کی طرف دعوتِ فکر و عمل دینے کے لئے مختص کی گئی ہے۔ اس میں آیاتِ قرآنی کی تفسیر، احادیثِ مبارکہ کا بیان، علمِ الکلام سے ان حقائق کی ذہن نشینی، دین کے امور میں فکر جس کو فقہ کہا گیا اس کو پوری توجہ دینا، سب اس کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ گویا یہ وہ جماعت ہے جو

يَنْتَلُو عَلَيْهِمُ اٰيٰتِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

میں مشغول ہے، اور ان اعمالِ صالح کے ذریعہ قلوب کو پاک کرنے اور روح کو لذتِ دید کی دعوت دیتی رہتی ہے، جو لوگوں کو پہلے اسلام، پھر ایمان، اور پھر یقین کے درجوں پر لے جانے کے لئے کوشاں ہے۔ یہ علماءِ راہِ حق کی جماعت ہے۔ اس میں وہ ائمہ کرام شامل ہیں جن سے لاکھوں کروڑوں مسلمان فیضِ یاب ہوتے ہیں جنہیں ائمہٴ اربعہ کہتے ہیں۔ ان کا ذکر آگے آئے گا۔

۴۔ ایک دوسری جماعت اولیاءِ کرام کی ہے، جن کا ذکر ہم آگے کسی قدر تفصیل سے کریں گے۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کا تعلق سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست یا تو ان کے کسی عظیم صحابی یا صاحبِ وقت قطب کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ بھی علماءِ راہِ حق کی طرح شریعتِ محمدی کی ترویج اس کی اتباع کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کریم سے محبت پر زور دیتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار جوارج سے قلب اور روح کی طرف رخ کرنا نہیں بلکہ روح کی سطح سے قلب اور جوارج پر اثر انداز ہونا ہے۔ ان کا کام تزکیہٴ نفس سے شروع ہوتا ہے تاکہ قلب و جوارج اتباع کے لذت آشنا ہو سکیں۔ گویا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خاص میں ان کا انداز یہ ہے۔

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

یعنی پہلے "محبت" کا بیج دل میں بونا جسے تزکیہٴ نفس کا بیج کہہ لیجئے پھر اس کی پرزداخت کرنا۔

واضح رہے کہ ان دونوں علماءِ راسخینؒ اور اولیاءِ کرامؒ، میں مقصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ دونوں توحیدِ باری تعالیٰ کی طرف بھلاتے ہیں، رسالت کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں، آخرت کی حاضری یاد دلاتے ہیں، اور شریعت کی پابندی کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ فرق صرف اندازِ تعلیم و تربیت کا ہے۔ ایک کی درس گاہوں میں تعلیم و تربیت کتاب سے، دوسرے کی کسی کے آستانہٴ فیض سے رابطہ کے بعد نگاہِ لطف و کرم سے کی جاتی ہے۔ دونوں کا منہائے نظر یہی ہے کہ لوگ اللہ والے بنیں، شیدائی رسولِ خدا ہوں۔

۵۔ ایک جماعت مخلصین، ائمہٴ مساجد اور خطیبوں کی ہے، جو نیک نیتی و خلوص کے ساتھ مسجدوں میں نمازوں کے ساتھ تعلیماتِ دین کا اہتمام کرتے ہیں۔ جن کا دائرہٴ عمل گو نصیحت تک محدود ہوتا ہے لیکن یہ پیہم نصیحت بھی اصلاحِ حال کا موجب بن جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک نیتی سے کسی عمل میں لگ جاتا ہے تو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باطن کو بھی پاک فرماتے ہیں، اور اس طرح اس بندہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔

۶۔ ان مساجد اور مدارس کے علاوہ وہ دارالعلوم بھی ہیں جہاں مخلص طالب علم اور مخلص اساتذہ کا اجتماع، قرآن، حدیث، فقہ و دیگر علوم کے لئے اللہ کے لئے ہوتا ہے۔ اور یہاں سے بھی جید علماء و مفکرین، دینِ اسلام کے لئے روشن چراغ بن کر نکلتے ہیں۔ اور بعض پاکیزہ محفلوں میں جہاں غلوں و دل سے اللہ و رسولؐ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور موجودگی کا احساس بعض عاشقانِ رسولؐ کو ہو جاتا ہے۔

۷۔ یہی درس گاہیں، یہی مساجد، یہی خانقاہیں جہاں پہنچ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس ساٹھ نہیں، آپؐ کی سیرِ مبارکہ

قرآن وحدیث کے ایک ایک حرف سے جلوہ نما ہے۔ اور جن کی آنکھیں پروردہ محبت ہیں وہ اس وحی الہی اس قرآن حکیم میں اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوخال دیکھتے ہیں۔ یہی ان کے لئے آئینہ خلق محمدی ہے، کہ کتاب اور صاحب کتاب دونوں نور ہیں، نور کے جلوے نور ہی میں نظر آتے ہیں۔

اور یہی وہ پُر نور مسجدیں اور عمارتیں ہیں

کہ زمین پر ہر جانب کفر والحاد کے باد جود آسمانوں سے روشن ستاروں کی طرح چمکتی نظر آتی ہیں۔ اور جن کو دیکھ کر فرشتے حیرت سے سوال کرتے ہیں کہ زمین پر ستارے کہاں سے آگئے، یہ تجلیات نورانی کیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ ان بزرگ ہستیوں کے گھر اور وہ مقامات ہیں جہاں یا و الہی کے چراغ روشن رکھے جاتے ہیں، یہ ان کی روشنی ہے۔

ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے: میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ منشاء یہ نہیں کہ یہ بھی نبی ہیں اور معصوم ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ یہ بھی حضور کے اتباع میں آپ ہی کے دین اسلام کے فروغ میں کوشاں ہیں اور انہوں نے اس تبلیغ دین کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس پر ان کا خلوص محبت، علم و تقویٰ سب ہی شاہد ہے۔

رُشد و ہدایت کے یہ انوار، رزم و بزم دونوں جگہ آپ کو یکساں نظر آئیں گے، چشم بنیا شرط ہے۔

واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو اللہ رب العزت کی شان قدرت اور رموز حکمت دونوں کی ترجمان رہی۔ لیکن آج اس کی حکمت کی ترجمانی تو ان دارالعلوم، ان درس گاہوں میں ہو رہی ہے جہاں حفاظ قرآن، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، مفسر اس کے نکات بیان کرتے ہیں، محدث دورہ حدیث میں فقہ و حروف قرآن کی فہم تک ذہن کو منتقل کرنے

ہیں مصروف ہیں۔ لیکن اگر کوئی سوال کر دیتا ہے کہ رجعتِ شمس کیسے ممکن ہے،
مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالہ
پانی یا دودھ سے ساری جماعت پیئے اور وہ ختم نہ ہو، چند کھجوروں میں وہ
برکت ہو کہ ہزار ہا کی تعداد میں اٹھائی جائیں اور ختم نہ ہوں۔ یہ بھی تو کوئی
بتانے والا اگر وہ مسلمانوں میں ہونا چاہیے جو کوئی جادوگر نہ ہو، نبوت کا دعویٰ
دار نہ ہو، حضور کی شریعت کا پابند ہو، انہیں کاشیدائی ہو، لیکن فیضانِ
ولایت سے سرفراز ہو۔ یہ طبقہ اولیاء کرامؑ کا ہے، جس کے پیش رو ائمہ عظامؑ
اور صحابہ کرامؑ ہیں۔ اور خود صاحبِ قلب و نظر علماء میں ایسے بزرگ پیدا ہوتے
رہے جو ان نکتوں کی وضاحت کرتے رہے ہیں۔

در اصل یہ حقیقت اس نکتہ کی تشریح ہے جس کی وضاحت

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

”دینِ اسلام کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک ظاہری دوسری باطنی۔ جہاں تک
دین کی ظاہری حیثیت کا تعلق ہے اس کا مقصد مصلحتِ عامہ کی
نگہداشت اور دیکھ بھال ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ احکام اور
معاملات جو اس مصلحتِ عامہ کے لئے بطور ذرائع اور اسباب ہیں ان
کا قیام عمل میں لایا جائے اور ان کی اشاعت میں کوشش کی جائے۔ جن
چیزوں سے مصلحتِ عامہ میں تحریف ہوتی ہو، ان کو سختی سے روکا جائے۔
یہ تو ہوتی ان کی ظاہری حیثیت۔ اب رہا اس کی باطنی حیثیت کا معاملہ۔
نیکی و طاعت کے کاموں سے دل پر جو اچھے اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان
کے احوال و کوائف کی تحصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقصد اور نصب العین
ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی حفاظت کا جو
وعدہ کیا گیا تھا، اس کی حفاظت کی استعداد سے جو جماعت بہرہ مند ہوگی، وہ دین کی

ظاہری حیثیت کے محافظ ہیں۔ یہ فقہاء، محدثین، نمازیوں اور قاریوں کی جماعت ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں اہل ہمت کی یہ جماعت مصروفِ عمل ہے..... دین کے محافظین کا دوسرا گروہ وہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے باطن دین کی حفاظت کی استعداد عطا فرمائی، جس کا دوسرا نام ”احسان“ ہے..... چنانچہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ ضرور پیدا ہوتا ہے جس کو عنایتِ الہی سے اس امر کی استعداد ملتی ہے کہ وہ باطن دین کے قیام اور اشاعت کی کوشش کرے، جس کا مغز اور پھوڑ احسان ہے۔ خلقت خود اس کی طرف کھینچتی چلی آتی ہے۔ اُن کی صحبت سے جذب و تاثیر کی غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بزرگ کشف و اشراق کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں بارگاہِ حق میں مقبول ہوتی ہیں اور اس قبیل کی اور کرامات ان کی ہمت اور برکت سے معرضِ وجود میں آتی ہیں.....“

(ماخوذ از ارمانِ شاہ ولی اللہ، علم تصوف، صفحہ ۱۹۰)

صرف ایک اہم نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ نہ بھولیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبوت دعوتِ توحید کے ساتھ اشیاء کے حقائق کی عرفان بخشی بھی ہے، تخلیقِ کائنات سے خالقِ کائنات کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ حقائق جو قرآن حکیم نے واضح کئے کائنات سے اُن کی مطابقت بھی ثابت کرنا ہے۔ یہ کام بھی مسلمان مفکرین ہی کو کرنا ہے۔ اگر مسلمان یہ کام نہ کریں تو دیگر اقوام حقائقِ اشیاء کی تحقیق میں منہمک نظر آئیں گی۔ یہ نتیجہ ہے اس تجسس کا جو فطرتِ انسانی میں مضمر ہے۔ اس لئے جب علم و فکر کی طرف سے مسلمان غافل ہونے لگے تو دیگر اقوام نے اس فطری جذبہ کے تحت مختلف علوم سے متعلق امور پر تحقیق کا کام جاری رکھا، جواب

تک جاری ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں اکثر انہیں قرآن حکیم کی آیات اور آیات کائنات میں ایک مطابقت نظر آئی۔ خوش نصیب ہیں جو ان سے ہدایت پا کر دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو اسلام نہیں بھی قبول کرتے ہیں وہ کم سے کم ذہنی طور پر حقائق اسلام کے قائل ہو جاتے ہیں ایمان لانایا نہ لانا یہ ان کے نصیب کی بات ہے۔ نبوت کا کام تو بتانا، سمجھانا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ کارِ نبوت کا یہ وہ عظیم پہلو ہے جو مسلم و غیر مسلم دونوں طبقوں میں یکساں جاری ہے۔ اور اسلام کے بنیادی حقائق کے فروغ کا صامن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ کافۃ للناس ہیں، دیگر اقوام کی صلاحیتوں کو فیض پہنچانا بھی کارِ نبوت میں شامل ہے۔ اس دورِ انحطاط میں بھی بہت سی صد اقتوں سے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم آگاہ ہیں۔ بلکہ انہیں ہر وقت یہ خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ حقائق غالب نہ آ جائیں، اور یہی ان کی اسلام دشمنی کی اصل وجہ ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ مسلمان علم و عمل سے خالی ہو چکے ہیں۔ اور دیگر اقوام اپنی علمی برتری کے باعث ان کو مغلوب سے مغلوب تر کرتی جا رہی ہیں۔ لیکن باطل کی قوتیں کتنی ہی مضبوط و مستحکم ہو جائیں وہ حق کو پامال نہیں کر سکتیں۔ فروغِ حق ہی فروغِ اسلام کا صامن ہوتا ہے اور ہوگا۔

اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ایسے دور کی نشاندہی کی گئی ہے: ”مجھے ایسا زمانہ نہ ملے اور نہ دوسروں کو جس میں عالم کی پیروی نہ کی جائے اور نہ جبرہ آدی سے شرم کی جائے“ (سیوطی - جامع الصغیر)

خاندان نبوتؐ

مختلف طبقات جن کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہوا۔ ہم ان کی ابتدا ان بزرگ ہستیوں سے کرتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلیبی نسبت حاصل ہے، جن کے سردار اس دور میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، کہ آپ اور آپ کی اولاد مسلمانوں کے ہر طبقہ میں اپنے زہد، تقویٰ، بزرگی، اخلاص و محبت کی بنا پر ہر دل عزیز ہے، اور جن سے تعلق قلوب کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدینؑ ارباب علم و ولایت کے سردار ہیں۔ گویا نورِ مبین سے روشنی حاصل کر کے صوفشانی فرما رہے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو اسم بامستیٰ ہیں۔ ان کے چہرہ پر سعادت کے انوار دیکھتے ہیں۔ جب وہ فرماتے ہیں تو چہرہ مبارک خشیتِ ایزدی کے تصور سے زرد ہو جاتا ہے۔ جن کی آنکھیں ہر لمحہ غمِ حسینؑ میں اشکبار ہیں، اس حد تک کہ رخِ نور پر اس کے نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اس قدر گہر کر چکی تھی کہ جب آپ کسی ہجوم کے وقت بھی طواف کا قصد فرماتے تو لوگ راستہ دیتے۔ شانِ استغناء کا یہ عالم کہ حاکم وقت عبدالملک بن مروان، جو آپ کا جانی دشمن تھا، وہ بھی آپ کے توکل علی اللہ پر دنگ رہ جاتا تھا۔

آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو عبدالملک بن مروان کے حکم سے پابندِ سلاسل کیا گیا۔ ہاتھوں پیروں میں

۱۔ جب مسجدِ مچھلی بانار کانپور کے واقعہ انہدام (۱۹۱۳ء) کے موقع پر علمائے کرام کو قید کیا گیا تو علامہ شبلیؒ نے فرمایا: (لقد حاشیہ اگلے صفحہ پر)

زنجیریں گردن میں طوق ڈالے گئے لیکن ان کے آزاد قلب کو یہ پابندیاں مغلوب نہ کر سکیں۔ وہ یادِ الہی میں اسی طرح مصروف رہے، یہاں تک کہ جب لوگ بطور سہروردی آپ کو دیکھ کر آبدیدہ ہوتے تو آپ فرماتے: "لوگو تم سمجھتے ہو کہ میں پابندِ سلاسل ہوں۔ میرا ظاہر مقید اور میرا باطن آزاد ہے، اور اس ظاہر پر بھی میری روح کا قبضہ ہے۔" یہ کہہ کر سلاسل سے باہر ہو گئے۔ اور پھر یہ فرما کر ان کو پہن لیا: "ایسی مثالیں ابھی باقی رہنا چاہئیں تاکہ تم عذابِ الہی کو یاد رکھو اور محشر میں تم پر سائبان ہو۔"

(شواہدِ نبوت، بحوالہ امام زہری صفحہ ۳۰۹)

ان کے حالات پیش کرنا مقصود نہیں لیکن یہ ضرور بتانا ہے کہ خاندانِ نبوت کے وہ چراغ تھے جن کو نہ بادِ مخالف کے جھونکے گل کر سکے اور نہ کوئی ظلم و تشدد ہی ان کے پائے استقلال ہلا سکا۔

ہم اس کتاب میں ان کے اسماء گرامی پر اکتفا کریں گے جو علماء دین کے راہ نما اور اولیاء امت کے لئے منظرِ حق ہیں۔

حضرت امام زین العابدینؑ کے بعد امام باقرؑ آتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آپ کا لقب باقر ہے اور ابو جعفر کنیت۔ آپ اپنے لقب اور کنیت سے یاد کئے جاتے ہیں۔

آپ کو باقر اس لئے کہتے ہیں کہ مختلف علوم و فنون میں وسعتِ نظر کے

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) پٹھائی جا رہی ہیں عالمانِ دین کو زنجیریں

یہ زیور سیدِ سجادِ عالی کی دراشت ہے

تو سجادِ عالی (حضرت علی بن حسین زین العابدین) کا نام استعارہ بن چکا ہے۔

(محرم کشفی صاحب)

مالک تھے، اور اُن کی تشریح اور تصریح پر کمال رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت باقرؑ کی تفسیر کا ذکر ابن ندیم نے الفہرست میں کتاب الباقر محمد بن علی بن الحسین کے نام سے کیا ہے۔ آپؑ نے ۴۷ھ میں ۵۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپؑ کی عظمت کا اندازہ صرف اس سے کیجئے کہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس، جو حضورؐ کے مشہور صحابی ہیں، آپؑ اس وقت تشریف لے گئے جب حضرت جابرؓ اپنی بصارت کھو چکے تھے۔ آپؑ نے کلام کیا۔ حضرت جابرؓ نے نام پوچھا۔ آپؑ نے نام بتایا۔ حضرت جابرؓ نے پاس بلایا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ امام باقرؑ نے فرمایا کہ حضور پر صلوٰۃ و سلام ہو، اللہ کی رحمت و برکت ہو، لیکن یہ کیوں کر ہوا۔ حضرت جابرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جابر! تمہاری ملاقات شاید میرے ایک فرزند سے ہو جسے محمد بن علی بن حسین کہتے ہیں، اللہ جل شانہ، اسے الوار و حکم عطا فرمائے گا، تم اس سے میرا سلام کہنا۔ (شواہد نبوت صفحہ ۳۱)

ان کے بعد حضرت امام جعفر الصادقؑ ہیں۔ آپؑ کا نام حضرت امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالبؑ ہے۔ آپؑ کی کنیت ابو عبد اللہ اور الصادق آپؑ کا لقب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے والدہ کی طرف سے تعلق پر آپؑ فخر فرماتے۔ آپؑ مدینہ منورہ میں ۸۳ھ میں دو شنبہ ہی کے دن ربیع الاول کے ماہ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۰ھ میں انتقال فرمایا۔ آپؑ کو علوم میں کمال حاصل تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اُن سے شرف تلمذ حاصل رہا۔ آپؑ کے حکمت و معارف، بے شمار صد اقتوں کے واقعات، مستدکرات، آپؑ کی فہم، بصیرت مقام صبر و شکر اور رمانے الہی سے متصف ہونے پر شاہد ہیں۔

یہاں ہم اس خاندان نبوتؑ کے اسماء گرامی پر اکتفا کرنے پر مجبور ہیں،

البتہ اجمالی طور پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
 خاندان نبوت میں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت موسیٰ
 بن جعفرؑ ہیں، آپ کی کنیت کاظم ہے۔
 اُن کے بعد حضرت علی بن موسیٰؑ جن کی کنیت ابوالحسن ہے۔ آپ کا لقب
 رضا ہے۔

اُن کے بعد حضرت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔
 اُن کے بعد حضرت علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہ
 اُن کے بعد حضرت حسین بن علی محمد بن علی رضی اللہ عنہ۔ آپ کی کنیت زکی اور
 آپ کے القاب میں خالص، سراج و عسکری بھی آتے ہیں۔ آپ کا سنہ وفات
 ۳۶۰ھ ہے۔ گویا ان آخری امام عسکری تک کا دور ابتدائی تین صدی ہے۔
 اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام، جن کا ذکر اس باب کے آخر میں قریب
 قیامت کے سلسلہ میں آئے گا۔

ان ائمہ اہل بیتؑ
 کی عظمت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 آل کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا ہے، اور اُن سے تعاون پر نظرِ کرم کے
 وعدے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ
 کی عزت کو عظیم حوادث اور سخت مشکلات کا سامنا پڑا، صرف اس لئے کہ
 اُن کی زندگی کا مقصد رضائے الہی رہا۔ سلاطین کو خوش کرنا تو الگ رہا وہ
 اُن سے دور ہی رہنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی اُن کو
 بے شمار فضل و کرم سے نوازا، کچھ اس لئے بھی کہ عوام و خواص پر اُن کا مقام
 روشن رہے اور اُن کے صبر و شکر کو کسی کمزوری پر محمول نہ کریں۔
 ان کی بے شمار کرامتیں عوام کے لئے اُن کی عظمت کی سند تھیں۔ اُن

کے علم کی وسعتیں خواص کے لئے موجب حیرت تھیں، اُن کا تقویٰ، صبر و شکر و استغناء سلاطین کے لئے سبق آموز بنارہا۔ صرف اہم اعظم کی برکتوں کے واقعات درج ہوں تو دفتر ہو جائیں، کھوٹی ہوئی اشیاء کا معلوم کر لینا، دریا میں گرمی ہوئی چیزوں کو طلب کر لینا، مُردہ جانور کو زندہ کر دینا۔ جس سے جابر حاکم کے خواص باختہ ہو جاتے اور ظلم کی جگہ تلطف سے پیش آتا۔ علم کا یہ عالم کہ لوگ سوال پوچھنے جاتے سوال کرنے کی بہت نہ ہوتی لیکن یہ جواب دیتے۔ کبھی کوئی خواہش کرتا اُس کی استدعا پوری کی جاتی۔ سلاطین اُن سے سوال کرتے اس لئے کہ انہیں ریح کریں اور خود ریح ہو جاتے۔ کوئی بیمار ہوا، اُس کی دوا کے لئے پوچھا۔ فرمایا جاتا کہ تمہاری دوا وہی ہے جو تم نے خواب میں دیکھی۔ اُسے شفا بھی ہوتی اور حیرت بھی۔ کسی سے کہہ دیا کہ اے بندہ خدا جو چاہے اُس کی وصیت کر اور جس چیز سے گریز نہیں اس کے لئے تیار ہو جا، ابھی تین دن نہیں گزرے کہ وہ اُس جہاں سے رخصت ہوئے۔ یہ چڑیلوں سے باتیں کرتے، جانور اُن سے ہم کلام ہوتے۔ یہ سب کرامات عظیم ہستیوں کے مقام رفعت و بلندیٰ مراتب پر شاہد ہوتیں۔ غرض انہوں نے شکر میں بھی شکر کیا اور صبر کی منزل میں دوبار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اُس آزمائش کے لئے منتخب فرمایا جسے وہ مقام حسین سمجھتے تھے۔ کیا یہ سب کسی کی فیضانِ نظر کا اثر نہیں، کیا یہ اُس تعلق پر شاہد نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہزار ہا گم گشتہ راہ اُن سے ہدایت پاتے رہے اور ہزار ہا پریشان قلوب دولتِ تسکین سے نوازے جاتے۔

(ملاحظہ ہو شواہد نبوت صفحات ۳۰۹ تا ۳۶۹)

ایک اجمالی نظر

آئیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نورانی شبیہوں کے بعد ہم پہلی تین صدیوں پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جس میں نورِ مبین کے انوارِ ثلاثہ کی ترجمانی ہر ہر انداز سے خوب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کلامِ حکیم کو نور فرمایا۔ احادیثِ مبارکہ میں اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہُ تَوْرٰی کے ساتھ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہُ الْعَقْلُ اور اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہُ الْقَلَمَ کا ذکر آیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین نے اس کی تفسیریں قولاً، فعلاً اور عملاً فرمائیں۔ قرآنِ حکیم کی تفسیریں آئینۃ النوارِ محمدیؐ میں لکھی گئیں۔ احادیث کی جمع و تدوین کا کام نہایت جانفشانی، احتیاط، تحقیق اور تعلق باللہ والرسولؐ سے کیا گیا۔ یہ وہ تھے جو حدیث کے نور کو الفاظ کے آئینے میں دیکھ لیتے تھے۔ زندگی کی راہوں کو عملاً نورانی بنانے کا کام فقہائے امت نے کیا۔ اور اسی دور میں فقہ کے وہ ائمہ اربعہ پیدا ہوئے جن کی فقہ آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے لئے مشعلِ راہ ہے۔

ہم نہایت اختصار کے ساتھ

پہلے مفسرین پھر محدثین اور پھر فقہائے عظام کا ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد اس عظیم جماعت کا جو تینوں طبقوں میں شامل رہی اور خود اپنی محبت، اخلاص، علم و عرفان سے ایک نمایاں حیثیت سے جانی گئی، جنہیں صونیاۓ کرام کے لقب سے یاد کیا گیا، انہیں اخلاقِ محمدی کا پر تو کہہ لیجئے۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے

کہ ان ابتدائی صدیوں میں طبقات کی یہ تقسیم اس قدر واضح اور نمایاں

نہیں، مفسر، محدث بھی ہیں فقیہ بھی۔ اور محدث، مفسر بھی ہیں۔ البتہ مختلف مزاج ہونے کے باعث کسی کار حجان طبع تفسیر کی طرف زیادہ ہے کسی کا حدیث کی جانب لیکن سب ہی پیکرِ خلوص اور شیدائی رسولِ کریمؐ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ برگزیدہ ہستیاں وہی کام کر رہی ہیں جس کی ابتداء سیدنا ابو بکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں ہو چکی تھی، اور جنہیں اسرارِ شریعت کی ترجمان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی رہنمائی حاصل تھی۔

○ مفسرین کرام

پہلی صدی ہجری دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صدی ہے جن کی تعلیم و تربیت مسجد نبوی میں اور جن کے اخلاق و عادات کی اصلاح سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم و التفات سے ہوتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد ان کا مشغلہ یادِ الہی اور ذکرِ رسولِ کریمؐ اور اسلام کے فروغ و اشاعت کے سوا کچھ نہ تھا۔

اس پہلی صدی ہجری میں جن مفسرین کا ذکر ہمیں پہنچا ہے ان میں دو قسم کی ہستیاں ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے پورے قرآن حکیم کی تفسیر فرمائی اور دوسرے وہ جنہوں نے جزوی تفاسیر پر اکتفا کیا۔ بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے قرآن حکیم کی تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی انہوں نے یہ امانت پوری کی پوری امت مسلمہ کو منسوب دی، اور جنہوں نے جزوی طور پر استفادہ کیا تھا انہوں نے اسی حد تک تفاسیر مرتب فرمائیں۔

چنانچہ ابن تیمیہؒ اپنی المدخل المنیر میں لکھتے ہیں:

”یہ جاننا ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو (قرآن کے) معنی بھی اسی طرح سمجھائے جس طرح اُن تک (قرآن کا) لفظ پہنچا ہے۔ جیسا کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے کہا کہ ہمیں حضرت عثمان غنی بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعودؓ اور دوسرے صحابہؓ نے بتایا کہ وہ درس قرآن میں دس آیات سے زیادہ بیک وقت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ دس آیات علمی اور عملی صورت میں سمجھ لیا کرتے تھے تو آگے پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایک ایک سورت کے سمجھنے میں کافی وقت لگ جاتا۔

(المدخل المنیر صفحہ ۳۲ تذکرۃ المفسرین صفحہ ۸)

یہ درست ہے کہ صحابہؓ اور تابعینؒ کے دور میں قرآن حکیم کی تفسیر کتابی شکل میں کثرت سے نہیں ہوتی تھی، لیکن ابن ندیم کی فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی دوسری صدی ہجری میں کتابت تفسیر ہو چکی تھی جس کو ہم اجمالاً بیان کریں گے۔

خلفاء راشدینؓ میں سے تفسیر قرآن حکیم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ثابت ہے۔ اس کی وجہ بھی تھی۔ آپؓ کی تربیت بچپن ہی سے آغوش نبوت اور بیت رسالت میں ہوئی تھی۔ اس لئے آپؓ کو وحی قرآنی سے واقف ہونے کا موقع زیادہ ملا۔

خلفاء راشدینؓ کی خدمات قرآن حکیم کا ذکر گذشتہ باب میں ثابت ہو چکا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے قرآن کی تفسیر کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب آپؓ سے اس کتاب کے متعلق پوچھا گیا جو آپؓ لکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے تو آپؓ نے جواب دیا:

”فہم قرآنی“ یعنی تفسیر قرآن حکیم۔ چنانچہ آپؓ کے شاگرد و رشید ثابت بن دینار

رحمن کی کُنیت ابو حمزہ الشمالی ہے) نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر جمع کی تھی جو کتاب تفسیر ابی حمزہ کہلاتی ہے۔ ہر چند یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے نہیں لیکن یقیناً آپ ہی کے فرمودات پر مبنی ضرور ہے۔
 ”اسی طرح مفسرین کی تحقیق ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اکثر تفاسیر کا ماخذ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تفسیر قرآن حکیم ہے۔“

(تذکرۃ المفسرین صفحہ ۴۴)

خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے سوا جن صحابہ کرامؓ سے قرآن حکیم کی تفاسیر ثابت ہیں ان میں اُبی بن کعبؓ مؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ مؓ، ابن عباسؓ مؓ ۶۸ھ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

۱۔ اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ

آپؓ اُس مختصر جماعت کے رکن تھے جو چار اصحاب پر مشتمل تھی جس کا کام زمانہ رسالت میں قرآن حکیم کا جمع کرنا تھا۔ آپؓ قرآنی تلاوت اور مخارج کے لحاظ سے سید القراء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ قرآن حکیم سے آپؓ کے ذوقِ طبعی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو گا جس کو ابن عباسؓ مؓ سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن کعبؓ کے سامنے سورہ لَمَّا یُکُن کی تلاوت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اس بات کا مجھے خداوندِ قدوس نے حکم فرمایا ہے۔“ یہ شرفِ آپؓ کے سوا کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپؓ کو ”سید المسلمین“ کہا کرتے تھے۔ آپؓ سے قرآنی تفسیر کا ایک بڑا نسخہ روایت ہے جس کو علامہ بخاری نے اپنی تفسیر بخاری میں پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(تذکرۃ المفسرین صفحہ ۴۷)

۲۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔

آپؓ وہ سولہویں خوش بخت انسان ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی، سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں بادارِ بلند قرآن پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآنی علوم سے آپؓ کی محبت، ذوق و شوق اور والہانہ محبت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

(الف) جو قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا تو وہ ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) سے پڑھے۔

(ب) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو تاکہ میں سنتوں، چنانچہ آپؓ نے سورۃ نساء کی تلاوت فرمائی۔

(ج) ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم دس آیات قرآنی پڑھ کر ان کے معانی سمجھتے اور ان پر عمل کرنے کے بعد آگے پڑھا کرتے تھے۔

(تذکرہ المفسرین، صفحہ ۸۷)

۳۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔

آپ کا اسم گرامی عبد اللہ تھا۔ آپؓ کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ جناب ابن عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے آپ شعب ابی طالب میں بنی ہاشم کی محصوری کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور آپؓ کو لعابِ دہن مبارک سے سرفرازی حاصل ہوئی تھی۔ توحید رسالت اور قرآن گویا آپؓ کی گھٹی میں پڑا تھا۔ چنانچہ ذوقِ قرآن، فہمِ قرآن کی بشارتوں سے سرفرازی کے بعد قرآنِ حکیم ہی کی خدمت کو اپنایا۔ آپؓ کے تلامذہ کی تعداد بھی کثیر تھی، ان میں سعید بن جبیر، مجاہد، عکرمہ اور طاووس شامل تھے۔ اور

مؤرخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو تفسیر سید دو عالم کی رحلت کے فوراً بعد مرتب ہوئی وہ حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر ہے جس کا ذکر خود صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ملتا ہے۔

دوسرا طبقہ مفسرین کا وہ ہے جن سے صمنی طور پر اور جزوی حیثیت سے تفسیر قرآن ثابت ہے۔ ان میں سے اہم ہستیوں میں سے چند کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

- (۱) ابو موسیٰ عبد الرحمن بن قیس اشعریؓ۔ م ۴۴ھ
 - (۲) حضرت زید بن ثابتؓ کا تب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ م ۵۴ھ
 - (۳) حضرت ابو ہریرہ بن عبد الرحمنؓ۔ م ۵۷ھ
 - (۴) حضرت عبد اللہ بن زبیر شہیدؓ۔ م ۶۳ھ
 - (۵) حضرت عبد اللہ بن عمر بن الخطابؓ۔ م ۶۳ھ
 - (۶) حضرت جابر بن عبد اللہ الانصاریؓ۔ م ۶۴ھ
 - (۷) حضرت انس بن مالک بن النضر۔ م ۹۱ھ
- ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بالعموم محدثین میں آتا ہے لیکن آپ کو قرآن حکیم کی تفسیر کا بھی بڑا ملکہ تھا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعریؓ مفسر قرآن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:
- ”ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ہوں۔“
- (تذکرۃ المفسرین صفحہ ۴۴)

اسی طرح پہلی اور دوسری صدی ہجری میں ان اہل صحابہ کرامؓ کے علاوہ بھی سورتوں اور آیتوں کی تفاسیر ثابت ہیں۔ پھر تابعینؓ میں مفسرین کی ایک بڑی تعداد ملتی ہے، جن میں مجاہد بن جبر، سعید بن جبیر، طاؤس بن کلب،

عطاء بن ابی رباح، علقمہ بن قیس وغیرہ جیسے جلیل القدر مفسر شامل ہیں حضرت
عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کے غلام تھے اور یہ غلامی وہ غلامی تھی جس میں حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عکرمہ کو علم تفسیر سے مالا مال فرمایا۔

پھر
تیسری صدی ہجری میں ایک بہت بڑی تعداد مفسرین اور محدثین کی ملتی ہے
ان میں وہ بھی تھے جن کو ان کے استاد قُطُوبُ کِنْدِی کے نام سے یاد کرتے
تھے یعنی کتاب کا کیراجو دن رات چلتا رہتا ہے۔

ان میں جو مفسرین ہمیں ملتے ہیں وہ نہ صرف مفسر ہیں بلکہ محدث اور
فقیہ بھی، اور بعض ان میں درس تفسیر دیتے ہیں، ان میں عثمان بن ابی شیبہ
بھی ہیں جن کے علم و فضل کے متعلق صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ آپ حضرت
امام بخاری کے استاد ہیں۔

ہمارا مقصد ان مفسرین کی تفاسیر اور ان کے اسمائے گرامی کا ذکر نہیں،
بلکہ یہ بتانا ہے کہ یہ وہ عظیم اور جلیل القدر طبقہ ہے جس نے نبوت و رسالت
کی اہم ترین امانت کی ادائیگی کا فریضہ اپنے سر لیا، اور قرآن حکیم کی لغوی، معنوی
تفسیر لوگوں تک پہنچائی، اور وہ اس طرح فرمائی گویا یہ نورِ مبین صلی اللہ
علیہ وسلم کی جانب سے حقائق کا عرفان ہے اور خود ان کی تاویل یا تشریح نہیں

چنانچہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن مسعودؓ کے لئے یہ فرمانا کہ جس کو تفسیر
پڑھنا ہو وہ ابن مسعودؓ سے حاصل کرے، تو یہ صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کی تصدیق نہ تھی بلکہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ قرآن حکیم جس طرح نازل ہوا اور جس
طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے لوگوں کے سمع و قلوب کو منور فرمایا،
اس کی ادائیگی اُسی صحت کے ساتھ ابن مسعودؓ کر رہے ہیں خواہ یہ تلاوت

قرآن حکیم ہو، خواہ تجوید کی صورت میں یا قرأت کی صورت میں، اس میں
 سبب فرق نہیں۔ اسی طرح معانی اور مطالب جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ سب
 وہی ہیں جو ان کے حافظ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر محفوظ کر لئے۔
 اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ سے یہ فرمانا کہ تم قرآن پڑھو، اور آپؐ نے سورہ
 نسا کی تلاوت فرمائی۔ یہ اس لئے تھا کہ آپؐ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت
 قرآن کی عملی تصدیق ہو جائے اور لوگ آپؐ کی صحبت تلاوت پر اعتماد فرمائیں۔
 اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فرمانا: یا اللہ
 اس کو دین کا فقیہ بنا اور قرآن کی تفسیر سکھا۔ یا دوسرے موقع پر لعابِ دہن
 مبارک سے سرفراز فرمانا اس لئے تھا کہ حفاظتِ لفظِ قرآن کے ساتھ
 اس کے معانی و مطالب، لغوی و معنوی خوبیاں، حلِ مشکلات، تشبیہات و
 استعارات کی فہم حضرت ابن عباسؓ کے لئے آسان ہو جائے، اور آپؐ ہی
 کی قرآن فہمی تمام تفاسیر کی بنیاد بنے۔

تفاسیر کی اس اہمیت میں یہ راز بھی مضمر تھا کہ قرآن اور صاحب
 قرآن دونوں ایک ہی نور کا ظہور ہیں، جس نے قرآن کے انوار پائے اس
 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ مبین سے سرفرازی پائی۔ بقول استادِ محترم
 ”قرآن وہ ہے جو صاحبِ قرآن سے ملتا ہے اور صاحبِ قرآن وہ ہے
 جو اللہ سے ملتا ہے“ گویا تفسیرِ قرآن یافتِ ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا وسیلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی حیاتِ مبارکہ میں
 قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کی لفظی و معنوی وسعتوں سے صحابہ کرامؓ کو
 آگاہی بخشی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خود

۱۔ حضرت قاضی احمد عبدالصمد فاروقیؒ

قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات و اطوار، زہد، عبادات، معاملات، اندازِ کریمانہ کی ہر ہر ادا کا ترجمان ہے۔ آپ کے سچے متبعین اور محبتیں کو آپ کے ساتھ شامل فرما کر ہمیں یہ دعا سکھانا:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ گویا قرآن حکیم کی پہلی ہی جامع دعائیں قرآن اپنی جانب نہیں بلکہ صاحبِ کتاب اور ان کے متبعین کی طرف نظر پھیر دیتا ہے، جو قبولیتِ شرف سے چلے اور سلوکِ حقہ میں رہے، جمالِ نعمتِ باطن سے سرفراز رہے۔ تاکہ ہر دور میں مومن نورِ قرآن سے نورِ مبین کی تجلیات سے بہرہ مند ہو سکے اور عقل کی لمبھنوں میں پڑ کر گمراہ نہ ہو جائے۔

یاد رہے کہ قرآن اور نورِ مبین دونوں ایک ہی نور کا ظہور ہیں اور اس کی یافت ہی "ایمان" ہے، عرفان ہے۔

گویا

قرآن ایک علمِ نوری ہے، ایک علمِ اجمالی ہے، جس کی تفسیر اہل دل علمائے ربانین ہر ہر زمانہ میں کرتے رہیں گے۔ البتہ ان کے لئے ایک سہارے اور قابلِ اعتماد سہارے کی ضرورت تھی وہ خود اسوۂ رسولِ کریم تھا، اُس ذاتِ اقدس و مقدس کے احوال تھے جو ترجمانِ ذات و صفاتِ باری تعالیٰ قرار پائی اور جملہ عالم کے لئے ہادی بن کر مبعوث ہوئی۔

تدوینِ حدیث

قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اسی کاوش اور محنت بلکہ اس سے زیادہ

جدوجہد کے ساتھ فرمودہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کی کوشش میں ایک عظیم طبقہ نے اپنی زندگی صرف کر دی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سنت، ایک ایک وجہ بستم اور ہر ہر خوشی اور ناخوشی کے اسباب میں پوری تحقیق و کاوش سے کام لیا، اس کے لئے دور دراز سفر کیے، اور تدوین حدیث کا کام شروع ہوا۔ اور یہ کام خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے شروع ہو چکا تھا۔ جس میں احادیث رسول کی حفاظت اور کتابت کے سلسلہ میں عہد رسالت سے لے کر اتباع تبع تابعین تک پورے تسلسل اور تواتر سے یہ کام جاری رہا، اور ڈھائی سو سال کے اس طویل عرصہ میں یہ سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔

اس کام کی اہمیت کے تحت کہ قرآن حکیم کی تفسیر خود ذات مقدسہ ہے آپ نے بعض صحابہؓ کو احادیث مبارکہ قلمبند کرنے کی اجازت عطا فرمائی انہیں میں اجل صحابہؓ کے علاوہ انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص زید بن ثابتؓ ہیں۔ خود حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا:-

”صحابہؓ میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے کیونکہ وہ احادیث لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔“

۱۔ قرآن مجید کے تحریری نسخے (مکمل اور غیر مکمل) موجود تھے۔ کاتبان وحی اور خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق تمام بلاد اسلامیہ میں اُن کی اشاعت فرمائی۔ یوں کہ ہر نقطہ پر امت، تاریخ اور منصف مزاج غیر مسلموں کو اتفاق اور اعتماد ہے۔ خود حضور نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کتاب کو ترتیب کیا۔ (محرم البیضاء کشفی صاحب)

۲۔ محدثین عظام، مولانا نقی الدین ندوی، ص ۵۰۔ بحوالہ فتح الباری جلد اول ص ۱۸۲۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا حافظہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے اس قدر تیز تھا کہ وہ احادیث خود تو کم بکھتے لیکن احادیث، کتب اور صحائف کا ایک بڑا ذخیرہ انؓ کے پاس موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ ابتداء میں احادیث نہیں بکھتے تھے لیکن حضورؐ کے پردہ فرمانے کے بعد آپؐ نے ان احادیث کو لکھ لیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب انؓ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر ہوا جس میں غلط بیانی پر سخت وعید ہے تو آپؐ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے تبسم فرمایا اور کہا: ”اے بھتیجے! ہم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے۔“

قبل اس کے کہ ہم تدوین حدیث کے سلسلہ میں اہم شخصیتوں کا ذکر کریں ہمیں بہات المؤمنینؓ کی ان لازوال خدمت کا ذکر ضروری ہے جو انہوں نے قرآن اور حدیث کی تفہیم و نشر کے سلسلہ میں فرمائیں۔ یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں جو رازدار شریعت و معرفت ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ریب تھیں کہ انؓ کا ظاہر و باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کا رقع بن گیا تھا۔

ان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنی ذہانت و فراست کے باعث، علم حدیث اور فقہ میں ایک عظیم مقام پر فائز تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو جو علم ملا وہ بالعموم انہیں بہات المؤمنینؓ کے ذریعہ پہونچا، و علوم نبوت کی اشاعت میں جو مساعی حضرت عائشہؓ نے فرمائے اور جو علمی فوائد فرزندان امت کو پہونچے ہیں وہ اس درجہ کے ہیں کہ وہ بہات المؤمنین میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ جو احادیث آپؐ سے مروی ہیں ان کی تعداد ۲۲۱۰ تک ہے، اس میں صحیحین میں مشفق علیہ ۱۴۷، صرف بخاری شریف میں ۵۴۷، صحیح مسلم میں ۶۷، اور دیگر کتب میں ۲۰۱۷ حدیثیں ملتی ہیں۔ یہ خدمات

فتاویٰ شرعیہ، حل مشکلات علمیہ، بیان روایات عربیہ، اور سیر و واقعات تاریخیہ کے علاوہ ہیں۔ (رحمۃ للعالمین جلد دوم صفحہ ۱۵۵)

حضرت عائشہ صدیقہؓ کے علاوہ دیگر ازواج مطہراتؓ سے بھی احادیث ملتی ہیں لیکن چند ہی۔ مثلاً ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ۶۰ تک، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ۳۷۸ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے صرف سات۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ آپ تقریباً ۹ سال کی عمر ہی سے آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الوار و تجلیات کی ایک پُر نور مستند ترجمان بنیں۔ پہلی صدی ہجری احادیث کو ایک محتاط انداز سے محفوظ کرنے کی سعی تھی۔ اس میں کتابت حدیث بھی تھی اور حفظ حدیث بھی۔ لیکن دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا باقاعدہ سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے مسند خلافت پر فائز ہونے کے بعد شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ۹۹ھ میں منصب خلافت کا بارگراں خلفائے راشدینؓ کے انداز سے اٹھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کے آثار شروع ہو گئے ہیں، روافض، خوارج اور قدریہ گروہ سراٹھار رہے ہیں۔ اس لئے حدیث اور سنت نبوی کریمؐ کی باقاعدہ تدوین کو انہوں نے بڑی اہمیت دی۔ انہوں نے اپنے زمانہ کے جلیل القدر عالم قاضی ابوبکر بن حزم خزرجی (المتوفی ۴۵۶ھ) کو جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانہ میں خوش قسمتی سے مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے، حکم دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آپؐ کو ملیں ان کو تحریری شکل میں لے آئیں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہ علم مٹ جائے گا اور علماء رخصت ہو جائیں گے۔

و محمد بن عظام، مولانا تقی الدین ندوی صفحہ ۵۹ بحوالہ صحیح البخاری)

بلکہ موطا امام مالک میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے اس فرمان کا ذکر اس اضافہ کے ساتھ ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنت، نیز حضرت عمرؓ کی حدیثیں اور اس قسم کی جو روایات مل سکیں ان سب کو تلاش کر کے مجھے لکھو“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے معجز نما دور میں حضرت عمر فاروقؓ اور دیگر صحابہؓ کے آثار کے جمع کرنے کا بھی کام شروع ہو گیا تھا۔

امام ابو بکرؓ کے علاوہ دوسرے جلیل عالم جن کے سپرد یہ خدمت ہوئی وہ امام محمد بن شہاب الزہریؒ (المتوفی ۱۲۵ھ) ہیں۔ چنانچہ امام زہریؒ نے تو دفتر کے دفتر بکھوا ڈالے، اور اس طرح حدیث کے پہلے مدون ابن شہاب زہریؒ ہی قرار پائے۔

گو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی خلافت کا دور دو سال سے زیادہ نہ ہوا لیکن یہ وہ دو سال ہیں جن میں دو سو سال تک جو کام ہوتے ان کی بنیادیں مستحکم ہوتیں، اور تدوین حدیث کے ساتھ اور علوم نبوی بالخصوص استخراج مسائل انضباط حیات مسلمہ کے لئے علم تفسیر و حدیث کے ساتھ مزاج رسالت سے آشنا وہ مہبتیاں پیدا ہوتیں جنہیں ائمہ اربعہ فقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ”احادیث کو جمع اور منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے کی ابتداء بھی ابن شہاب زہریؒ نے کی۔“

یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ، حضرت امام مالکؒ، اور حضرت امام شافعیؒ دوسری صدی ہجری کی وہ جلیل القدر مہبتیاں ہیں جن کا شمار ائمہ اربعہ میں ہے۔ البتہ امام حنبلیؒ کی پیدائش ۱۶۷ھ اور وفات

سٹ موطا باب کتاب العلم۔

۲ تذکرۃ المحدثین، مولانا غلام رسول سعیدی، ص ۳۳

۲۴۱ء ہے، جن کو تیسری صدی میں شامل کیا جاتا ہے۔

چنانچہ محدثین کے تذکرہ نگاروں نے ان ائمہ کرام کا ذکر محدثین کے ساتھ کیا ہے، جس کے وہ ہر طرح مستحق ہیں۔ لیکن اُن کے ذوقِ طبعی کا تقاضا ہے کہ اُن کو صرف محدثین کی حیثیت سے نہیں بلکہ مفسرین، محدثین اور مفکرین کی حیثیت سے دیکھا جائے تاکہ وہ علمی کارنامے جو فقہی انداز سے پیش ہوئے اُجاگر ہوں۔ — یہ بات واضح رہے کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو چار دلبستانِ فکر کی مالک ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل تھا کہ اس نے ایسی ہستیوں سے امت مسلمہ کو نوازا جو روحِ اسلام کی رازدان، علومِ تفسیر و حدیث، قواعد و لغت کی ماہر اور بدلتے ہوئے حالات سے پوری طرح آشنا تھیں، جن کی بصیرت افروز نظروں کے سامنے صرف دوسری صدی نہیں بلکہ تا قیام قیامت آنے والی نسلیں تھیں۔ یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ تیسری صدی میں احادیثِ مبارکہ کے ذخائر جمع ہو جانے کے بعد اُور زمانہ کی ساہا سال کر وٹیں بدلنے کے بعد بھی اُن کی فقہ اسی طرح امت کے لئے کشتیِ نجات بنی ہوئی ہے، اور اُن کے متبعین میں جتید علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء اور صوفیاء اپنے اپنے انداز سے سیرتِ نورِ حسین کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔

صحابِ ستہ کی تدوین سے قبل ان بزرگوں کی یہ فہم دین، محض اللہ کا کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ رحمت کا صدقہ تھی، وہی نظرِ رحمت جو کبھی فیضانِ بنِ کریم بنتی، کبھی خوابوں میں بشارتیں دیتی اور کبھی اپنے آغوشِ محبت میں لے کر ارحم الراحمین کے دربارِ خاص میں پہنچا دیتی۔

اُن کی اس بصیرت و عظمت کا تقاضا ہے کہ اُن کا ذکر عام محدثین کرام کے بعد الگ کیا جائے۔ ہمارے اس اندازِ بیان سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ ہم علمِ حدیث کی قدردانی میں خدا نخواستہ کوئی کمی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ! بلکہ شاید محدثین

کی عظمت کو اجاگر کرنے میں ہمارا یہ انداز ترتیب معاون ہو۔ ہم نہ بھولیں کہ یہ بزرگ ہستیاں محدث بھی ہیں، اور اگر کوئی کتاب فقہی ترتیب سے مرتب ہو تو موطا امام مالک ہی پہلی کتاب ہوگی، جن کا شمار ائمہ اربعہ میں بھی ہے اور محدثین میں بھی۔

امام مالکؒ

بتان المحدثین میں داخل ہوں تو احادیث مبارکہ کی خوشبو، محبت رسول کریمؐ کے انوار، امام مالکؒ اور موطا امام مالک دونوں میں یکساں رچے بسے ہوں گے۔ ہر چند حدیث نبویؐ کے ذکر کے ساتھ جس عظیم شخصیت کا نام ذہن میں گھوم جاتا ہے وہ امام بخاریؒ کی ہے۔ لیکن ہمیں یہاں صرف محدثین کا ذکر منظور نہیں بلکہ نورِ مبین کی کار فرمایاں پیش کرنا ہے۔ پھر محدثین میں بھی تاریخی اعتبار سے امام مالکؒ کو اولیت حاصل ہے، حضور سرور کائناتؐ کی اتباع و محبت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس لئے آپؐ کے ذکر سے بسم اللہ کرنا بہتر ہے۔ اور یہ امر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جنت البقیع میں آج بھی داخلہ کے وقت پہلی نظر امام مالکؒ اور ان کے چچا امام نافعؒ ہی کے مبارک مزاروں پر پڑتی ہے، اور پہلا سلام وہیں پیش ہوتا ہے۔

آپؐ کا نام مالک، ابو عبد اللہ کنیت اور امام دار الهجرة لقب تھا۔ آپؐ کے والد کا نام انس تھا۔ آپؐ کے دادا مالک بن ابی عامر جلیل القدر تابعی اور صحاح کے رواۃ میں داخل ہیں۔ انہوں نے روایت و حدیث میں حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عقیل بن ابی طالبؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اور دیگر صحابہ کبارؓ سے شرف تلمذ حاصل کیا تھا۔

مالک بن ابی عامر کے تین بیٹے تھے: انس جو امام مالکؒ کے پدر بزرگوار ہیں، ربیع، اور ابو شہیل نافع جو خود ایک بلند پایہ محدث ہوئے اور جن کا نام ہمیشہ امام مالکؒ

کے ساتھ ہی لیا جاتا رہا۔ اور یہ قرب آج جنت البقیع میں نمایاں ہے۔ حضرت
 امام مالکؒ کی تاریخ پیدائش ۹۳ھ ہے۔ آپؒ امام ابو حنیفہؒ سے ۱۳ سال چھوٹے تھے۔
 یہ وہ دور تھا کہ مدینہ منورہ کے گھر گھر میں علم کے چرچے تھے، وہ انھیں روشن
 تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب رہیں۔ مدینۃ الرسول
 کی فضا حضورؐ کی خوشبو سے بسی ہوئی تھی۔ شہر مدینہ جو عہد نبویؐ اور اس کے بعد ۲۵۶ سال
 تک تمام حکومت اسلامیہ کا مرکز رہا۔ انہیں فضاؤں میں امام مالکؒ نے
 آقائے دو جہاں کے علم و عرفان، شریعت و طریقت، حقیقت و عرفان کی تجلیات
 سے سرفرازی پائی اور ایسے گردیدہ رہے کہ کبھی مدینہ منورہ کے باہر قدم نہ نکالا۔
 اور حج کے علاوہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس سرزمین سے جدا نہ ہوئے جس میں
 انوار رسالت دمک ہے تھے۔ اور وہ تمام علوم جو مختلف سینوں میں پراگندہ تھے
 اپنے ایک سینے میں جمع کر لئے۔ اسی لئے آپؒ کا لقب اِمَامُ اَدَارِ الْهَجْرَةِ ہوا۔
 یہی وجہ ہے کہ امام مالکؒ کا کوئی سفر طلب علم میں بھی نہ ہوا۔ پھر وہ خود مرکز علم و
 عرفان تھے، جن کے پاس دور دور سے شیوخ کھنچ کھنچ کر چلے آتے تھے۔ آپؒ کے
 اساتذہ کرام میں صحابہ کرامؓ کے علاوہ امام زین العابدینؑ کے پوتے امام جعفر صادقؑ
 بھی ہیں جن کے تلامذہ میں امام ابو حنیفہؒ بھی شامل ہیں۔

(اقتباس از حیات مالک، سید سلیمان ندوی)

حضرت سلیمان ندویؒ نے آپؒ کے شیوخ کے اسمائے گرامی بہ ترتیب، ہجا
 دیئے ہیں ان میں مدنی اور غیر مدنی دونوں شیوخ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ
 امام مالکؒ نے صالحین کی ایک بڑی جماعت کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔
 آپؒ تحدیثِ نعمت کے طور پر فرماتے تھے: "میں کبھی کسی غیر فقیہ (سفیہ) کی مجلس
 میں نہیں بیٹھا۔ وہ فرمایا کرتے کہ اس صحن مسجد (نبویؐ)، ان ستونوں کے پاس میں
 نے ستر شیوخ کو پایا لیکن ان میں سے ایک کے پاس بھی نہیں بیٹھا۔ بات یہ تھی کہ

قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، تو کہتے تو بعض نادانستہ جھوٹ بولتے، بعض منہ
سخن سے نادان قف تھے، بعض پورے جاہل تھے۔

(حیات امام مالک، مولانا سلیمان ندوی ص ۳۴-۳۵)

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام مالکؒ اپنی روایات میں کس درجہ محتاط تھے۔
ان کے درس کا اپنا طریقہ تھا جو شیوخ کبار میں رائج تھا۔ امام مالکؒ کے
تلامذہ کی تعداد تیرہ سو سے زائد ہے۔ یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ
امام مالکؒ کے تلامذہ اور مستفیدین میں اپنی اپنی اقلیم کے مستقل سربراہ، تاجدار
شامل ہیں، ان میں خلفائے اسلام اور امراء بلاد بھی ہیں، تابعین اور شیوخ بھی،
ائمہ محدثین بھی، ائمہ مجتہدین اور فقہاء بھی، زہاد اور صوفیائے کرام بھی۔ انہیں
صوفیائے کرام میں ابراہیم بن ادہم، ابو نصر بشر بن حارث الزاہری، ذوالنون مصریؒ
محمد بن فضیل بن عیاضؒ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ادباء اور شعرا بھی حصول فیض کے
لئے شامل درس ہوتے۔ (حیات امام مالک صفحہ ۵۲)

ہم نے کسی قدر تفصیل سے یہ حالات سکھے، صرف اس حقیقت کو واضح
کرنے کے لئے کہ امام مالکؒ کی سیرت مبارکہ، عادات، اخلاق، لباس و گفتار
کو ان نظروں سے دیکھا جائے کہ یہ تجلیات نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے
ترجمان ہیں۔

مدینۃ النبی کے عشق کا یہ عالم ہے کہ خلیفہ وقت مہدی نے سواری بھیجی
کہ بارگاہِ خلافت میں سوار ہو کر آئیں۔ سواری واپس فرمادی کہ میں مدینہ میں
سوار ہو کر نہیں نکلتا کہ انہیں گلیوں میں سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلا پھرا
کرتے تھے۔ پا پیادہ ہی گئے باوجودیکہ بیمار تھے۔ بجز سفر حج کے مدینہ سے

۱۔ حیات امام مالک صفحہ ۴۴

باہر نہیں نکلے۔ مہدی نے تین ہزار دینار بھیجے اور پھر کہلا بھیجا کہ لہذا کا عزم کیجئے۔
 فرمایا "اشر فیما علی حالہ رکھی ہیں، جی چاہے تو لے جاؤ، مگر مالک سے مدینہ نہیں
 چھوٹ سکتا۔" انتہائے محبت یہ ہے کہ جمہور اسلام کے خلاف امامؑ کو مغلطہ
 پر مدینہ منورہ کو برتری دیتے ہیں۔ (حیات امام مالک صفحہ ۸۴)

درس حدیث کے وقت عظمت نبی کریمؐ اس درجہ غالب رہتی کہ ہمیشہ
 درس دینے سے قبل غسل فرماتے، جامہ زیب تن فرماتے، حمامہ باندھتے، اور
 نہایت وقار کے ساتھ درس حدیث دیتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ موزہ
 میں بچھو تھا، امام مالکؑ نے بے خبری میں پہن لیا اور مجلس درس میں آکر
 بیٹھ گئے۔ بچھو نے نیش مارا اور سترہ بار اسی طرح نیش زنی کی۔ لیکن ادب
 حدیث یہ تھا کہ امام مالکؑ نے پہلو تک نہ بدلا۔ چہرہ کارنگ بار بار متغیر
 ہوتا۔ اختتام درس پر عبداللہ بن مبارک کے استفسار پر فرمایا کہ موزے
 میں بچھو ہے۔ (حیات امام مالک، صفحہ ۸۵)

آپؐ کا مشغلہ گھر پر عبادت و تلاوت، آپؐ کی زندگی طاعت الہی، اور
 محبت رسولؐ آپؐ کی فطرت بن گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا
 یہ عالم تھا کہ نام مبارک زبان پر آتے ہی چہرے کارنگ متغیر ہو جاتا تھا غرض
 فیاضی، ہمان نوازی، حق گوئی، خود داری، انصاف پسندی، اہل علم کی عزت
 آپؐ کا شعار تھا۔ علم حدیث میں وہ مقام پایا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے۔
 عبدالرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ روئے زمین پر امام مالکؑ سے بڑھ کر حدیث
 نبویؐ کا کوئی امانت دار نہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں "جب حدیث آئے
 تو مالکؑ ستارہ ہیں" امام احمد بن حنبلؒ کسی نے دریافت کیا کہ کس کی
 حدیث زبانی یاد کرنا چاہیے، تو آپؑ نے جواب دیا کہ مالک بن انسؒ کی۔

(محدثین عظام صفحہ ۹۴)

البتہ امام صاحبؑ کی طبیعت میں صفائی اور نہایت بدرجہ غایت تھی۔ وہ خوش پوش واقع ہوئے تھے۔ بیش قیمت لباس زیب تن فرماتے خوشبو کا استعمال ہمیشہ کرتے تھے۔ عود کی انگیٹیاں جلتی رہتی تھیں۔ کپڑے خوشبو میں لیسے ہوتے۔ جس گلی سے گزرتے اس گلی میں دیر تک خوشبو بسی رہتی۔

بس یہی وہ بات ہے جس پر بعض لوگوں نے نا سمجھی سے اعتراض کیا اور ہمارے لئے یہی امام مالکؒ کے قریب رسول کریمؐ کا ثبوت ہے۔ ہم کو اس گئے گزرے دور میں ان ہستیوں کا شرفِ قدم بوسی حاصل ہوتا ہے جن کے جسم اطہر سے ہاتھ مس ہو جائے تو خوشبو ہاتھوں میں آجاتی، جن کو خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی تو کمرہ خوشبو سے معطر پایا، جس کو دوسروں نے بھی محسوس کیا۔ اس حقیر کا یقین ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت حضرت امام مالکؒ کے قلب و روح میں اس درجہ متمکن ہو گئی تھی کہ وہ محبت خوشبو بن کر آپؐ کے جسم سے لے محابا پھیلتی رہتی اور اس پر حجاب ڈالنے کے لئے امام مالکؒ بہتر سے بہتر عطر اور خوشبو کا استعمال فرماتے تاکہ لوگ اسے عطر و عود و عنبر کی خوشبو سمجھیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ بہتر سے بہتر کپڑے زیب تن فرماتے۔ سنت نبویؐ تو نفس کو لباسِ فاخرہ سے بچانا تھا۔ یہاں نفس تھا ہی کہاں۔ یہ نفس رسولؐ کی جامہ زیبی تھی۔ ان راتوں کے شب بیدار، مصروفِ عبادات کو اس لباس کے پہننے کی فرصت ہی کہاں آپؐ کا وصال شاہ میں ہوا۔

اس عاجز کے نزدیک محدثین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بالخصوص محافظ ہیں اور حضرت امام مالکؒ پر وائے ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپؐ ہی کے انوار سے انوار یافتہ۔ (سبحان اللہ) موطا تو بہت کھی گئیں، جو باقی رہی وہ موطا امام مالکؒ ہے۔ اس کا ذکر

فقہاء کے سلسلہ میں آئے گا۔ (ان شاء اللہ)

○ امام بخاریؒ

دربار رسالت میں اعزاز و اکرام، نوازشات اور رحمتوں کی کیا کمی۔ یہاں تو ہر ایک کو اس کے عزم و حوصلہ کے مطابق، یا اس مشیت الہیہ کے مطابق نوازا جاتا ہے کہ وہ خود دلیل حق بن جائے، اور اس کی ترجمانی حق پر خود زمانہ شاہد رہے۔ ایسی ایک عظیم ہستی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حدیث مبارکہ کے ذکر کے ساتھ ہی امام بخاریؒ اور بخاری شریف کا تصور ذہن میں گھوم جاتا ہے، اور ان کی عظمت جاگزین ہو جاتی ہے۔

”امام ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل البخاری ۱۳ شوال نماز جمعہ کے بعد ۱۹۴ھ میں ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اسمعیل بن ابراہیم ایک عظیم محدث اور صالح بزرگ تھے۔ ایام طفلی میں امام بخاریؒ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے آغوشِ مادر میں پرورش پائی۔ بچپن ہی میں نابینا ہوئے۔ آپ کی والدہ جو ایک عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں ان کی تمناؤں پر اوس پڑ گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا علم و عرفان میں بیکتاۓ روزگار ہو۔ ایک مؤمنہ کی حیثیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لختِ جگر کے نورِ بصیرت و بصارت کی بھیک مانگی، اور کچھ اسی تڑپ سے دستِ سوال پھیلا یا کہ بارگاہِ رب العزت سے قبولیت کی بشارت یوں ملی کہ ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہ و زاری اور دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی بصارت

لوٹا دی ہے۔ صبح جب امام بخاریؒ بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن تھیں۔
(تذکرۃ المحمدین، مولانا غلام رسول سعیدی صفحہ ۱۷۲)

یہ پہلی ہی بشارت

درواد براہمی کی یادیں تازہ کرتی ہے، اور اس جانب اشارہ ہے کہ تکمیل دین کا ایک اہم ستون انہیں امام بخاریؒ کے مکرم ہاتھوں استحکام پائے گا۔
حضرت امام بخاریؒ کے قدم اس جانب اٹھے اور سولہ سال ہی کی عمر میں مشاہیر کی کتب احادیث کو حفظ کر لیا۔ پھر حج سے فراغت پا کر دو سال مکہ معظمہ میں قیام کیا۔ اور پھر اٹھارہ سال کی عمر میں روضۃ مبارک میں بیٹھ کر تاریخ کبیر تصنیف فرمائی۔ آپؒ کا ارشاد ہے کہ جتنے لوگوں کے اسماء اس تاریخ میں ذکر کئے گئے ہیں مجھے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ بھی معلوم تھا لیکن میں نے اختصار کے خیال سے ان تمام قصوں کا ذکر نہیں کیا۔ تاریخ کبیر کی تصنیف کے ساتھ ہی اس کی نقل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور امام بخاریؒ کی شہرت عام ہونے لگی۔

حضرت امام بخاریؒ نے سمیع حدیث کے لئے دور دراز کے سفر کئے۔ امام صاحبؒ کے سفر کا آغاز سال ۲۵۶ھ سے ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں وہ شام، مصر، اور جزیرہ میں دوبار تشریف لے گئے اور حجاز مقدس میں چھ سال قیام فرمایا، کوفہ و بغداد بار بار گئے کہ یہ علماء کا مرکز تھا، بصرہ بھی چار بار تشریف لے گئے اور بعض دفعہ پانچ پانچ سال تک قیام کیا، آیام حج میں مکہ مکرمہ چلے جایا کرتے۔ آپؒ کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد بقول خود امام صاحبؒ کے ۸۰۰ تک پہنچتی ہے۔ ان میں سب کے سب محدث تھے۔ لیکن آپؒ کو زیادہ فیض اسحاق بن راہویہ اور علی بن المدینی سے پہونچا۔ اسی طرح امام صاحبؒ کے تلامذہ کی تعداد بقول مولانا سلیمان ندوی نوے ہزار تک ہے۔ ان میں وہ

حضرات بھی ہیں جو آگے چل کر خود بڑے پائے کے محدث ہوئے اور ان سے
ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نفع پہونچا۔ (محدثین عظام، تالیف مولانا تقی الدین
ندوی، مقدمہ سید ابوالحسن علی ندوی، صفحہ ۱۴۰)

امام بخاریؒ غیر معمولی قوتِ حافظہ کے مالک تھے، استاد سے جو حدیث
بھی سنتے فوراً زبانی یاد ہو جاتی۔ بچپن ہی سے اُن کو تقریباً ستر ہزار احادیث
از بر تھیں، وہ کتاب پر نظر ڈالتے اور وہ حافظہ میں محفوظ ہو جاتی۔ امام صاحبؒ
خود فرماتے تھے کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں (یہاں
غیر صحیح سے مراد یہ ہے کہ جو امام صاحبؒ کے قائم کردہ اصولوں پر پوری
نہ اُترے)۔

ایک بار آپؒ بغداد شریف لے گئے، لوگوں نے آپؒ کا امتحان لینا چاہا،
اور سنا احادیث کے اسناد اُلٹ پلٹ دس آدمیوں کے حوالے کئے،
اور ہر شخص نے اُن کو انہیں غلط اسناد کے ساتھ امام صاحبؒ کے سامنے
پیش کیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا کہ آج غالب کے اڑیں گے پڑے، امام
صاحبؒ ہر حدیث سنتے اور ہر بار یہی فرماتے: لَا اَدْرِی (میں نہیں
جانتا)۔ جب سب لوگ یہ اُلٹی پلٹی اسناد کے ساتھ اپنی احادیث سنا
چکے تو امام صاحبؒ نے ہر متن کو اس کی اصلی اسناد اور ہر سند کو اس کے
اصلی متن کے ساتھ ملحق کر کے ترتیب وار سنایا۔ لوگ ششدر رہ گئے اور
علم و فضل اور حافظہ کا لوہا ان کو ماننا پڑا۔ اس شاہدِ کلام نبویؐ نے ۶۲ سال
کی عمر میں ۲۵۶ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

یہ خداداد حافظہ تو نبی کریمؐ ہی کے فیضانِ نبوت کے ثبوت ہی کے لئے،
بارگاہِ رب العزت سے کسی کو مل سکتا تھا کہ جب ایک بار کتاب پڑھ لی تو
ذہن میں محفوظ ہو گئی، جب ایک بار حدیث سن لی تو قلب پر کندہ ہو گئی۔ یہی

نہیں بلکہ جن صحابہ سے سنی ان میں سے اکثر کی ولادت و وفات کی تاریخ اور ان کی جائے سکونت بھی ذہن میں محفوظ رکھتے، اور اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہ کرتے جب تک کتاب و سنت سے اس حدیث کی اصل پر واقف نہ ہوتے۔ یہ اندازِ حفظ پر تو رسالت کی تصدیق تھی کہ جبریل امینؑ سے جو قرآن سنا وہ اسی طرح محفوظ رہا، اور آج تک نورِ حق مبین کا یہ فیض عام ہے کہ حفاظ کے قلوب میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔

ہم نہ بھولیں کہ قرآن حکیم تو رسول کریمؐ پر نازل ہوا تھا، جبریل امین کا کام تو صرف پہنچانا تھا۔ ضروری تھا کہ حضورؐ انورؑ سے علمی تعلق کی جو یا ایسی ہستیاں بھی ہوں جو ان کے کلام مبارک (احادیث) کو بھی مکمل اسناد کے ساتھ پیش کر سکیں، جو آپ کے ایک ایک قول کی ترجمان اور نگران ہوں تاکہ لوگ قرآن کو حدیث سے، حدیث کو سنت سے، اللہ کو رسولؐ سے جُدا نہ کریں۔ دینِ محکم کی توحید کے پرستار بنیں، توہمات کو اپنا شعار نہ بنائیں۔ اس اہم کام کو تو ہونا ہی تھا۔

چنانچہ یہ خواہش کہ حضورؐ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحت کے ساتھ یکجا جمع کیا جائے پہلے خود امام بخاریؒ کے دل میں پیدا ہوئی، اور اس کے پیدا ہونے کا واقعہ یہ ہوا: خود امام بخاریؒ یوں فرماتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ ہم اپنے استاد حضرت اسحاق راہویہ کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے فرمایا: ”کاش! احادیث صحیحہ کے عنوان پر ایک کتاب جمع کر دیتے۔“ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔

اور پھر تائیدِ غیبی یہ ہوتی
کہ حضرت امام بخاریؒ نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

سامنے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس کے ذریعہ آپ کے اوپر سے دُفع کر رہے ہیں (گویا پنکھا چل رہے ہیں تاکہ جو کچھ حضور کے جسم اطہر کی جانب آ رہا ہے وہ دُور ہو جائے دُور ہی رہے)۔ امام صاحب بیدار ہوتے تو اہل علم سے تعبیر چاہی۔ انہوں نے فرمایا: ”تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب کو دُفع کرو گے“ اس خواب نے اُن کے ذوق و شوق ہمت و عزم کو اور بلند کر دیا، اور الجامع الصحیح کی تالیف میں بہت دن مشغول ہو گئے۔
(ماخوذ از مولانا تقی الدین ندوی صفحہ ۱۴۹)

سوچئے، کیا اس واقعہ سے آپ کے ذہن میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ نہیں ٹھوم جاتے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یعنی: ”جو قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح نازل ہوا“ وہ ابن مسعودؓ سے پڑھے؟ اللہ حجاب میں ہے۔ قرآن لانے والے خبرئیل امینؑ ہیں، پہونچانے والے سرکارِ دو عالم، اور آپ ابن مسعودؓ کے متعلق تصدیق فرما رہے ہیں۔ کیا آج یہ شرف امام بخاریؒ کو حاصل نہیں کہ وہ حضورؐ کی روایات کو اسی صدق اور تحقیق سے ہم تک پہونچا رہے ہیں، پورے اسناد کے ساتھ، تاکہ خود راہ سے ہٹ جائیں اور کلامِ نبیؐ کی زبان سے ہم تک پہونچے۔ اور اس پر کسی شک کا شائبہ تک نہ ہو۔

کیا یہ سب اس لئے نہیں کہ ہم بزرگ ہستیوں کو دیکھیں کہ وہ پروانہ رسالت ہی نہیں بلکہ انوارِ رسالت ہیں، ان کے پس پردہ جو نور ہے وہ نورِ مبین ہی ہے ان کی سیرت کے قابلِ قدر انوار انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارِ پر جمال ہیں۔ (سبحان اللہ)

اس تصنیف میں، جسے صحیح بخاری کہتے ہیں، امام صاحبؒ کے سوا سال

صرف ہوئے اور اس کی تنقیح و تہذیب تین بار فرمائی۔ ”درندہ یہ مقام کیسے پاتے جو عطا ئے ربانی ہے، اور خود امام صاحبؒ اور اُن کی الجامع کو یہ مقبولیت کیسے نصیب ہوتی۔ دارالعلوموں میں اس کے درس ہوتے ہیں، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے، محققین کے لئے سرماۃ علم و عرفان بنی ہوئی ہے۔ گویا وہ شمع ہے جو روشن ہے اور تجلیات ”سراجاً منیراً“ کی جانب راہ نما ہے۔

آئیے اب اسی نقطہ نظر سے ذرا صحاح ستہ کے دیگر مؤلفین کے دربارِ علم و عرفان میں حاضری دیں اور یہ دیکھیں کہ وہ نورِ مبینؑ کے کن کن فیوض و برکات سے بہرہ ور ہیں۔ ہم نے دو کا ذکر کسی قدر تفصیل سے اس لئے کیا کہ ہمارے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جائے، اور دونوں جگہ یہی پایا کہ ایک نورِ مبینؑ کی خوشبوؤں میں ہلک رہا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام معجز بیان کاشیدائی اور متوالا ہے، گویا انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہیں کو دیکھتا ہے اور زندہ و جاوید محسنؑ بنا ہوا ہے۔

یہ دربارِ رسالت ہے۔ یہاں خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سب بسمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سب درخت قلم بن جائیں تو بھی ریتِ محمدؐ کی حمد نہ ہو سکے، تو پھر اُس کی حمد کیسے ہو جس کو اللہ تعالیٰ ہی احمد، حامد اور محمدؐ کہے۔ یہ تبھی ہو جب کسی مردِ مومن، مردِ عارف کے قلب کو وہ نورِ بصیرتؑ انہیں کے دربار سے عطا ہو جائے جو جہت، زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد، اول آخر، ظاہر باطن سے بے نیاز ہیں تو شاید اس کے حصّہ میں بھی نورِ مبینؑ

سے امام مالکؒ دامام بخاریؒ

صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک آجائے۔

حضرت امام مسلمؒ

آسمانِ نبوت پر یہ روشنی جو چمکتی نظر آتی ہے یہ الجامع الصغیر کے مؤلف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام مسلمؒ کے قلب کو بھی فقط صحیح احادیث کے جمع کرنے ہی کی نگہ ہے۔ امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں ہی کا ذکر زبانون پر ایک ساتھ آتا ہے۔ امام مسلمؒ کا سنہ پیدائش ۲۰۲، ۲۰۳ یا ۲۰۴ھ کہا جاتا ہے۔ تمام زندگی حصولِ علم میں اور تمام وقت اخلاق کی آراستگی، زہد و تقویٰ میں گزار دی۔ اور ۲۵ رجب ۲۶۱ھ کو ایک عالم گمشدگی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے انداز نرالے ہیں۔ کسی کو کتابوں سے، کسی کے قلب پر واردات کے ذریعہ، کہیں کسی کے ذہن میں خیال کے ذریعہ، کہیں خوابوں میں آکر، کہیں دل میں بس کر اس طرح کہ انسان خود ہی اپنے سے باتیں کرتا رہتا ہے، وہ خود سے گویا ہوتا ہے، کوئی اس سے گویا ہوتا ہے اور یہ سب وقت و زمانہ کی ضروریات کے تحت ہوتا ہے، کسی کو صحیح بخاری کے لئے انتخاب کیا تو اس طرح کیا جیسا ذکر ہوا۔ اب بخاری کی تصدیق کا کام مسلمؒ کے سپرد ہوا کہ ایمان کی تصدیق اسلام سے ہے، قول کی عمل سے ہے۔

امام بخاریؒ کا کام احادیث صحیحہ مرفوعہ کی تخریج، اور فقہ، سیر و تفسیر وغیرہ کا استنباط تھا۔ امام مسلمؒ کے سامنے صرف احادیث صحیحہ کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ استنباط وغیرہ سے تعزین نہیں کرتے بلکہ ہر حدیث کے مختلف پہلوؤں کو حسن ترتیب سے ایک جا ہی بیان فرما دیتے ہیں جس کے اپنے فائدے ہیں۔ یہ گویا مفہوم حدیث کو وسعت دینا تھا تا کہ ایک بات کے مختلف گوشے نمایاں ہو

جائیں، اس کا صرف محدود نہ رہے، اس کے اسناد یا اس میں کچھ اصناف کسی سند سے ملے ہوں تو وہ بھی ہو جائیں۔ بخاری بخاری رہے اور صحیح مسلم تصدیق بخاری بن جائے۔ یہ کام القاء ربانی ہی سے ہو سکتا تھا۔ ”یا ہادی اھدٰنی“ ہی اس کے لئے معاون حال ہو سکتا تھا۔

امام مسلمؒ احادیث صحیحہ کے لئے شیوخ امت کا اجماع ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اگر اسناد کی صداقت پر بخاریؒ گواہ ہوں تو صحت حدیث پر شیوخ امت کا اجماع گواہ رہے۔ کام ایک ہی ہے۔ لیکن تدوین حدیث کے انداز جدا گانہ ہیں اور رحمت کے انداز بھی الگ۔ صحیح مسلم کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے استفادہ آسان ہے کیونکہ ہر حدیث کو اس کی مناسب جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ (محدثین عظام، صفحہ ۱۷۷)

امامؒ نے دنیا کو اپنے علوم سے بہرہ مند کیا اور صحیح مسلم کے علاوہ تقریباً ۲۱ کتب کا ذخیرہ چھوڑا، اور جس حدیث کے تصور میں کھو گئے تھے اُس نے انہیں مقام رضا تک پہنچا دیا ہے۔

چنانچہ ابو حاتم رازی بیان کرتے ہیں کہ امام مسلمؒ کو خواب میں دیکھا۔ اور اُن کا حال دریافت کیا، تو اُنہوں نے جواب میں کہا: ”اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لئے مباح کر دیا اور میں اس میں جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔“ (تذکرۃ المحدثین صفحہ ۲۲۷ بحوالہ بستان المحدثین)

امام ابوداؤدؒ

بستان المحدثین کے شجرِ عرفان امام ابوداؤدؒ ہیں، جن کی سنن ابوداؤدؒ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپؒ کی ولادت ۲۰۲ھ میں ہوئی اور آپؒ نے بلاؤ سلیمان بالخصوص مصر، شام، حجاز، عراق، خراسان اور جزیرہ وغیرہ میں کثرت سے

گشت کر کے علم حاصل کیا۔

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے تو حدیث کی وسعتوں کو اپنایا۔ امام ابو داؤد نے ہم جیسے نا اہلوں کے لئے فہم دین کو کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حروف سے ہم عدد و کمر کے اس درجہ مختصر کر دیا کہ حدیث پر عمل آسان ہو جائے۔ آپؐ نے اپنی سنن کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے عقل مند کے لئے صرف چار احادیث کافی ہیں۔ یعنی اجمالاً یہ اربعہ احادیث اس کو راہ ہدایت پر لانے اور رکھنے کی ضامن ہیں، ہم ان کی افادیت کے تحت نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

۱۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے)
۲۔ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَحْتَدِيهِ (اسلام کا حسن اس بات سے ہے کہ انسان بے فائدہ امور کو ترک کر دے۔)

۳۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لئے پسند کرتا ہے)

۴۔ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ فَمِنْ أَلْفِ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (حلال و حرام دونوں ظاہر ہیں اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں، پس جس شخص نے شبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔) (ربان المحدثین شاہ عبد العزیز محدثؒ ص ۱۸۲)
امام خطابی کا فرمان ہے کہ سنن ابو داؤد جیسی کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی۔

علامہ ابن قیمؒ کی رائے ہے کہ امام موصوفؒ نے ایسی کتاب لکھی جو مسلمانوں کے درمیان حکم ثابت ہوئی، اور اختلافی مسائل پر فیصلہ کن بن گئی۔ بعض بزرگوں نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپؐ نے ارشاد فرمایا: جو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے سنن ابی داؤد

پڑھنا چاہیئے۔

(محمد ثنین عظام مولانا تقی الدین ندوی۔ ص ۱۹۶ بحوالہ تہذیب السنن)

امام ترمذیؒ

انہیں معزز اولوالعزم ہستیوں میں

جو راہ ہدایت کی راہ نما ہیں امام ترمذیؒ ہیں، جو امام بخاریؒ کے سب سے مشہور شاگرد ہیں۔ ان کے زہد، خوفِ خدا اور اندازِ فقر کے باعث صوفیاء کی جماعت انہیں اپنی جماعت میں شامل سمجھتی ہے۔ امام حنہ اور ثوبیوں اور اوصاف سے مبرہ مند ہیں ان میں سب سے اہم قوت حافظہ اور علمِ حدیث کی طلب میں بلادِ اسلامیہ کا سفر ہے۔ جامع کبیر ترمذی، ان کی مشہور و مقبول تصنیف ہے۔
”علماء و محدثین کا کہنا ہے کہ ترمذی کو دیگر کتابوں پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کی ترتیب عمدہ ہے اور اس میں تکرار نہیں ہے۔ دوسرے اس میں فقہاء کا مذہب اور اس کے ساتھ ہر ایک کا استدلال بیان کیا گیا ہے۔ سوم یہ کہ اس میں حدیث کے انواع مثلاً صحیح، حسن، ضعیف، غریب، معطل و غیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چہارم اس وجہ سے کہ اس میں راویوں کے نام، ان کے القاب، ان کی کنیت کے علاوہ ان کے فوائد کو بھی بیان کیا گیا ہے جن کا علم الرجال سے تعلق ہے۔“ (لبان المحدثین، شاہ عبد العزیزؒ۔ ص ۱۸۵)
محمد ثنین کے نزدیک حدیث کی کسی کتاب کو جامع نہیں سمجھا جاتا جب تک آٹھ قسم کے ابواب کے مضامین کی جامع نہ ہو۔ یعنی:

- (۱) سیر (۲) آداب (۳) تفسیر (۴) عقائد (۵) فتن (۶) احکام (۷) اشراط (۸) مناقب۔

ترمذی شریفانِ آٹھوں کی جامع ہے۔ اس کے علاوہ امام صاحب سے

کثیر تصانیف ہم تک پہنچی ہیں، اور اُن کے علمی ذخائر اور فکرِ صالح ہر دور میں محدثین سے خراجِ تحسین لیتی رہی ہیں، اور ترمذی شریف صحاح ستہ کے اہم مجموعہ میں شامل ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۲۰۵ھ ہے اور تاریخ وفات ۲۷۹ھ ہے۔ اس ستر سال میں یہ ستارہ کچھ اس طرح چمکا کہ اس کی روشنی آج بھی صاحبانِ بصیرت پر آشکارا ہے۔

امام ابن ماجہ

ابن ماجہ تیسری صدی ہجری کی بزمِ محدثین میں شامل ہیں۔ آپ کی پیدائش ۲۰۹ھ کی ہے۔ اغلب ہے کہ ۲۱ سال بعد تحصیلِ علوم کے لئے سفر کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ علمِ حدیث اپنے انتہائی عروج پر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علمِ حدیث کے یہ درخشاں ستارے زمینِ عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر، ہر جگہ آئے ہیں اور اپنی صیادِ بار لیل سے بلادِ اسلامیہ کو منور کر رکھا ہے۔ جن میں ابو بکر بن شیبہ بھی ہیں، جن سے امام صاحب نے زیادہ تر استفادہ کیا۔ خود قزوین جید علماء کا مسکن تھا۔ اس میں علی بن محمد ابوالحسن، عمرو بن رافع، اسماعیل بن ابی سہل، ہارون بن موسیٰ تمیمی جیسی شخصیتیں بھی شامل تھیں، جن سے امام صاحب نے اپنے آغازِ سفر سے قبل بھی استفادہ کیا۔ پھر طلبِ حدیث میں عراق، بصرہ، کوفہ وغیرہ کی خاک چھانی اور سمیعِ حدیث کیا، اور اُس مقام پر پہنچے کہ آپ کی سنن کو صحاح ستہ میں جگہ ملی۔

اس عاجز کا خیال ہے کہ موطا امام مالک کا صحاح ستہ میں شامل نہ ہونا، امام مالک اور اُن کی کتاب موطا کی عظمت پر دال ہے کہ یہ ایک محدث کا مجموعہ نہیں، یہ ایک عاشقِ رسول کی کتابِ عشق و محبت ہے، ترجمانِ ذاتِ نبویؐ ہے، اور محققین کے لئے سراجِ منیر۔ اس کے آغوش میں

احادیث مبارکہ کے آٹھ ابواب ہی نہیں خود نورِ مبین کی تجلیاں اور خوشبوئیں ہیں، جن سے مدینہ منورہ کی فنائیں مانوس تھیں۔

اس عاجز کے نزدیک تو یہ آسمانِ حدیث کے سب سے ستارے ہیں جن میں اولیت امام مالکؒ کو، افضلیت امام بخاریؒ کو حاصل ہے، اور فہم ابن ماجہؒ کو۔ آپؒ آخر میں آئے، اس لئے بھی کہ زمانہ کے لئے فہم حدیث آسان ہو جائے۔ حسن ترتیب اور اختصار میں اپنی مثال آپ اور احادیث کا بیان بلا تکرار ہے۔ چنانچہ ابو زرعمہ رازیؒ کا یہ فرمانِ دور اندیشی پر مبنی تھا کہ: ”میں سمجھتا ہوں اگر یہ کتاب (سنن ابن ماجہ) لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تو یہ (حدیث کی موجودہ) تصانیف یا ان میں سے اکثر معطل ہو کر رہ جائیں گی۔“

دلبان المحدثین، شاہ عبدالعزیز ص ۱۹۰

گویا

یہ وہ سات سہتیاں ہیں کہ ان کو اگر سب سے سنا بل سے تشبیہ دیں تو بے جا نہ ہوگا، جن کے رزقِ روحانی کا فیض ہمیشہ جاری تھا۔ ان کے ہر ہر دانہ سے سات سات بالیاں اور ہر بالی سے سو سودا نے اُگتے رہے۔ اور ان محدثینِ عظام کے تلامذہ کے الوار سے آسمان کے ستارے ماند پڑ گئے اور ان کی کتب احادیث کی خوشبو سے عالمِ رنگ و بو مہک اُٹھا۔ گویا یہ سب نورِ مبین ہی کی تجلیاں تھیں جو کہیں تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے رحمت بن کر شجرِ اسلام کے گرد جگنوؤں کی طرح چمکتے رہے، اور کہیں ماہتابِ نبوت سے سرفراز نجوم بن کر بلادِ اسلامیہ کو منور فرماتے رہے۔ اور یہ سب فیضانِ نورِ رسالت نہیں، تو کیا ہے؟

۱۔ اس دور کے ایک عالمِ دین حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے امام ابن ماجہؒ اور علمِ حدیث کے عنوان سے ایک مستند کتاب تحریر فرمائی۔

آئیے اب ان فقہائے امت کو نذرانہ عقیدت پیش کریں
جنہوں نے نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام

دن رات، سفر و حضر، معاشرہ و معاملات، اخلاق و عادات کے ہر پہلو سے
نکات کا استخراج کر کے ہمارے لئے صراطِ مستقیم کو آراستہ و ہموار کیا۔ یہاں
بھی انقِ آسمان پر ستارے تو بہت چمکے لیکن بالآخر خلفائے راشدینؓ کی طرح
چارہی رہ گئے، جن کی فقہِ عالمِ اسلام کے لئے ردائے رحمت اور مشعلِ راہ ہے۔
ان میں محدثین کی جماعت میں سے امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام
حنبلؒ سے قبل امام مالکؒ بھی شامل ہیں۔ لیکن اس بزم میں مسندِ نشینی کا فخر امام
اعظم حضرت امام ابو حنیفہؒ کو حاصل ہے۔ جن کا اسم گرامی نعمان اور کنیت
ابو حنیفہ ہے۔

امام ابو حنیفہؒ (۸۰ تا ۱۵۰ھ)

امام اعظمؒ کا سنہ پیدائش ۸۰ھ ہے۔ آپ کے دادا بچپن میں حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر رہے، اور اُن سے اپنے خاندان کے
حق میں دعائیں حاصل کیں جو بے اثر نہیں رہیں۔ حضرت امام صاحبؒ نے
اس دور میں آنکھیں کھولیں جس میں حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
جمالِ مبارک سے آنکھیں پر نور کرنے والی اکثر ہستیاں موجود تھیں، مثلاً
انس بن مالکؒ، سہل بن سعدؒ وغیرہ۔ اور ابھی سنتِ رسولؐ کی تلاش
کرنے کے لئے کتبِ بینی سے زیادہ صالحین کی صحبت فیضِ رسالِ ہوتی۔
یہ وہ صحبت تھی جس نے امام صاحبؒ کو ایک عظیم تابعی بنا دیا۔ آپ کی فقہ
کو فطری اور آسان بنایا اور زمانہ نے اسے دینِ حنیف سے متعلق کر دیا۔ ہر
چند امام صاحبؒ کے شیوخ کی تعداد کثیر ہے لیکن جس امام وقت کے سامنے

آپؐ نے سب سے پہلے زانوئے ادب تہہ کیا وہ امام شعبیؒ تھے جو کوفہ کے مشہور امام تھے۔ ابو حنیفہؒ پر اُن کی نظر پڑتی ہے، لڑکے کو روک لیتے ہیں اور اس سے اس کے تحصیلِ علم کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ امام صاحب اپنے تاجرانہ مشاغل کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ہر شناس نظریوں سے علم کی جانب آپؐ کو توجہ دلائی اور فرمایا: تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، مجھے تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ امام شعبیؒ کے ان الفاظ نے امام صاحبؒ کے دل میں حصولِ علم کی ایک تڑپ پیدا کر دی اور آپؐ نے رائج الوقت علوم کی تحصیل تھوڑے ہی عرصہ میں کر لی جس میں ادب، النساب، ایام العرب، فقہ، حدیث، کلام شامل تھا۔ عرب کی سادہ زندگی میں مسائل پیچیدہ نہ تھے۔ لیکن فارس، مصر و شام تک پہنچتے پہنچتے اس کی رنگ آمیزیوں میں زیادہ نکھار آگیا تھا اور مسائل پیچیدہ ہوتے جاتے تھے، اسی وجہ سے امام صاحبؒ کو فقہ سے خصوصی دلچسپی پیدا ہوئی، جو عمر کے ساتھ بڑھتی گئی۔ قدرت نے اس کے مواقع بھی فراہم کر دیئے۔ امام صاحبؒ نے کوفہ کے امام بزرگ اور جلیل عالم حمادؒ کے حلقہٴ درس میں شرکت فرمائی۔ پھر جب ۱۲۰ھ میں امام وقت حمادؒ کا انتقال ہو گیا تو آپؐ نے خود اس درس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد جو دس ہزار تک پہنچ چکی تھی، تمام بلادِ اسلامی میں پھیل گئے تھے۔ اس دور میں اُن کے فیوض و برکات کے چشمے درس گاہوں کی صورت میں جاری تھے۔ امام صاحبؒ کا مسکن کوفہ تھا۔ انہوں نے مختلف بلادِ اسلامی کا سفر کیا اور شام کے امام اوزاعیؒ سے حدیث کی سند لی۔ آپؐ کی ذہانت، ذکاوت و اجتہاد کی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔

آپؐ کی ذہانت و اجتہاد کا وہ واقعہ اکثر سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، جس میں امام باقرؑ نے جو بحر العلوم تھے امام ابو حنیفہؒ سے فرمایا: ”ہاں! تم ہی تیار

کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو؟“ امام صاحبؒ نے نہایت ادب سے فرمایا: ”عیاذ باللہ! حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔“ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

امام ابو حنیفہؒ: مرد ضعیف ہے یا عورت؟

امام باقرؑ: عورت۔

امام ابو حنیفہؒ: دراشت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

امام باقرؑ: مرد کا۔

امام ابو حنیفہؒ: میں قیاس کرتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملتا ہے۔

پھر پوچھا: نماز افضل ہے یا روزہ؟

امام باقرؑ: نماز

امام ابو حنیفہؒ: اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونا چاہیے

نہ کہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

امام باقرؑ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر امام ابو حنیفہ کی پیشانی چوم لی۔

(الممۃ اربعہ صفحہ ۴۱)

امام صاحبؒ کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد بہت بڑی ہے، اور اسی

طرح آپؑ کے تلامذہ جن کی تعداد آٹھ سو تک بتائی جاتی ہے، جس میں امام

ابو یوسف و امام محمد جیسی سہстیاں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپؑ کی فقہ

جملہ بلاد اسلامی میں رائج ہوئی اور اسپین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی خطہ نہ تھا

جہاں آپؑ کی فقہ سے ایک کثیر تعداد میں لوگ مستفید نہ ہوں۔

امام صاحبؒ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔

اور اہل بیتؑ کی محبت ان کا ایمان رہا اور انہیںؑ کی محبت میں خلیفہ منصور

کے ہاتھوں اذیتیں اٹھائیں۔ امام صاحبؒ کو دور ابتلا میں قید و بند کی شقیں
 جھینا پڑیں، لیکن آپؒ نے حق کی پاسداری کو ہر دولت، ہر قرب شاہی،
 ہر جاہ و چشم پر ترجیح دی، اور حق کی راہ پر ثابت قدمی سے قائم رہے چنانچہ منصور
 نے امام صاحبؒ کو سلمہ میں بغداد میں قید کیا۔ بغداد دار الخلافہ ہونے کی وجہ
 سے علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ طالبانِ علم دین کا رخ اسی شہر کی جانب ہوتا۔
 امام صاحبؒ کی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی، قید کی یہ حالت اُنؒ کی اس
 شہرت میں امناۃ کا موجب ہوئی۔ بغداد کی علمی جماعتیں امام اعظمؒ سے نہایت
 خلوص رکھتی تھیں۔ اس لئے گو امام صاحبؒ نظر بند تھے لیکن اُنؒ کے ادب و
 تعظیم سے قلوب متور تھے۔ قید خانہ میں بھی اُنؒ کا درس جاری رہا۔ چنانچہ امام محمد
 نے جو فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں اس قید کے دوران اُنؒ سے تعلیم حاصل
 کی۔ بالآخر خلیفہ وقت منصور سے اُنؒ کی عظمت دیکھی نہ گئی اور اُنؒ کو زہر
 دلویا۔ جب امام موصوف پر زہر کا اثر ہوا تو اپنے خالق حقیقی کے سامنے
 سر بسجود ہو گئے اور اسی حالت میں ۵۱۵ھ میں ربّ جلیل کے حضور حاضر
 ہو گئے۔ اور خود اپنے دور میں اپنی شہرت، قدر و منزلت امت مسلمہ کے دل
 میں دیکھ لی، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو رتبہ پایا اس کا بیان کیسے کوئی کرے۔
 (ملاحظہ ہو سیرۃ النعمان، مولانا شبلی نعمانیؒ، حصہ اول صفحہ ۵۰ و ۵۱)

امام صاحبؒ ایک فقیہ اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم، محدث، عابد،
 منکر المزاج اور متحمل المزاج بھی تھے۔ وہ عالمانہ تحقیق، منصفانہ مزاج، اور
 بے نیازانہ فطرت کے مالک تھے۔ ایک بار کوفہ کے گورنر یزید بن عمر ابن ہبیرہ
 نے نہایت ادب کے ساتھ امام صاحبؒ سے درخواست فرمائی کہ: قدم رنجہ
 فرمائیں تو احسان ہوگا۔ آپؒ نے جواب دیا: ”میں تم سے مل کر کیا کروں۔ مہربانی
 سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے نام میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو

میری دولت ہوگی۔ تمہارے پاس زر و مال ہے مجھے اس کی حاجت نہیں۔
 میرے پاس جو دولت ہے اُسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور مندرت فرمائی۔
 اسی طرح آپ کا علم و عفو، گستاخی کے جواب میں تحمل، ناسزا الفاظ کا ہتھکڑ
 جواب، ہمدردی اور ہمسائیگی کا لحاظ، رقتِ قلبی، حفظِ لسان، ذکر و عبادت
 اور نظامِ حیات جس میں بعد نماز عصر دوستوں سے ملاقات، بیماروں کی عیادت،
 غم گساری و تعزیت اور غریبوں کی خبر گیری بھی آج تک مثال ہے۔ دراصل
 امام محترم صرف فقیہ و عالم نہ تھے بلکہ ان کی زندگی خود روز و شب سرورِ کائنات
 کی ترجمان تھی۔ اُن کی زندگی خود ایک متحرک اور زندہ جاوید کتاب فقہ تھی،
 جس کا سب سے اہم عنصر محبتِ رسول و آلِ رسول اور غمِ امت تھا اور دین
 متین کی حکمتوں اور لطافتوں سے امت کو بہرہ ور کرنا تھا۔

گو ایک محدث کی حیثیت سے آپ نے کلامِ معجز نما کو امت تک
 پہنچایا تو ایک فقیہ کی حیثیت سے اندازِ حیاتِ رسول کریم سے سرفرازی
 بخشی۔ اور جو خدمتِ امام موصوف کے سپرد ہوئی تھی اُس کا پورا پورا
 حق ادا کیا۔ یہ وہی خدمت ہے جو ایک رویائے صادق کی صورت میں
 سپرد ہوئی تھی، اور جس کی تعبیر یہی تھی کہ آپ سرورِ کائنات کے ہر چھوٹے
 سے چھوٹے عمل کو امت تک صاف اور سلجھے ہوئے انداز سے پہنچائیں گے
 تاکہ اس کی اتباع آسان بھی ہو، حق بھی ہو اور پاسِ عزتِ نفس کی موجب بھی،
 اور اس کے ثمرات کی ضامن بھی۔ چنانچہ یہ شجرِ آج بھی اپنے علمی اور عملی
 کارناموں سے عالم کو مستفید کر رہا ہے، جن میں علماء بھی ہیں، مفسرین و
 محدثین بھی اور خلقِ محمدی سے آراستہ صالحین اور صوفیاء کرام بھی۔
 حِزْ اَہْمُ اللّٰہُ خَیْرُ الْجَزْءِ

امام مالکؒ

پر تو نور مبینؑ کے مظہر امام مالکؒ کا

ذکر محدثین میں ہو چکا ہے، جن سے مدینہ کی گلیاں ۹۳ھ سے ۱۷۹ھ تک جھکتی اور منور رہیں۔ امام مالکؒ اربعہ ائمہؒ میں ایک بلند مقام کے مالک ہوئے۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں آپؒ ہی کی فقہ رائج رہی۔ بقول سید رئیس احمد جعفریؒ: ایک مفتی اور فقیہ کافر من ایک محدث سے زیادہ ہے، محدث صرف ایک سرمایہ دار ہے، فقیہ اس سرمایہ کو لے کر عالم کاروبار میں آتا ہے۔ کھرے کھوٹے کی تمیز، احکام کی تفریع، عموم کی تخصیص، خصوص کی تعمیم، مطلق کی تقلید، مقبیہ کا اطلاق، ناسخ و منسوخ کی تفریق، امر و سنن کی ترتیب، احکام غیر منصومہ کا قیاس، احکام کے علل اور مصالح کی تلاش، ضروریات انسانی کے مطابق احکام شرعیہ کا اعلان، رعایا اور حکومت کے لئے قوانین کی تدوین، یہ ایک فقیہ و مفتی کے عام فرائض ہیں جو ایک محض محدث کے رتبہ سے بلند نہیں۔ یہی وہ فرائض تھے کہ جن کی ادائیگی جس حد تک اور جس خوبی سے جس نے کی اُس نے ایک فقیہ کے اعتبار سے ایک بلند مقام پایا، اور انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے دین کے ہر ہر عمل کو آسان بنا دیا۔ ان ائمہ اربعہؒ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ محض فقیہ نہیں، بلکہ محدث اور فقیہ ہیں جن میں فقہ کا پلا بھاری ہے، سوائے امام مالکؒ کے، کہ ان کو ائمہؒ میں شامل تو سب ہی کرتے ہیں لیکن دراصل ان سے ان کی محبت کی موجب موطا امام مالکؒ ہے اور وہ امام صاحبؒ کی موطا میں امام مالکؒ کا انداز فقہ تلاش کرتے ہیں۔ امام مالکؒ کا بھی یہ عالم ہے کہ جس مسئلہ میں انہیںؒ اسوۂ رسولؐ کی خبر نہیں ہوتی تو وہاں کہہ جیتے

سلسلہ سیرت ائمہ اربعہ۔ ص ۲۵۶

کہ نہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں۔ دراصل یہ آپؐ کی اُس شدتِ تقویٰ و محبت کا نتیجہ تھا جو موجبِ قربِ رسولؐ بنا۔

بستانِ المحدثین میں امامِ معظمؒ کے سولہ نسخوں کا ذکر شرح و بسط سے کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ترتیب کو فقہی ترتیب قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامِ مالکؒ قلبِ رسولِ کریمؐ، نگاہِ نبی کریمؐ اور اسوۂ سید المرسلین میں ڈھل کر مشعلِ راہِ ہدایت بنے رہے۔

امام شافعیؒ

انہیں فقہاءِ اربعہ میں یگانہ روزگار امام شافعیؒ ہیں جنہیں لعابِ دہن نبی کریمؐ سے سرفرازی ملی آپؐ کا زمانہ ۱۵۰ھ سے ۲۰۴ھ تک ہے۔ آپؐ کا سلسلہ ہاشمی و مطلبی ہے۔ باپ کا سایہ ولادت سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپؐ کی والدہ نے ایامِ رضاعت کے دو سال مکمل ہونے کے بعد نوارحِ یمن کا سفر کیا اور امام صاحبؒ کے ماموں کے ساتھ آٹھ سال گزارے۔ آپؐ نے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، اور دس سال کی عمر میں موطا امام مالکؒ کو حافظہ میں محفوظ فرمایا۔

یہ وہ مہبتیاں ہیں جن کی راہبری خود سرورِ کائناتؐ فرماتے ہیں یہی وہ مہبتیاں ہیں جو امت کی کشتی کو منزلِ مراد تک لے جانے کے لئے مشیتِ ایزدی کے تحت دربارِ رسالت سے منتخب ہو چکی تھیں۔ آپؐ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپؐ

نے مجھ سے فرمایا کہ ”لڑکے تو کس خاندان سے ہے؟“ میں نے عرض کیا: حضورؐ کے خاندان سے۔ فرمایا ”میرے قریب آ۔“ جب میں آپؐ کے قریب پہنچا، آپؐ نے اپنا لعاب دہن میرے ہونٹوں پر اور منہ میں ڈال دیا، پھر فرمایا ”جا، خدا تجھ پر برکت نازل فرماتے۔“

امام صاحبؒ فرماتے ہیں: میں نے اسی عمر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ پھر آپؐ کے قریب پہنچا اور آپؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ آپؐ نے اپنی آستین سے میزان (ترازو) نکال کر عطا فرمائی اور فرمایا ”تیرے لئے میرا یہ عطیہ ہے۔“ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معبر سے اس کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ تم دنیا میں حضور علیہ السلام کی سنتِ مطہرہ کی نشر و اشاعت کے امام بنو گے۔

(سیرت النبیؐ اربعہ صفحہ ۱۹-۳۱۸)

چنانچہ دس سال کی عمر میں تحصیل علم کے لئے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں مسلم بن خالد رنجی سے جو فقہ و حدیث کے امام اور مفتیؒ مکہ تھے تین سال میں فقہ و حدیث کی تکمیل کی۔ امام شافعیؒ جب امام مسلم کی زبان سے امام مالکؒ کا نام سنتے تو ”اُن“ سے شرفِ نیاز کی تڑپ قلب میں پیدا ہوتی۔ بالآخر آپؒ نے اپنے استاد امام مسلم سے مدینہ منورہ امام مالکؒ کی خدمت میں حاضری کے شوق کا ذکر کیا۔ انہوں نے ایک سفارشی خط عطا فرمایا اور لکھا:

”جس کو خیر کو خدمتِ اقدس میں بھیج رہا ہوں وہ آپؒ کے فیوض و برکات سے مستفیض ہونے کا واقعی مستحق ہے، اس میں غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہیں۔“ شوق نے راہِ حق میں جانے کے اسباب ظاہری بھی پیدا کر دیئے۔ امام مالکؒ پہلے تو غصہ ہوئے اور فرمایا: سبحان اللہ کیا حضور علیہ السلام کا علم اب اس

قابل رہ گیا ہے کہ وہ وسائل و وسائل کے ذرائع سے حاصل کیا جائے پھر آپ
(امام شافعیؒ) کا ذوق و شوق، ادب و انکسار دیکھا تو فرمایا: مَا اسْمُكَ (تمہارا
نام کیا ہے)۔ آپؒ نے کہا محمد بن ادریس۔ فرمایا:

إِلَاقِ اللّٰهَ فَسَيَكُوْنُ لَكَ شَأْنٌ

(خدا سے ڈرتے رہنا، عنقریب تمہاری شان بڑی نمایاں ہوگی)

(سیرت النبیؐ اربعہ، ص ۳۲۰)

حضور النورؑ کی بشارت، مسلم بن خالد کی جوہر شناسی اور علم حدیث و فقہ سے
مال مال فرمانا، امام مالکؒ کی دعا کیا یہ سب امام شافعیؒ کے علم معتبر اور مخزن
تجلیات النورؑ پر شاہد نہیں۔ دیکھئے نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تو انور کس
طرح تفسیر و حدیث، فقہ، علم اور ادب بن کر فضا میں پھیل رہے ہیں سب
کی پرواز ایک ہی جانب ہے۔ البتہ رنگوں کا انتخاب فقہائے امت کا اپنا
ہے۔ جس کو نورِ مبینؑ کی جو جھلک پسند آگئی اس نے اس کو اپنا لیا، اور پھر ان
کے تلامذہ و معتقدین اس کے دلدادہ ہو گئے۔ اور یہ جزوی اختلافات ایک
طرف بڑے بڑے فیوض و برکات کے موجب اور دوسری جانب وسعتِ نظر
کے ساتھ راہِ معرفت کو طے کرنے میں معاون ہوئے۔ المختصر امام شافعیؒ کی
نکتہ سنجی اور دقیقہ رسی نے انہیں اس مقام بلند پر پہنچایا۔ وہی امام مالکؒ
جنہوں نے آپؒ کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا انہوں نے امام صاحبؒ
کے ایک فقہی اجتہاد سے متاثر ہو کر بلایا اور فرمایا: اب تم میں فتویٰ دینے کی
صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہی اجازت مشفقہ طور پر محدثین اور فقہائے
امت نے امام شافعیؒ کو عطا فرمائی۔ (سیرت النبیؐ اربعہ صفحہ ۳۲۲)

امام صاحبؒ کا ذوقِ تحصیلِ علم جاری رہا، اور متعدد علوم میں تکمیل فرمانے
کے بعد، جن میں فنِ ادب و لغت، فنِ تاریخ، علمِ ہیئت و نجوم، علمِ طب

شامل ہیں، آپ ایک خدا داد فرست کے ساتھ قادی کے ذریعہ بھی مخلوق کی خدمت کرتے رہے۔ اس زمانہ میں دور ابتلاؤں سے بھی گزرنا پڑا کہ یہی سنت نبوی تھی، لیکن نہ حق گوئی میں فرق آیا، نہ اتباع سنت اور بزرگوں کے احترام میں۔ امام صاحب کی جلالت شان کا اعتراف اس دور کی عظیم ہستیوں نے بھی فرمایا، جن میں امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، اور امام سحی بن معین بھی شامل ہیں۔ اور اکثر منکرین حدیث نے اپنے کو امام صاحب کے حضور عاجز پایا۔ درس کے ساتھ فن مناظرہ اور استدلال قول رسول میں یدِ طولی رکھتے تھے۔ لوگ کثرت سے آپ کے شاگرد ہوئے۔ اور امام شافعی نے اس میزانِ عدل کا جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی نہایت خوبی سے اس کا حق ادا کیا۔ ہر قول میں یہ عدل خواہ اس کا تعلق از دواجی زندگی سے ہو، وراثت سے ہو، یا حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کے کسی پہلو سے ہو، ہمیشہ ملحوظِ خاطر رکھا، امام صاحب نے ظاہر کی دنیا کے ساتھ باطن کی دنیا کو بھی منور کرنے اور رکھنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ گویا یہ بھی اس تول کا اثر تھا۔

چنانچہ

علامہ ابن الجوزی (بحوالہ ابی بیان الاصفہانی) روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے چچا کی اولاد میں محمد بن ادریس شافعی کا انتقال ہو گیا۔ کیا حضور النور نے اُن کے لئے سفارش فرمائی؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، میں نے خدا سے عرض کیا: ”پروردگارِ عالم محمد بن ادریس شافعی کو بخیر حساب کتاب کے بخش دے۔“ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! ایسی شفاعت کس عمل سے فرمائی گئی؟“

ارشاد فرمایا:

”شافعی مجھ پر ایسا درود پڑھا کرتا تھا جو آج تک کسی نے نہیں پڑھا۔“

میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! وہ درود کیا ہے۔“ فرمایا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّ ذِكْرَةٍ الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
كُلَّ مَا غَفَلَ عَنْهُ الْغَافِلُونَ۔ (سیرت النبیہ ص ۸-۳۶۷)

میرے محترم بھائیو! غور کرو کہ امام شافعیؒ کی بخشش کے لئے ان کی فقہ،
ان کی مساعی جمیلہ کا ذکر نہ ہوا بلکہ ایک درود پاک کا ذکر فرمایا جو موجب
شفاعت قرار پایا۔ سبحان اللہ۔

دل سوال کرتا ہے کہ یہ تو نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے پردانے تھے، ان کی دیگر
صفات و خدمات کا ذکر کیوں نہ ہوا؟

عقل سلیم جواب دیتی ہے کہ تمہارے لئے شافعیؒ ہونا ممکن نہیں، نہ علما نہ
عملا۔ لیکن تم درود پڑھ کر وہ مقام حاصل کر سکتے ہو بشرطیکہ آداب درود یعنی
محبت، اتباع، تڑپ، ذوق و شوق کے ساتھ ہو۔

اور یہ بھی بتانے کے لئے ہے

کہ نبیؐ کی امت میں جو لاکھوں کروڑوں بے پڑھے ہوں گے، اُن کو مشرکہ
ہو کہ ترازو یا میزان کے ایک پتے میں ایک شخص کے جملہ علم و اعمال ہوں اور
دوسرے میں صرف ایک ذوق و شوق سے بھر پور درود، تو اسی کا پتہ بھاری
ہو گا۔ لہذا کُلَّ مَا ذَكَرُوهُ الذَّاكِرُونَ میں شامل رہو۔ کیا عجب ہے کہ امام
شافعیؒ کے اس درود کے صدقہ میں تم بھی بے حساب و کتاب بخش دیئے جاؤ۔

کیا یہ تجلیات نورِ مبینؐ، یہ انوارِ نورِ مبینؐ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارادے، حضور ہی کی توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی نگاہِ لطف و کرم سے جاری و ساری نہیں۔

حسنہ وجمالہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم

وہ ایک قلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اس کی روح کو پا جاؤ کہ اس کی یافت ہی اصل یافت ہے۔

یہ رحمتیں جو عام ہیں، جہاں جہاں ہیں سب انہیں رحمت للعلیین
شفیع المذنبین کا فیضانِ رحمت ہے جو اللہ کے رسولؐ ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ

نورِ مبین کا ذکر ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے

ختم تو ہو ہی نہیں سکتی۔ پس اب ان فقہائے ثلاثہ کے بعد امام احمد بن حنبلؒ کا ذکر ضروری ہے کہ آپ ائمہ اربعہ میں شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ بغداد میں ۱۶۴ھ میں پیدا ہوئے۔ اور جب تحصیلِ علم شروع کی تو پہلے سولہ سال کی عمر میں امام یوسف (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے حدیث لکھیں۔ پھر بغداد کے دیگر اکابر محدثین اور فقہاء کی خدمت میں رہ کر استفادہ علوم کرتے رہے۔ بغداد سے نکلے تو کوہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام، جزیرہ کا سفر کیا۔ اور ہر جگہ نامور محدثین سے استفادہ کیا۔ (محدثین عظام صفحہ ۱۲۳)

امام حنبلؒ کے مجتہد اور فقیہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن بقول امام تیمیہ ان پر حدیث کا رنگ غالب تھا۔ احادیث کی تلاش میں ہمہ وقت سفر کے لئے تیار رہتے۔ اور غیر معمولی حافظہ کے باعث ان کو دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اور اس وسعتِ علم و کثرتِ حفظ کے باوجود امام شافعیؒ کی شخصیت سے متاثر تھے۔ فرماتے تھے: مَا دَأْتُ عَيْنَايَ مِثْلَهُ۔ "میری آنکھوں نے اُن جیسا نہ دیکھا" انہوں نے امام مالکؒ سے اجتہاد کے اصول سیکھے اور اس

کا ملکہ اخذ کیا۔ اور بالآخر وہ اس امت کے نامور مجتہدین میں ہوئے۔ امام شافعیؒ بھی ان کے علم و فراست کے معترف و قدردان تھے۔ امام صاحبؒ نے چالیس سال کی عمر میں درس حدیث شروع فرمایا۔ راولوں کا بیان ہے کہ آپؒ کے درس میں سامعین کی تعداد پانچ پانچ ہزار تک ہوتی، اور یہ مجالس بڑی سنجیدہ اور باوقار ہوتیں۔

دانتباس از محدثین عظام، مولانا تقی الدین ندوی ص ۱۲۳-۱۲۴
زہد، تقویٰ، نیکی و یارسائی کے پاکیزہ جامہ نورانی سے پہچانے جاتے۔ مزاج شریعت اسلامی میں ڈھلا ہوا تھا۔ وہی درویشانہ شان جو کثرت علم سے پیدا ہوتی ہے، امام حنبلیؒ کی شان تھی۔ وہی شان جسے اکثر باطل کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، اور جس کے عزم و استقلال، وقار و عظمت کے مستحکم ستون کبھی متزلزل نہیں ہوئے۔

آج جو فتنے ہمارے سامنے ہیں جن میں اعتزال، فلسفیانہ موشگافیوں کے ساتھ کم علمی کا علم سائنس بھی شامل ہے، وہ امام حنبلیؒ کے دور میں بھی شروع ہو چکے تھے۔ خلفائے عباسیہ کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اعتزال ہے، جو یونان کے علوم و فنون کا نتیجہ تھا، یعنی اپنی محدود عقل کی روشنی میں اسلامی اقدار کو جانچنا اور پھر نادانی سے اپنی فہم کو ترجیح دینا۔

انہیں فتنوں میں ایک فتنہ خلقِ قرآن کا تھا۔ معتزلہ علماء نے خلقِ قرآن کے مسئلہ کی تلقین کی، تلقین ہی نہیں بلکہ تبلیغ، اور اس کو عام کرنے کے لئے سختیاں شروع کیں۔ کبھی آمدنی معاش بند کرانی، کبھی ضرب و قتل کی دھمکی دی۔ لیکن ابھی وہ مہیتیاں موجود تھیں جو ان بودے ہتھیاروں کے سامنے تسلیم خم نہ کرتیں، اور اپنے نبیؐ کے اس فرمان پر شاہد رہیں کہ ”ہر انسان دین کے معاملہ میں اس حد تک مبتلا کیا جاتا ہے جس قدر دین پر وہ مضبوطی سے قائم

ہے۔ حالانکہ وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام صاحبؒ کو بھی اس فتنہ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی اطلاع آپؒ کو بعض رویائے صادقہ کے ذریعہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ بیہقی نے ربیع سے روایت کی ہے کہ امام شافعیؒ نے مصر سے ایک خط لے کر مجھے (ربیع کو) احمد بن حنبلؒ کے پاس بھیجا۔ میں نے وہ خط امام حنبلؒ کو دیا۔ آپؒ پڑھنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے بہت پوچھا تو فرمایا، امام شافعیؒ کھتے ہیں:

”میں نے (امام شافعیؒ نے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احمد کو میرا سلام کہو اور مطلع کرو کہ عنقریب خلقِ قرآن کے مسئلہ میں ان کی آزمائش ہوگی۔ خبردار وہ خلقِ قرآن کا اقرار نہ کریں اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قیامت تک باقی رکھے گا۔“

ربیع کی اس بشارت کے صلہ میں امام حنبلؒ نے ربیع کو اپنی قمیص اتار کر دی۔ وہ یہ قمیص لے کر امام شافعیؒ کے پاس حاضر ہوئے۔ امام صاحبؒ نے فرمایا کہ مجھے قمیص کی حاجت نہیں البتہ اس کو پانی میں تر کر کے دو تاکہ میں اسے آنکھوں سے لگاؤں۔ (سیرت النبیؐ اربعہ صفحہ ۵۳۹)

کیا یہ اشارہ اس امر کی جانب نہ تھا کہ قمیص اتار کر ہی تو امام حنبلؒ کے درے لگنے تھے۔ امام صاحبؒ کو معتمد کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کے اس انکار و اصرار پر ۲۸ کوڑے لگائے گئے اور وہ بھی اس طرح کہ ایک تازہ دم جلا د صرف دو کوڑے لگاتا، پھر دوسرا جلا د بلایا جاتا۔ امام صاحبؒ ہر کوڑے پر فرماتے: ”میرے سامنے اللہ کی کتاب اور رسولؐ کی سنت میں سے کوئی دلیل پیش کرو۔“ امام کے الفاظ: ”أَعْطُونِي شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.....“ میرے سامنے اللہ کی کتاب یا اس کے رسولؐ کی سنت میں کوئی دلیل پیش کرو تاکہ میں ان کو مان لوں۔ (محدثین عظام صفحہ ۱۲)

امام کی ثابت قدمی اور استقامت، جس نے ہمیشہ کے لئے اس مسئلہ کو ختم کر دیا، اس کے آج بھی سب معترف ہیں۔ امام حنبلؒ نے اس سلسلہ میں قید و بند کی جو تکلیفیں اٹھائیں۔ جس طرح بارگاہِ رب العزت میں ثابت قدمی کی دعائیں کیں۔ پیروں کی آہنی بیڑیوں کا بوجھ امام حنبلؒ پر ہوتا تو اس خدشہ سے آپؐ کا دل بھڑکتا کہ کہیں لغزش نہ ہو جائے، اور نظر اللہ کے کرم پر رہتی معتمد کے حکم سے جو اذیتیں آپؐ کو قید خانہ میں دی گئیں ان کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، ہاں یہ ضرور یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان دُوروں کی سزا اور اس کرب و اذیت کے بعد جب امام کو اللہ تعالیٰ نے ان زخموں سے شفا دی تو آپؐ نے سب کو معاف کر دیا، سوائے معتزلہ کے۔ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہی فتنے اٹھا رہے ہیں اور امت کی کشتی بھنور میں ہے۔

ہم نہ تاریخِ اسلام بکھ رہے ہیں

نہ سیرتِ صحابہؓ و محدثین و فقہائے اعظم۔ ہم تو صرف اس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لئے ان کا مختصر ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب سیرتِ پاک نبی کریم، اللہ کے رسولؐ، اس کے حبیبؐ، اس کے آخری نبیؐ کی استقامت بر شریعت ہے جو زمانہ میں آشکارا ہوتی رہتی ہے۔ صورت سے نظر ہٹا کر ان کی تجلیات، ان کی حقیقت، ان کی معنویت اور ان کے اندازِ تبلیغ کی وسعتوں اور رنگینوں پر نظر ڈالئے تو کہیں آپؐ کو ہنر پر سے ہوا میں لہراتے نظر آئیں گے، یہ حق کے لئے زہر دینے جانے والوں کی یادیں ہیں، تو کہیں دیکھتے ہوئے انگاروں میں چلتی ہوئی ریت پر کشتگانِ حق کی یادیں تازہ ہوں گی جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کئے، کہیں شعب کی یادیں گریہ درگلو

میں حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ نے اس عنوان پر ایک گراں قدر رسالہ سپردِ قلم کیا ہے۔

کریں گی، کہیں بدر کے شہداء کے، کہیں امیر حمزہؓ کے، اور نہ جانے کتنی کربلاؤں کے جانکاہ مناظر نظروں کے سامنے گھوم جائیں گے۔ اس لئے اور صرف اس لئے کہ امت اپنے مقصدِ حیات کو سمجھے، اور قرآن حکیم کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنائے، اور اسی کو اپنائے، اس میں تدبیر و تفکر کرے، اور اس کا سہارا لے۔ یہ قول ایک دورِ حاضر کے ولی کا ہے جو زبانِ قلم پر خلاصہ ہدایت بن کر آیا، اور اس آیت کی جانب رہنمائی کا موجب ہوا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا دَلَّ تَخَزُّنُوا وَالْبَشِيرُ وَإِلَّا الْجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝
 بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر (اس پر) قائم رہے
 (تو) ان کو وہ کرامت حاصل ہوتی جس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں یعنی توفیق
 استقامت پھر جب وہ امیر الہی پر قائم ہو جاتے ہیں تو ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ (جو
 ان سے کہتے ہیں) کہ تم مت ڈرو۔ اور غم نہ کھاؤ (تم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تم
 سے راضی ہوا) اور تم جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔
 اور پھر یہ عظیم وعدہ

نَحْنُ أَقْلَبُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا
 مَا تَشْتَهُى ۚ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝

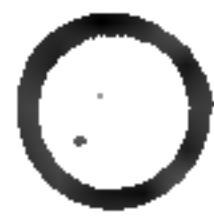
ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے
 رفیق ہیں) اور وہاں جس (نعمت) کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب
 کرو گے تمہارے لئے (موجود ہوگی)۔ (الحمد للہ سجدۃ آیات ۳۱ و ۳۲)

حق یہ ہے

کہ جن کی نظر کے سامنے اللہ ہی اللہ ہے، جو اللہ کے ہو گئے، اور اللہ ہی کے ذکر
 میں رہے، انہیں تسکینِ قلب ہی نہیں بلکہ دیدارِ جمالِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا

ہی میں حاصل ہو گیا، اور مقام قرب و رضا دنیا ہی میں پا گئے۔ کیا صحابہ کرام کی جماعت اس کی حقانیت پر شاہد نہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اولیاء کرامؑ

کہکشانِ راہِ ہدایت کے ان ستاروں کے جلو میں کیا نہیں کہ جس کا ذکر الگ سے ہو۔ اگر اولیاء اللہ کی کوئی عملی تعریف ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ والا ہی اللہ سے ملتا ہے۔ ان میں بعض سببیاں وہ ہیں جن کو فیضانِ معرفت محض نوراً ملا ہے اور بعض وہ ہیں جنہیں علماً بھی اور نوراً بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو جو ظلمت سے نور کی جانب لائیں ”نخن“ میں شامل فرمایا۔ اس لئے اب تین صدیوں کی ان بزرگ ہستیوں کا مختصر ذکر ضروری ہے، جنہیں عرفِ عام میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم امام ابو بکر بن ابوالاسحق محمد کی کتاب ”تعریف“ کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو صوفیاء کرام کے عقائد اور احوال پر قدیم ترین کتاب ہے۔ امام ابو بکر بن ابوالاسحق چوتھی صدی کے آخر کے بزرگ ہیں، امدانہوں نے ان تین صدی کے اولیاء کرام کے متعلق نہایت منصفانہ اور عالمانہ تبصرہ کیا ہے۔

آپ فرماتے ہیں: ”انبیاء علیہم السلام بلند ترین مقام سے سرفراز ہوئے اور نبوت کا خاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان انبیاء

علیہم السلام اور نبی برحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سید المرسلین ہیں) ایمان لانے اور اُن کی اتباع کا حکم دیا کیونکہ اُن کا دین تمام دینوں سے بہتر، اور اُن کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ (باب) نہ تو شریعت منسوخ ہوگی اور نہ اُن کی امت کے بعد کوئی اور امت آئے گی۔ اللہ نے ان میں برگزیدہ، نیک، شریف اور شکوکار پیدا کئے۔ اس سے پہلے ہی ان کے لئے نیکی بکھری ہے تقویٰ کی باتیں ان کا لازمہ کار ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو دنیا سے متنفر کر دیا ہے۔ ان کے مجاہدہ میں خلوص پایا جاتا ہے، لہذا وہ علوم الیہ کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مجاہدات میں ان کے معاملات خالصہ لشد ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں وارث انبیاء کے علوم عطا کئے جاتے ہیں۔ ان کے باطن پاک و صاف ہوتے ہیں۔ انہیں سچی فراست کا انعام دیا جاتا ہے۔ ان کے قدم ثابت، ان کی فہم پاکیزہ، ان کے جھنڈے روشن ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انہیں فہم عطا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ ماسوائے اللہ سے لعراض کرتے ہیں، ان کے انوار تمام پردوں کو چیر کر نکل جاتے ہیں، اور اُن کے اسرار عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ عرش والے کے ہاں ان کا رتبہ بڑا ہے۔ یہ لوگ (بظاہر) اجسام ہیں، مگر روحانی ہیں۔ زمین پر ہیں مگر ہیں آسمانی۔ یہ مخلوق کے ساتھ (ہوتے ہوئے بھی) ربانی ہیں۔ خاموش ہیں مگر (سب کچھ) دیکھتے ہیں۔ غائب ہیں (مگر بارگاہ رب العزت میں) حاضر ہیں۔ یہ ہیں تو بادشاہ مگر گدڑیوں میں۔ یہ لوگ قبیلوں کے اصلاح کنندہ، صاحب فضیلت، اور دلائل کے نور ہیں، صاحب صفائیں، صوفی ہیں، نوری ہیں، برگزیدہ ہیں اور مخلوق میں اللہ کی امانت ہیں، جن کو نبی کریم نے اپنے دامن (رحمت) میں چھپا رکھا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو نبی کی زندگی میں اہل صفہ تھے، اور اُن کے بعد امت کے بہترین لوگ۔ (تعریف، صفحہ ۳۴ ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن)

ہم اس جماعت صوفیاء و اولیاء کرام کے متعلق کسی قدر تفصیل سے اگلے باب میں انشاء اللہ ذکر کریں گے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے جس نے اصلاح امت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور معاشرہ میں ایک منفرد مقام پایا۔

اس دور (یعنی پہلی صدی ہجری) کے متعلق

امام ابو بکرؓ کا یہ فیصلہ بھی بڑی تحقیق و کاوش پر مبنی ہے کہ ان پہلی تین صدیوں میں اس صوفیاء کرام کی جماعت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

①

صوفیاء کرام جنہوں نے علم تصوف پر گفتگو کی اور اپنے وجد کی تشریح کی، ان کے مقامات کو لوگوں پر ظاہر کیا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد قولاً اور عملاً ان احوال کے ترجمان رہے۔

اس پہلے طبقہ میں مصنف نے جن بزرگ ہستیوں کے اسماء گرامی لکھے ہیں ان میں ائمہ کرام میں سیدنا امام زین العابدینؓ، سیدنا امام باقرؓ، سیدنا امام جعفرؓ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کا ذکر ہم گذشتہ ابواب میں کر چکے ہیں۔

اس کے بعد اولیاء کرام میں سر فہرست حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، خواجہ حسن بصریؒ، مالک بن دینارؒ، ابراہیم بن ادہمؒ، فضیل بن عیاضؒ، داؤد طائیؒ، سفیان بن یزیدؒ، حضرت ذوالنون مصریؒ وغیرہم ہیں۔

②

امام ابو بکر بن ابی اسحق، دوسرے طبقہ میں ان بزرگ ہستیوں کا ذکر فرماتے ہیں، جنہوں نے کتبوں اور رسالوں کے ذریعہ علوم اشارات پھیلاتے۔

اس میں ابوالقاسم جنید، ابوالحسن احمد بن عبد الصمد نوری، ابوسعید احمد،

را نہیں لسانِ تصوف کہا جاتا ہے، حضرت ابو محمد رویم بن محمد، حضرت ابو القیاس
احمد بن عطا، حضرت ابو عبد اللہ عمر بن عثمان مکی، حضرت ابو یعقوب یوسف
بن حمدان سوسی، حضرت ابو محمد الحسن بن محمد جریری، حضرت ابو عبد اللہ میکیل،
حضرت ابو بکر شبلی جن کا نام ولف بن محمد ہے، شامل ہیں۔

(۳)

تیسرے طبقہ میں ان شخصیتوں کا ذکر ہے جنہوں نے معاملات میں تصانیف
کیں اور ان میں ابو عبد اللہ بن عاصم، الحارث بن اسد، یحییٰ بن معاذ رازی،
ابو بکر بن عمر، ابو عثمان سعید بن اسمعیل رازی، ابو عبد اللہ محمد بن الفضل بلخی اور
دیگر بزرگ مہستیاں شامل ہیں۔

صوفیاء کرام کی یہ جماعت پہلی دو تین صدیوں میں ہونے کے باعث تابعین
و تبع تابعین کی جماعت ہے اور خیر القرون میں شامل ہے۔

غرض یہ وہ مہستیاں ہیں جو حضورؐ کے قاتل کے ساتھ حال کی بھی ترجمان
ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ کے انداز فراست کی شاہد ہیں، علوم و
معارف کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہیں، اور اس عظیم جماعت کی پیش رو ہیں
جو بعد کی صدیوں میں عملی تصوف کی پرنور مثال بن کر اسلام کے فروغ کی ضامن
ہو گی۔ ہم ان میں سے چند کا ذکر یہاں کریں گے۔ ان کے ساتھ ہم ایک بزرگ
مہستی حضرت ربیع الخولعی بن خراش رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت
سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کا مختصر ذکر
بھی کریں گے جن کے کارنامے خلفائے راشدینؓ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

ہم نے حضرت ربیع الخولعیؓ کا ذکر پہلے اس لئے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کو بہترین تابعی قرار دیا ہے۔

حضرت ربیع الخواری بن خراش رضی اللہ عنہ

”ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے۔ مگر حضرت ربیع انہی تمام بھائیوں میں زیادہ نماز و روزہ کا اہتمام فرماتے تھے، سخت گرمی کے روزے رکھتے تھے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، ہم نے ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ منہ کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور چارپائی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایک آدمی کفن لینے کے لئے بھیجا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت ربیع نے کپڑے سے باہر منہ نکالا اور سارے حاضرین کو السلام علیکم کہہ کر مخاطب ہوتے۔ ہم نے وعلیکم السلام کہنے کے بعد دریافت کیا کہ مردے کیسے باتیں کرتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے: ہاں میں نے آپ لوگوں سے جدا ہو کر اپنے اللہ کی زیارت کی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت مہربانی سے قبول فرمایا، میری روح کا استقبال کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ فرمایا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم ہمیشہ ہم پر درود بھیجا کرتے تھے، آج تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔

”جب یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی تو فرمایا: میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت سے جو شخص مرنے کے بعد گفتگو کرے گا وہ بہترین تابعی ہوگا۔“ آپ نے مزید فرمایا کہ ”مرنے کے بعد کوئی شخص ہنس نہیں سکتا تا وقتیکہ اُسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اُس کا صحیح مقام کون سا ہے۔“ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں غسل دیا گیا، تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ (شواہد نبوت، جامی، صفحہ ۳۹۱)

غور فرمائیں کہ یہ واقعہ کن کن امور کی شہادت ہے۔ شہادت نبوت، شہادت محبت نبی کریم، فضائل درود و عبادات، اور نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کامل کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا، اور اس مقام کی جو آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ کے گداؤں کو ملا۔ (سبحان اللہ)

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ

آپؓ کے زمانہ میں اسلامی اقتدار یزید کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آپؓ کا ایامِ حرمہ میں ذکر آچکا ہے۔ یزیدی لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ مدینہ میں بہت سے مہاجرین و انصار تمہ تیغ ہوئے اور کوئی مسجد نبویؐ میں نہ ٹھہر سکا، لیکن آپؓ کو یزید کے لشکر نے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اس وقت بھی آپؓ روہنہ النور سے اذان سنا کرتے تھے۔ آپؓ اٹھتے اور نماز بر وقت ادا کر لیتے۔ شامی لوگ مسجد میں آتے تو کہتے کہ اس دیوانہ بوڑھے کو دیکھو۔ (شواہد نبوت صفحہ ۳۹۶)

مسجد میں آپؓ کے قیام کا واقعہ بھی سبق آموز ہے۔

یزید کے امراء جب مدینہ پہنچے تو حضرت علی الحسین (امام زین العابدینؑ)، حضرت قاسم بن محمد جو حضرت ابو بکرؓ کے پوتے ہیں، اور حضرت سالم بن عبد اللہ جو حضرت عمرؓ کے پوتے ہیں، (ان) کو طلب کیا، اور دریافت کیا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں۔ ان حضرات نے فرمایا کہ وہ مسجد میں قیام فرما ہیں اور وہاں سے باہر نہیں آتے، اور امراء کی صحبت میں آنا ناپسند کرتے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ تم لوگ علی بن ابی طالب، صدیق اکبرؓ، اور عمر فاروقؓ کی اولاد ہو۔ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو تو یہ شخص کون ہوتا ہے جو میرے پاس نہ آئے۔ اُسے بلا کر لاؤ۔ اگر وہ حاضر نہ ہوا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور یہ بات تین بار دہرائی تاکہ خوب یاد رہے اور واضح ہو جائے۔

یہ حضرات حضرت سعید بن مسیبؓ کے پاس گئے، اور انہیں گورنر کی نیت سے آگاہ فرما کر درخواست کی کہ آپؓ عمرہ کو چلے جائیں۔ آپؓ نے فرمایا کہ عمرہ کی نیت تو میرے دل میں نہیں ہے۔ آپؓ نے فرمایا کہ اپنے کسی

رشتہ دار کے پاس چلے جائیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ اذان جو مجھے پانچ بار سنائی دیتی ہے کہاں سنوں گا۔ جب آپؐ کسی طرح راضی نہ ہوئے تو ان حضرات نے کہا، آپؐ ڈرتے نہیں۔ آپؐ نے فرمایا آپ لوگ کیوں پوچھتے ہیں جب کہ آپؐ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن آپؐ کہتے ہیں تو میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں، اپنے آقا پر ہزاروں درود بھیجتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ گورنر مجھے بھول جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ وہ گورنر جب تک مدینہ میں رہا تو اُسے حضرت سعید یاد نہ آئے۔ البتہ جب وہ معزول ہو کر مدینہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اُسے یاد آیا اور تاسف کیا کہ مجھے اپنی قسم یاد کیوں نہ آئی۔ ایک عاجز غلام نے کہا جو اللہ چاہتا ہے وہ آپؐ کی خوشی سے بہتر ہے۔ (اقتباس از شواہد نبوت صفحہ ۳۹۶)

ایسی ہزار ہا ہستیاں ہیں جنہیں نورِ مبینؐ کی تعلیمات نے انمول ہیرے بنا دیا تھا، جن کی علمی، قولی، عملی کاوشیں امت کے لئے آفتاب رسالت کی تجلیات ثابت ہوئیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ

ہر چند ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے لیکن ان ناموں کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا ذکر ضروری ہے کہ خلافت کی شانِ خلافتِ راشدہ کے بعد آپؓ ہی کے گراں قدر کارناموں سے عبارت ہے۔ ان کے حالات زندگی، ان کی عبادت، ان کا جذبہ خدمتِ خلق، ان کی عدل گستری سیدنا عمر فاروقؓ کی یادیں تازہ کرتی اور ان کا صدق و صفا حضرت صدیق اکبرؓ کی جلالتِ شان پر شاہد رہا۔ انہوں نے دیرالوں کو عدل و انصاف سے آباد کیا۔ اور جب وقتِ مرگ آیا تو اس طرح کہ:

آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بٹھا دیا جائے جب آپ بیٹھ گئے تو فرمایا: ”اے اللہ میں گناہ گار ہوں۔ تو نے مجھے جو حکم دیا میں اُسے لکھا جتنا جانا نہ لاسکا، تو نے جن امور سے منع کیا میں اُن سے صحیح طور پر بچ نہ سکا۔ اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔“ یہ کہہ کر سر اٹھایا اور تیز تیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ حاضرین نے پوچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ”میں ایسے لوگوں کو آسمان سے اترتے دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں نہ جن ہیں۔“ انہیں باتوں میں (۲ رجب ۱۱۸۸ھ میں) واصل بحق ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی کہ آسمان سے ایک کاغذ اڑتا ہوا گرا جس پر لکھا تھا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا امان من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار (بسم اللہ الرحمن الرحیم)“ یہ اللہ کی طرف سے عمر بن عبد العزیزؒ کے لئے دوزخ سے امان کا پروانہ ہے۔ آپؐ کا نام خلفاء راشدینؒ کے اسماء گرامی کے ساتھ آج بھی لیا جاتا ہے۔

(شواہد نبوت صفحہ ۳۴۰ بحوالہ فتوحات مکیہ)

ہمیں یہ پروانہ نجات نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن کیا ہمیں سیدنا عمر بن عبد العزیزؒ کا طرز حیات و اندازِ مرگ یہ نہیں بتاتا کہ مرو تو کیسے مرو، اور کیا الفاظ تمہاری زبان پر ہوں۔ کیوں نہ ہو، یہ سب نورِ مبین رحمۃ اللعالمینؐ کے ترجمانِ رحمت اور چراغِ ہدایت ہیں۔

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ (متوفی ۳۷ھ)

یہ وہی بزرگ ہستی ہیں جنہوں نے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دُرس پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدِ مبارک سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر سکے اور ماں کی خدمت میں گئے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چشمِ باطن

سے کرتے رہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی شفاعت سے قیامت کے روز لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروقؓ سے یہ فرمایا کہ جب اولیس سے ملنا تو اپنی مغفرت کی دعا ان سے ضرور کرانا۔ یہ وہی دیوانہ محبت ہیں جن کے بابت مشہور ہے کہ یہ سن کر کہ اُحد کے غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا سب دانت شہید کر ڈالے کہ نہ جانے حبیب پاک کا کون سا دانت شہید ہوا ہو۔

روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اولیس قرنیؓ کا ذکر حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے کیا تو ان حضراتؓ کو حضرت اولیس قرنیؓ سے شرف زیارت کی تمنا ہوئی۔ حضورؐ کے وصال کے بعد قرن پہونچے، لوگوں سے حضرت اولیس قرنیؓ کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے انہیں دیوانہ کہہ کر اُن کی طرف راہ نمائی کی۔ ان حضراتؓ نے پہونچ کر حضرت اولیس قرنیؓ کو سلام کیا اور حضورؐ کا پیراہن مبارک پیش کر کے حضورؐ کی جانب سے امت کے لئے مغفرت کی درخواست کی تعمیل امر میں آپؐ نے دعا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ آپؐ کے طفیل قیامت کے دن بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر رسول اللہؐ کے اتنی اللہ رب العزت کی مغفرت سے سرفراز ہوں گے۔

جو لوگ کسی سلسلہ سے متعلق نہیں ہوتے، مثلاً قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ وغیرہ سے تو وہ حضرت اولیس قرنیؓ رضی اللہ عنہ سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اسے سلسلہ اولیسیہ بھی کہتے ہیں جو آج بھی جاری ہے، اور آج بھی اتباع و محبت، شریعت و طریقت کا یہ سنگم آپؐ کی ذات مبارکہ سے موج زن ہے۔

حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۱۰ھ)

آپؒ ایک عالم باہل، زاہد و متقی شخصیت کے مالک تھے۔ خشیتِ الہی میں غرق رہتے تھے۔ آپؒ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی کینہ تھیں۔ آپؒ کے بچپن میں جب آپؒ کی والدہ کسی کام میں مشغول ہوتیں تو حضرت حسنؓ کو حضرت ام المومنینؓ کی گود میں ڈال دیتیں۔ بعض وقت ام المومنینؓ مسینہ سے لگا لیتیں اور وفور شوق میں ام المومنینؓ کے دودھ بھی نکل آتا۔ یہ علم دین، ایمان و عرفان جو خواجہ حسن بصریؒ کو نصیب ہوا اسی کا فیض تھا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچپن میں آپؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے پانی پی لیا تھا۔ اور یہ علم کا نفوذ اسی کا فیض تھا اور ام المومنینؓ کے کاشانہ عرفان میں پرورش کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر و فلاح سے سرفرازی پائی۔ چنانچہ آپؒ یکتا تے روزگار ہوئے اور ایک موبس صحابہؓ سے شرفِ نیاز حاصل ہوا، اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے شرفِ بیعت نصیب ہوا۔

آپؒ سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ آپؒ کے وعظ میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے، اس میں حضرت رابعہ بصریؒ بھی شرکت فرماتیں۔ آپؒ خوفِ آخرت سے کانپتے رہتے، اور فرمایا کرتے کہ اُس دن کو بہت نزدیک سمجھو جس میں دنیا فنا ہو جائے گی اور آخرت باقی رہے گی۔ اسی آخرت کے حصول کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آپؒ سے بے شمار کرامتیں منقول ہیں، لیکن آپؒ کا سب سے بڑا کارنامہ تبلیغِ دین ہے۔ آپؒ نے ہزار ہا قلوب کو نورِ ایمان و ایقان سے منور کیا، اور آپؒ کے مریدین کی ایک بڑی جماعت آپؒ کے نقشِ قدم پر چلی کر فریضہٴ رشد و ہدایت ادا

کرتی رہی۔ آپؐ فرمایا کرتے کہ خوابیدہ قلوب کو بیدار کیا جاسکتا ہے لیکن مردہ دلوں کو نہیں جگایا جاسکتا۔ آپؐ اخلاص نیت پر بہت زور دیتے اور اپنے رب کے حضور استغفار کی کیفیات کی ترجمانی کی خود ایک زندہ مثال تھے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ

”دم مرگ مسکراتے ہوئے رخصت ہوئے
وفات کی شب کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے درپے گھلے ہیں اور
نذا کی جارہی ہے کہ حسن بصریؒ اپنے مولیٰ کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ اُن سے
راضی ہے۔“ (تذکرۃ الاولیاء صفحہ ۲۷)

حضرت رابعہ بصریؒ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تجلیات سے خواتین کو بھی حصہ ملا، اور خوب ملا،
ظرف اور ذوق کے مطابق۔

ان میں حضرت رابعہ بصریؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو خواجہ حسن بصریؒ کی
ہم عصر اور ہم مذاق ہیں، اور آج بھی اُن کا نام بڑی عزت و احترام کے ساتھ
لیا جاتا ہے۔ آپؒ قرب الہی کی شیفۃ اور پاکیزگی میں سریم ثانی کا مقام رکھتی
ہیں۔ حضرت رابعہ بصریؒ کی پیدائش اور ان کی غربت، اللہ تعالیٰ کو کتنی
عزیز تھی یہ اُن کے حالات زندگی ہی سے پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہستی
ہیں جنہوں نے اپنے رب سے یوں التجا کی کہ اے پروردگار! مجھے مکان
کی حاجت نہیں مجھے تو مکین کی تلاش ہے۔ اور یہ بھی ہوا کہ جب سفر حج کو
چلیں تو خانہ کعبہ کو اس ضعیفہ کے استقبال کے لئے بھیجا گیا۔ اُنہوں نے
راہ شوق کی اُن منزلوں کو طے کیا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اپنے رب
سے راز دنیا میں زندگی کا ہر لمحہ گزارا۔ یقین کی دولت اُن کا اثاثہ، حقیقت

اُن کی جولانگاہ، معرفت اُن کا مذاق، خود شناسی اور خدا شناسی کی منزل سے گذر کر آزمائشوں کے بحرِ بے کراں عبور کر کے حضورِ می قلب کی دائمی نعمت سے سرفراز ہوئیں۔ یہاں تک کہ جب وقت وفات آیا تو آپ نے مجلس میں حاضر مشائخ سے فرمایا: آپ ہٹ جائیں اور ملائکہ کے لئے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ لوگ باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے یہ صدا آئی شروع ہوئی۔
 يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
 (یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولیٰ کی جانب لوٹ چل)۔ کچھ دیر بعد جب آواز بند ہوئی لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے رب کے پاس روانہ ہو چکی ہیں، اور کس الوکھی شان سے دُنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ آج اہل ایمان عوام و خواص میں ان کی عظمت و وقار، عزت و مرتبت اسی طرح جاگزیں ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے رب کی پیاری تھیں۔
 یہاں کرامتیں ظاہر کرنا منظور نہیں، مجتہدین دکھانا منظور ہے کہ نبی کریم کے الوار کیسے چاندنی بن کر ہر جانب چھٹکے ہیں، گھروں کے اندر بھی اور باہر بھی، آبادیوں میں بھی، ویرانوں میں بھی۔
 کس کس کے نام لکھے جائیں اور کن کے نام کیوں چھوڑ دیئے جائیں، جب سب ہی شعاعِ نورِ مبین ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادہمؒ

آئیے اس مثالِ غربت کے بعد ایک صاحبِ ثروت کی زندگی سے بھی درسِ محبت لیں۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ ہیں، جنہوں نے بلخ کی سلطنت کو ٹھکرا کر فقر کو گلے لگایا، تاجِ شاہی چھوڑ کر فقیری کو اپنایا، اور اللہ کے لئے اللہ کے بندوں سے محبت ہی کو اللہ ہی کی محبت جانا۔ جن کو اسمِ اعظم کی تعلیم

حضرت ابیاس نے دی۔ جنہوں نے حضرت خضرؑ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر ویرانوں، آبادیوں سے گذرتے ہوئے، ہزار ہا عجائبات کا مشاہدہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے۔ وہاں بھی اپنے کو لوگوں سے حجاب میں رکھا۔ ایک ہی بچہ، جسے چھوڑ کر سلطنت کو خیر باد کہا تھا، جب طواف کعبہ میں نظر آیا اور محبتِ پدری نے اپنا رنگ دکھایا۔ پھر قلب پر جو وارد ہوا اُس نے چونکا دیا حضرت ابراہیمؑ نے اپنے رب سے فریاد کی اِلهیٰ اِغثنی۔ یہ ان کے جگر کا ٹکڑا، یہ بچہ زمین پر گرا اور فوت ہو گیا۔ اور وہ خود کن پیاری پیاری دعاؤں کے ساتھ اپنی محبت کے نقوش امتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ گئے۔ آپ کی وفات ۶۳ھ میں ہوئی۔ آپ کا وہ واقعہ جس میں آپ نے جبریل امین کو خواب میں دیکھا اور جب اللہ کے دوستوں میں اپنا نام ان کے دفتر میں نہ پایا تو اپنا نام اس کے بندوں کے دوستوں میں نکھ جانے کی تمنا کی جو زبانِ زوِ خلّاق ہے۔ آپ فرمایا کرتے ”اے اللہ تو علیم وخبیر ہے۔ تیری عنایت و کرم جو مجھ پر ہے اُس کے مقابلہ میں آٹھوں جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا اے خدا! رسوائی و معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دے، اور جو تیری ذات سے واقف ہے اُسے کیا خبر کہ اُس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعاً ناواقف ہے۔“

آپ فرماتے ہیں کہ تین حجابات رفع ہو جانے سے سالک کا قلب کشادہ ہوتا ہے:

اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت (دنیا کا عیش) قبول نہ کرے۔

دوسری یہ کہ کسی شے کے چلے جانے پر غم نہ کرے۔

اور تیسری یہ کہ کسی کی تعریف پر خوش نہ ہو۔

(تذکرۃ الاولیاء صفحہ ۶۵)

یقیناً ان بزرگوں کے حالاتِ زندگی پڑھنا شروع کرو تو دل چاہتا ہے کہ پڑھتا ہی چلا جائے۔ ان کا اختصار بھی ممکن نہیں، اور کیسے ہو کہ یہ سب تو نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارِ ذات و صفات کی تجلیات ہیں۔ ان کے حالات تو درکنار یہ وہ نجوم ہیں جنہیں گنا بھی نہیں جاسکتا۔ البتہ یہ سب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں جاگزیں کرنے کا وسیلہ ضرور ہیں۔ یہ فیضانِ نورِ محمدیؐ نہیں تو کیا ہے۔
الحمد للہ

چند دیگر اہم ہستیاں

یہاں اس ابتدائی دور کی چند اور عظیم ہستیوں کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ان میں حضرت فضیل بن عیاضؒ ہیں (متوفی ۸۷ھ) جو کبھی دولت کے پرستار تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تو ولیؒ کامل ہو گئے، راہِ زنی سے توبہ کی، مدتوں حضرت امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت اور ریاضت میں معراجِ کمال کو پہنچے۔ انہیں میں بشرِ حافیؒ ہیں، ذوالنون مصریؒ ہیں، بایزید بسطامیؒ ہیں، سیان ثوریؒ ہیں، ابو علی شافعیؒ بلخیؒ ہیں، سہری سقنیؒ ہیں، معروف کرخیؒ ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے نبی کریمؐ کی اتباع و محبت میں اپنے آقاؐ کی امت کو راہِ ہدایت دکھانے، نارِ دوزخ سے بچانے اور پھر ان کی شفاعت کے لئے بے تاب ہیں۔ اور جن کی زندگی کا ہر ہر واقعہ سبق آموز ہے۔ ہم اس سلسلہ کو حضرت بایزید بسطامیؒ اور شیخ ابوالحسن خرقانیؒ کے مختصر ذکر پر ختم کرتے ہیں۔

حضرت خواجہ بایزید بسطامیؒ

آپؒ کا اصل نام طیفور کنیت ابویزید اور لقب سلطان العارفین ہے۔ آپؒ

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روحانیت سے ایسی طریقہ پر فیض یافتہ ہیں۔ آپؑ مادر زاد ولی تھے۔ بچپن ہی میں تلاش حق کی جستجو پیدا ہوئی۔ چنانچہ ایک بار جب استاد سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر آئے اِن اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (یعنی شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا) تو اپنے استاد سے اجازت لے کر گھر آئے، اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میں دو گھروں کے تعلق نہیں بناہ سکتا۔ یا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں یا اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں، والدہ نے انہیں خدا کے لئے چھوڑا۔ آپؑ بسطام سے باہر نکلے اور تیس سال تک شام کے جنگلوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، اور اس مقام پر پہنچے کہ جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”راہِ توحید کے سالکوں کی انتہاء بایزیدؒ کی ابتداء کے برابر ہے“

حضرت ابوسعید البخیریؒ نے فرمایا کہ اٹھارہ ہزار عالم بایزیدؒ سے بھرے ہوئے دیکھتا ہوں مگر بایزیدؒ ہم میں نہیں ہیں، یعنی وہ حق میں محو ہیں۔ انؒ کی بزرگی و عظمت کا اندازہ کیا گیا جاسکے، جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انؒ کی سنت سے تعلق کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی خرلوزہ نہیں کھایا، اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خرلوزہ کیسے کھایا تھا۔ اور پھر اس نورِ مبینؑ کی عظمتِ شان اور الوارِ مبارکہ کا کیا تصور ہو سکے جنؑ کے غلام اس مقام پر پہنچے۔ ان کی وفات ۱۵ شعبان ۲۶۱ھ میں ہوئی۔ حضرت بایزیدؒ کا قول ہے کہ ”راہِ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادر زاد ہو (پیدائشی ولی)، اس کے بعد چشمِ بیا اور اس کے بعد گوشِ ہوش۔ اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہوں تو مرگِ ناگہاں بہتر ہے۔“

(تذکرۃ الاولیاء صفحہ ۸۸)

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؒ

”ان کا زمانہ حضرت بایزید بسطامیؒ کے بعد کا ہے، اور بطریقِ اُولیّیت بایزیدؒ سے انتساب ہے۔ لیکن منقول ہے کہ جب بایزیدؒ خرقان سے گذرتے تو ٹھہر جاتے، اور اس طرح سہانس لیتے جیسے کسی چیز کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ جب دریافت کیا جاتا تو فرماتے کہ اس بستی میں ایک سرِ درخدا کی خوشبو پاتا ہوں۔ اُن کا نام علی، کنیت ابوالحسن ہے۔ اُن میں تین باتیں مجھ سے زیادہ ہیں: (۱) اس پر بارِ عیال ہوگا۔ (۲) کھیتی کرے گا۔ اور (۳) درخت لگائے گا۔ واضح رہے کہ حضرت ابوالحسنؒ ڈیڑھ سو سال بعد آنے والے ہیں اور اُن کی خوشبو بایزید اس وقت سونگھتے ہیں اور اُن کے حالات سے باخبر کرتے ہیں۔

حضرت بایزیدؒ فرماتے ہیں کہ فرشتے تین موقع پر اولیاء اللہ سے ہیبت کھاتے ہیں:

(۱) کراماتِ کاتبین اعمال بکھتے وقت (۲) ملک الموت جان نکالتے وقت۔ اور

(۳) منکر نکیر سوال کرتے وقت۔“

(اقتباس از مجد الف ثانیؒ مؤلف سید زوار حسین صاحب صفحہ ۱۰۶ و ۱۰۷)

اللہ کے ان ولیوں کا حال کیا بیان ہو۔ اُن کے کشف، اُن کے انوار، اُن کی بصارت و بصیرت اور اُن کی دید و مشاہدہ کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اُن کی تعلیمات اور ان کی زندگی میں وہ کون سا رخ ہے جو حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے معمور نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ سب دامن رسالت پر کھڑے ہوئے کھڑے ہیں اور ہم گناہ گاروں کو اُن کے سایہ عافیت میں بلارہے ہیں۔

”اے اللہ! اپنے ان پُر اسرار بندوں کے صدقہ میں ہمارے گناہ بھی معاف فرمادے، اور نورِ مبینؐ کا دامن رسالت و رحمت ہمارا نصیب فرما۔“

فصل پنجم

یہ فصل تیسری صدی ہجری کے بعد سے دورِ حاضر کے صوفیاء کرام اور مفکرین علماء اسلام پر مشتمل ہے۔ ہمارا مقصد ان بزرگوں کے حالات لکھنا نہیں بلکہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس دور میں نورِ مبین کی تجلیات کے انداز کیا ہیں۔ اس میں ایک گروہ اولیاء کرام ہی کا ہے جو تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کے ساتھ توحید کے انوار سے قلوب کو مزین کرنے میں مصروف ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو مختلف ممالک میں پھیل کر مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملے جلے، اپنے اخلاق، محبت و شفقت سے ان کو متاثر کیا، ساتھ ہی قدرتِ خفی سے، جو انہیں بطور ولی کے اللہ کی عطا تھی، لوگوں کے احوالِ سدھارنے میں مستعد رہے، اور ان مسلمانوں کی اصلاح سے غافل نہیں رہے جو ظاہری علوم تک رسائی پر قانع ہو گئے تھے اور نفس کی بے شمار برائیوں میں مبتلا تھے، انہیں بھی ہدایت کے انوار سے روشناس کیا۔

اسی طرح اس میں اکابر علماء کا بھی نہایت اختصار سے ذکر ہو گا جنہوں نے شریعت کے دامن کو ملک و ملت پر پھیلایا، اُس کے ارکان اور اُس کی اہمیت سے اُن کو آگاہ کیا، ان کی فکر کو فکرِ صالح بنایا، اور انہیں صالحین کی صف میں لاکھڑا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔

صوفیائے کرام

اس دور میں صوفیاء کرام کی ایک جماعت دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئی۔ اُن کے مبارک ہاتھوں میں کثیر تعداد میں لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے۔ یہ

آسمان ہدایت کے وہ ستارے ہیں جن کی تعداد کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اُن میں کسی ایک کے بھی کمالات، کرامات، خدمات اور اندازِ محبت کی تشریح بھی ممکن نہیں۔ کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ خاص سے مسندِ فقر و ولایت پر بٹھائی گئی ہے، اور اُن کو خصوصی خدمات سپرد ہوئی ہیں۔ جن کا کام تھا ہدایت، کرم نوازی، غیروں کو اپنانا، اپنوں کو سنوارنا، اُن کے دکھ درد میں شریک ہو کر اُن کی غم خواری کرنا، اور اکثر اللہ کے حکم سے چارہ جوئی کرنا، اور اس چراغِ مصطفوی سے ان کے قلوب اور ان کے ماحول کو پُر نور کرنا، اور توحیدِ مطلقہ کے انوار ان کو نورِ مبین ہی کی منیاء باریوں میں دکھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں عالم کشف یا عالم خواب یا بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دید سے بار بار سرفرازی ہوئی، اور انہیں نے طہ و نیس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے سرفرازی پائی۔

انہیں خوشبوؤں سے ملکتے ہوئے چند نام تبرکات درج ذیل ہیں۔ ساتھ ہی ہم ان ہزار ہا نجوم معرفت کے حضور منذرت خواہ بھی ہیں جن کے اسماء گرامی بھی شامل کرنا ممکن نہ ہوا، جن سے فیضانِ معرفت کے چشمے جاری ہیں اور جن کے لاتعداد مریدوں اور معتقدوں سے گلستانِ عالمِ اسلامی بہک رہا ہے، اُن میں اربعہ سلاسل کے خلفاء بھی ہیں اور دورِ حاضر کے وہ صالحین بھی جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اُن سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ذکر سے پہلو تہی منظور نہیں، قلب ان کی عظمت سے معمور ہے۔ البتہ صفحہ کاغذ پر ان کا ذکر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اُمید ہے کہ محض اپنے لطف و کرم سے مواخذہ نہ فرمائے گا۔

متوفی ۱۴۳۸ھ

حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمہ

- حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر مقری ^م
 متوفی ۷۲۰ھ
 حضرت ابوالحسن خرقانی ^م
 متوفی ۷۲۲ھ
 حضرت علی بھویسی معروف بہ داتا گنج بخش ^ع
 متوفی ۷۶۵ھ
 حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ^م
 متوفی ۷۶۲ھ
 حضرت جلال الدین محمد غفری صاحب تفسیر کشاف
 متوفی ۷۳۳ھ
 حضرت امام فخرالدین رازی ^م
 متوفی ۶۰۶ھ
 حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی (لبناد)
 متوفی ۶۳۲ھ
 حضرت خواجہ معین الدین حسن بھری اجمیری ^م
 متوفی ۶۳۳ھ
 حضرت شمس الدین تبریزی (قونیہ، ارض روم)
 متوفی ۶۴۷ھ
 حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ^م
 متوفی ۶۲۷ھ
 حضرت فرید الدین گنج شکر (پاک پٹن شریف)
 متوفی ۶۶۹ھ
 حضرت مولانا جلال رومی (قونیہ)
 متوفی ۶۷۲ھ
 حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی ^م
 متوفی ۶۶۲ھ
 حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ^م
 متوفی ۶۹۵ھ
 حضرت شیخ ابوعلی قلندر (پانی پت)
 متوفی ۷۲۳ھ
 حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء (دلی)
 متوفی ۷۲۵ھ
 حضرت سید علی ہمدانی ^م
 متوفی ۷۶۶ھ
 حضرت شیخ شرف احمد بکینی منیری (بہار شریف)
 متوفی ۷۸۶ھ
 حضرت شاہ محمد گیسو دراز (گلبرگ، دکن)
 متوفی ۸۲۵ھ
 حضرت مولانا عبدالرحمن جامی ^م
 متوفی ۸۲۹ھ
 حضرت عبدالقدوس گنگوہی ^م
 متوفی ۹۵۰ھ
 حضرت خواجہ باقی باللہ (دلی)
 متوفی ۱۰۱۴ھ
 حضرت مجدد الف ثانی (سمرند)
 متوفی ۲۸ صفر ۱۰۳۷ھ

- حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۵ھ
- حضرت سید شاہ فخر الدین معروف بہ شاہ مبارک حسین (دانا پور) متوفی ۱۲۶۲ھ
- (از حضرت مولوی شاہ محمد کبیر صاحب دانا پوری تذکرۃ الکرام، تاریخ خلفائے عرب و اسلام)
- حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگوری متوفی ۲۶/۲۷ محرم ۱۳۴۷ھ
- ۱۷ اگست ۱۹۳۵ء
- حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ متوفی ۱۳۱۷ھ
- حضرت پیر مہر علی شاہ (گولڑہ شریف) متوفی ۱۳۵۶ھ
- حضرت بابا قادر اولیاء متوفی ۱۳۸۰ھ
- حضرت مرشدی محمد عبید اللہ درانی قدس اللہ سرہ متوفی ۱۵ ذیقعدہ ۱۲۷۱ھ
- (قادر نگر، سوات) مطابق ۹ جون ۱۹۹۰ء

اولیاء کرام کے احوال و مقامات

یہاں ہم ان عارفانِ کامل اور واصلانِ حق کے بیان کے قبل ضروری سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ جماعت کی کیفیات و واردات کا بیان انہیں کے ملفوظات سے ناظرینِ کرام کو پیش کریں تاکہ مجموعی حیثیت سے ہم کو اس طبقہ کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، خصوصاً اس تعلق کا جو ان کو نورِ حسین سے ہر لمحہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان پراسرار بندوں کی خدمات کچھ اس قسم کی ہیں جیسے فرشتوں کی، اس فرق کے ساتھ کہ فرشتے نظر نہیں آتے اور یہ انسان ہیں اور انسانوں میں رہ کر انہیں ان امانتوں کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے، جو انہیں اپنے اپنے وقت پر انسانیت کو دینا ہے، اور مشیتِ ایزدی کے تحت تغیراتِ زمان کی ذمہ داریوں سے عہدہ بردار ہونا ہے، یعنی جس وقت کے لئے جو خدمت جس انداز سے ان کے سپرد ہوتی ہے ان کو اس طرح بجالانا گویا

ان کا بنیادی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بلا واسطہ یا بالواسطہ، اور آپ ہی کی شریعت کی پاسبانی کے ساتھ آپ کے احکام پر کاربند رہنا ہے۔ ان کا کوئی کام مشیتِ ایزدی اور اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے بغیر نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ ولایت کسی عمل سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی دین ہے، عطا ہے، یہ ایک روحانی منصب ہے، یہ بھی حق ہے لیکن تب جب کسی کو ملے۔ ملفوظات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان اولیاء اللہ کے روحانی اجتماع بھی ہوتے ہیں جہاں اہم فیصلے کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرماتے ہیں، اور اکثر میں آپ کا قائم مقام ہوتا ہے جسے قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کا تعین ملفوظات سے کرنا مشکل ہے۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چار ہوتے ہیں، اور ان کے معاون ایک بڑی تعداد اولیاء کرام کی اور ان کے دستِ راست ابدال کی جماعت کہلاتی ہے۔ مختلف خدمات ان کے سپرد ہوتی ہیں۔ ان میں وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق خدمتِ خلق سے ہے۔ ان میں عالم متجرب بھی ہوتے ہیں اور عابدِ سالک بھی اور سالکِ عابد بھی، مجذوب بھی اور خواجہ اور صاحبِ وقت بھی۔ بقول حضرت غوثِ پاکؒ: ”اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے نفوس پر نفعِ صورت ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی ہمتوں سے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنی تصدیق کے ساتھ پلِ صراط سے گزر چکے ہیں۔ وہ سیرِ جنت کر کے بابِ جنت پر ہتم گئے ہیں۔ گویا دنیا کی طرف واپس کئے گئے ہیں۔ یہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کے لئے ان کا کام آسان کرتے ہیں۔“

(وعظ محبوب سبحانی فتح الربانی صفحہ ۱۴-۱۵)

ایک جماعت جو بطور ان کے وزیر اور کارکن کی ہے وہ ابدال کہلاتے ہیں۔ یہ نام ان کا اس لئے پڑا ہے کہ مشیتِ ایزدی کے خلاف اپنا ارادہ نہیں

رکھتے۔ ظاہر پر حکم اور ظاہر پر عمل کرتے ہیں، پھر ایسے عمل کرتے ہیں جو انہیں کے ساتھ خاص ہیں جب انہیں اپنی منازل اور درجات میں ترقی ملتی ہے تو امر و نہی کے بجالانے میں کوشاں ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایسی منزل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں نہ امر ہے نہ نہی، اور وہ کسی گنج تنہائی میں حق تعالیٰ کے ساتھ غائب رہتے ہیں اور امر الہی کے بجالانے کے وقت حاضر ہوتے ہیں تاکہ کوئی حدود شرعی میں سے خراب نہ ہونے پائے۔“ (فتح الربانی صفحہ ۶۵)

واضح رہے کہ ابدال کا اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ شرعی حدود کی حفاظت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ میں فانی اور خلقت میں حدود شرعی کی حفاظت کے ساتھ غائب ہیں۔ پھر اس حالت میں وہ بھی دریائے قدرت میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور اس کی موجیں ان کو کبھی اُبھارتی اور کبھی ڈبو تی ہیں اور کبھی کنارے پر لا ڈالتی ہیں۔ ان کی مثال اصحاب کہف کی جیسی ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ہی کروٹ دلاتا ہے۔ ان کی اپنی عقل و تدبیر و حس نہیں رہتی۔ وہ قرب و مہربانی کے گھر میں آنکھیں بند کئے ہوتے ہیں۔

(اقتباس از وعظ سبحانی صفحہ ۱۳۶)

اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی مشیت اپنے نبی کریم کے اشارہ اور امر پر۔ واضح رہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے، اب انوار رسالت اور نبوت کی ترجمان یہی ہستیاں ہیں، جو مخلوق کے ہاتھ سے نہیں اللہ کے ہاتھ سے لیتے ہیں، اور جو اللہ سے پاتے ہیں وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ”فقر“ ہی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کا مار ہے، جو آپ سے ایک لمحہ جدا نہ ہوا۔ اسی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنایا۔ اور اسی کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات محبت کے جوہر ہوئے۔ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار فرما کر ایک گڈری پر الکفا

کیا۔ اور ظاہر و باطن کی یکائی کے ساتھ فقر کی کیفیت کو اپنالیا۔ اولیاء کرام اسی فقر و محبت کے عاشق ہوتے ہیں اور ہر بلا میں مبتلا ہو کر اپنی صداقت فکر و ایمان کا ثبوت دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ انداز صدیق اکبرؑ اور علیؑ سر تفسیٰ کرم اللہ وجہہ سے سیکھے ہیں اور انہیںؑ کے سلسلہ سے آج بھی یہ پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاکؒ فرماتے ہیں کہ ”اولیاء کرام پوری خاموشی اور پوری گم نامی اور کامل انسیت میں رہتے ہیں۔ جب یہ حالت ان پر پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرماتا ہے، ویسے ہی جیسے قیامت میں جمادات کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ نہیں بولتے جب تک بولتے نہیں جاتے۔ نہیں لیتے جب تک کہ دیتے نہیں جاتے۔ نہیں خوش ہوتے جب تک خوش کئے نہیں کئے جاتے۔ ان کے دل فرشتوں کے دلوں سے مل گئے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (یہ امر الہی سے سرتابی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم فرماتا ہے) یہ گویا پہلے مقام فرشتگی میں پہنچتے ہیں پھر اپنے علم و معرفت کے باعث فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اُن پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں لیکن اُن کے دل سالم رہتے ہیں۔ (فتح الربانی صفحہ ۱۶۲-۱۶۳) اُن کی نظروں کے سامنے مقام غلت سے لے کر اپنے آقاؐ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہوتی ہے جس کے وہ پروانے ہوتے ہیں۔ ان اولیائے کرام میں جو جس قدر سرور کائنات سے قریب ہوا اُسی قدر اس کو بلندی ملی۔ وہی خواہ قطب الاقطاب قطب، خواہ قلندر بنے، یہ مقام پایا کہ اُن کا رب جبرئیل امینؑ کے ذریعہ اُن کی طرف رجوع ہوا۔

(فتح الربانی، وعظ محبوب سبحانی صفحہ ۳۰۶)

ان کے رموز کا حال کوئی کیا کہے۔ ہاں، اللہ کے ایک عبد مقبول حضورؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، حضرت مجدد الف ثانیؒ، جنہوں نے ان مراحل سے گذر کر اصحاب کرام اور اولیاء عظام کا ذاتی مشاہدہ فرمایا، اور مقام محبوبیت میں رسائی پائی وہی کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ایک مکتوب میں جو آپؒ نے اپنے مرشد حضرت باقی باللہؒ کو لکھا تحریر فرماتے ہیں۔ یہ عرض احوال تکمیل ارشاد شیخ میں ہے:

”جس مقام پر پہلے آپ کو دیکھا تھا جب حضور کے ارشاد گرامی کے مطابق پھر اسی کو ملاحظہ کیا تو خلفاء ثلاثہ (یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم) کا گذر اس مقام پر نظر آیا لیکن چونکہ یہ خادم اس مقام پر اقامت و قرار نہیں رکھتا تھا اس لئے پہلی دفعہ میں (یہ حضرات) نظر نہ آئے تھے جیسا کہ ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے علاوہ دوسرے ائمہ اس مقام پر قرار وثبات نہیں رکھتے لیکن ان کا گذر اس مقام پر واقع ہوا ہے جس کو بڑی دقیق نظر سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ (حضرت مجدد الف ثانیؒ مکتوب ۱۱ صفحہ ۵۸) (پھر) دوسری مرتبہ ملاحظہ کے وقت دوسرے مقام ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہوتے (جن میں سے بعض بعض کے اوپر تھے) نیاز مندی اور عاجزی سے توجہ کرنے کے بعد جب اس خادم کو اس پہلے مقام میں رسائی حاصل ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ مقام حضرت ذوالنورین (حضرت عثمان غنیؓ) کا مقام ہے، اور دوسرے خلفاء کو بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ اور یہ مقام بھی تکمیل و ارشاد کا مقام ہے۔ اور اس طرح سے اس مقام کے اوپر دو مقام بھی ہیں جن کا اب ذکر کیا جاتا ہے، تکمیل و ارشاد کے مقام ہیں (یعنی) اور اس مقام کے اوپر ایک اور مقام نظر آیا، جب اس مقام میں رسائی حاصل ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام ہے اور دوسرے خلفاء کا بھی اس

مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ اور اس مقام کے اوپر صدیق اکبرؑ کا مقام ظاہر ہوا اور اس خادم کو بھی اس مقام میں بھی (عبور کے طور پر) رسائی حاصل ہوئی، اور اپنے مشائخ (یعنی اپنے سلسلے کے بزرگوں) میں سے حضرت خواجہ نقشبند (خواجہ بہاء الدین نقشبندی بخاری قدس اللہ سرہ) کو ہر مقام میں اپنے ہمراہ پاتا تھا۔۔۔۔۔ اس مقام (یعنی حضرت صدیق اکبرؑ کے مقام) کے اوپر آنحضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کے علاوہ اور کوئی مقام معلوم نہیں ہوتا۔ اور حضرت صدیق اکبرؑ رضی اللہ عنہ کے مقام کے برابر ایک نہایت عمدہ نورانی مقام ظاہر ہوا جس کے مانند کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا اور وہ مقام اس مقام سے اس قدر بلندی پر تھا جیسا کہ چبوترے کی سطح کو زمین سے کچھ اونچا بناتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ یہ مقام محبوبیت کا مقام ہے، اور وہ مقام رنگین اور نقش والا تھا یا اس خادم نے اپنے آپ کو اس مقام کے پر تو ہے رنگین اور نقش محسوس کیا۔ اور اس کے بعد اس کیفیت میں اپنے آپ کو لطیف پایا اور ہوا کے مانند بادل کے ٹکڑے کی طرح چاروں طرف افق میں پھیل گیا۔۔۔۔۔“

(مکتوب ۱۱، مکتوبات شریف جلد اول صفحہ ۶۱)

یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں خبر مشاہدہ کروادی جاتی ہے، آیات قرآنی اُن پر کھل جاتی ہیں۔ کیا یہ مشاہدہ سورۃ الفتح آیت ۹۹ محمد رسول اللہ و مَعَدَّۃ سے آخر تک ان مدارج کا ترجمان نہیں لیکن جن پر کھلا وہ ان کی اس تربیت قلب و نظر کا ثمرہ ہے، جو آستانہ نبی کریمؐ سے اللہ کے پسندیدہ بندوں کو ان سلسلہ کے بزرگوں کے ذریعہ نصیب ہوتا ہے۔ اور فَضَّلْتُ لِمُحَمَّدٍ عَلَىٰ بَعْضٍ کی تفسیر ہے۔ ہم تو خاک پاتے اولیاء ہی کہلانے کے حق دار بن سکیں تو بڑی خوش نصیبی ہوگی، اُن کے مقام کا عبور تو اللہ والوں میں سے بھی اس کی برگزیدہ مہیتاں ہی کرتی ہیں۔

ہم نے جو کچھ اولیاء عظام کے متعلق مختصراً عرض کیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ فیضانِ نبوت و رسالت کی کوئی جھلک ہی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور ہمیں اس حقیقت کے اعتراف میں ذرا تردد نہ ہو کہ یہ بزرگ و برگزیدہ ہستیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ مبین کی تنویریں ہیں، وہ روشن چراغ ہیں جو قلوب کو روشن کئے ہوئے ہیں اور انہیں برگزیدہ بزرگوں کے واسطے سے نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات آج بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور آج بھی جب ہمیں ان میں سے کسی کا فیضانِ نور نصیب ہو جائے تو بلا تردد اس پر ایمان لے آئیں، اور اس کو معرفتِ الہی کا وسیلہ سمجھیں، اور ان کی اتباع و محبت کو ایمان جانیں۔

خواجہ من، قبلہ من، دین من، ایمان من
من بقر بابت شوم، اے یوسف کنعان من

حضرت محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جو غوثِ اعظم کے نام سے مشہور ہوئے، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ نے اس عالم رنگ و بو میں سکھ میں قدم رکھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا وہ واقعہ جو ایک سیب کے کھانے سے متعلق ہے، اور آپ کے بچپن کا وہ واقعہ جو ڈاکوؤں کے ساتھ پیش آیا اور جس طرح ان ڈاکوؤں کے سردار کے لئے موجب ہدایت ہوا، آپ کے ایک ولی کامل ہونے کی اولین شہادت ہے۔ آپ کے متعلق مشہور روایت ہے کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جو آپ کی بلندیٰ مراتب پر شاہد ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اور معرفتِ تامہ کا ایک کامل نمونہ ہیں، جس میں اتباع، علم، عرفان، محبت

غم خواری امت سب شامل ہیں۔

آپ کو ایک ایسے نازک دور میں ہدایت کی ذمہ داری سونپی گئی جب عالم اسلام کے زوال و انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا۔ بظاہر اسلامی سلطنتوں کے اقتدار کا سلسلہ اندلس سے لے کر ہندوستان تک پھیل چکا تھا لیکن قوم کا باطن کرم خوردہ اور کھوکھلا ہو رہا تھا۔ فسق و فجور، سیاسی ابتری، اخلاقی انحطاط اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے جس کی اصلاح کی ضرورت تھی تاکہ لوگوں کو نفس پرستی سے نکالا جائے اور خدا پرستی کے ذوق سے نوازا جائے۔ یہی کارِ رسالت تھا اور یہی کارِ ولایت ہے۔ کہ ولی اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، بلکہ ان کے غلاموں کا غلام۔ روحانی انحطاط کے ساتھ یہ دور ذہنی انحطاط کا بھی شکار ہو چکا تھا۔ قرامطہ اور باطنیہ فرقے نیز اہل اعتزال اور علماء مسود کی سازشوں نے بغداد میں ایک ادھم مچا رکھا تھا۔ ہر روز بے شمار شاخ علماء و امرا اور دیگر سرکردہ مسلمان ان باطنیہ فرقوں کی سازشوں سے دوچار رہتے یا شہید ہوتے۔ چنانچہ سلجوقی وزیر نظام الملک طوسی اور اس کے بعد سلجوق کے فرماں روا ملک شاہ نے انہیں فتنہ پردازوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ اور انہیں کے ہاتھوں اسلامی عقائد کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ خود اس دور کے علماء اسلام ان سے متاثر ہو کر بتدریج دین سے دور ہو رہے تھے یا اپنے کو مجبور پاتے۔ مؤرخین کے علاوہ محققین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کے مختلف گروہ شیعہ، سنی، حنبلی، اشعری، مناظرات میں مصروف تھے جن میں دشنام طرازی کی بھی نوبت آجاتی تھی۔

شاید یہی وہ دور تھا جس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: غربت و افلاس کا تمہارے متعلق مجھے خوف نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور پھر جیسے

پہلی امتوں میں مقابلہ کا بازار گرم ہوا، تم بھی اسی حالت میں مبتلا ہو جاؤ گے،
یعنی اس حالت میں اغیار نہیں بلکہ خود مسلمان مسلمان کو ختم کرنے کے درپے
ہوں گے۔ (بحوالہ بہر منیر صفحہ ۲۹)

چنانچہ اس دور میں نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کو عام کرنے
کے لئے جس ولی کامل کا بارگاہِ رب العزت سے انتخاب ہوا وہ شیخ کامل
غوثِ اعظم ہی تھے۔ آپ کے زہد و تقویٰ، اتبارِ رسول، محبتِ سرورِ کائنات
آپ کی کرامات، آپ کا درِ اُمت، قادرِ کلامی اور اثر انگیزی پر تاریخ کے
صفحات گواہ ہیں۔ زمانے کا تقاضا تھا کہ ایسا ہی ولی کامل بھیجا جائے جو
حکمت کے ساتھ قدرتِ الہی کا ترجمان ہو، عہدہ کے ساتھ رسول، کامنوں
ہو، جس سے قدم قدم پر کرامات صادر ہوں اور جس کے حرفِ حرف سے
باطل کے بت ٹوٹتے جائیں۔ جو باطنیت کا، ”باطلی قوتوں“ کا مقابلہ ”حقیقی
قدرتِ خفی“ سے کرے، اور اُمت کو راہِ حق کی جانب لے جانے کا موجب ہو
غوثِ پاکؒ نے حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اس
بار کو جس خوبی، جرأت، عزم اور استقلال سے اٹھایا، اس کے نقوش آج بھی
اُن کے گردہ کے خلفاء میں باقی ہیں۔

حضرت غوثِ پاکؒ نے اس انحطاطی دور میں جہاں ولایت کے عملی
مظاہر پیش کئے وہاں اپنی مجالس میں اپنی تقریریں اور عالمانہ وسعتوں سے
اسلام کے اُن حقائق سے پردے اٹھائے جس کے لئے صرف علم کافی نہ تھا،
بلکہ جس کا سرِ پایہ زہد و تقویٰ کے ساتھ ذوق و شوق، وجد و حال، محبت و معرفت
ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غوثِ پاکؒ کو ایک ایسی فطرت
سے نوازا جو اَلْمُتَوَحِّشِ عَنْ غَيْرِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَأْنِسِ بِاللّٰهِ مَحْشٰی
(یعنی وہ فطرت جو خدا کے سوا ہر ایک سے گریزاں اور خدا ہی کا اُنس و محبت

اختیار کرتی ہے) اور اسی فطرت کا ثمرہ تھا کہ آپؐ نے تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ
یعنی آپؐ اپنے کو اللہ کے اخلاق میں ڈھال لو) کا نمونہ بن کر دکھایا
اور عوام کے لئے ناسوت سے ملکوت تک کی شریعت کی حرفاً حرفاً اپنے
قول و عمل میں ترجمانی کی، ہر سطح زندگی پر ناسوت سے لے کر ملکوت اور جبروت
تک کی راہیں استوار کیں، پھر اسی کمالِ اتباع و محبت کے ساتھ مرتبہ جبروت
سے لاہوت کی یافت کے درپے خواص کے لئے کھولے۔

ارہابِ ذوق کا بیان ہے کہ لاہوت وہ عالم ہے جس کی عزت
عرش، جس کی کبریائی کسی، جس کی قدر لوح، جس کی فصاحت، جس کی
عظمت آسمان، جس کا کیوان قہر، جس کا بر جلیس لطف، جس کا بہرام
جلال، جس کا آفتاب جمال، جس کی آگ غضب، جس کا پانی رحمت، جس
کی مٹی حکمت، جس کی بقا لایزال و لم یزل ہے۔

(رسالہ غوث الاعظم: ترجمہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، صفحہ ۱۹)

حقیقت یہ ہے کہ پر تو رسالت کی ان عظمتوں کی نشان دہی ہم جیسے
گنہگاروں پر کرنے والے یہی بزرگ ہیں جو ان منازل کا عرفان رکھتے ہیں،
ان سے گزرے ہوئے ہیں۔ ان کے ذوق و لطف اس راہ کی دشواریوں اور
صعوبتوں سے آگاہ ہیں۔ یہی الوار رسالت، یہی تجلیات نورِ مبینؐ کی کچھ
جھلک عام کرنے کے حق دار ہیں۔ خوش نصیب ہے کہ ان سلاسل سے جس
کو تعلق مل جائے اور پھر اپنے ظرف کی بساط کے مطابق ان حقائق و معارف
سے آگاہی پائے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

۱۔ رسالہ غوث اعظم مترجمہ استاد محترم حضرت قاضی احمد عبدالصمد فاروقیؒ

حضرت غوث پاکؒ کی مجالس کا یہ حال ہوتا کہ آپ کے وعظ میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے اور لوگوں پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا۔ اور ایک ہی مجلس میں ہزار ہا انسان آپ کے دست مبارک پر توبہ کر کے شاہراہ ایمان پر آجاتے۔ ان تمام موقعوں پر آپ سے قدم قدم پر کرامات کا ظہور ہوتا جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا۔ اور آپ کا انداز محبت و رحمت ان کو اپنے آقائے دو جہاں کی تجلیات، اسوۂ حسنہ، اخلاق حمیدہ سے قریب کرنے کا موجب ہوتا۔

ہر چند

آپ کے بعد بغداد میں تاتاریوں کا حملہ ہوا اور اس ولی کاملؒ کی ہدایات و کرم نوازیوں سے غفلت کے ان کو سبق ملا، لیکن یہ بات بھی قابل حیرت ہے کہ حضرت غوث پاکؒ کے روحانی فیض اور مساعیٰ جمیلہ کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی بے توجہی کے باوجود اسلام کا چراغ گل ہونے کے بجائے اور روشن ہو گیا اور خود تاتاریوں نے اسلام قبول کیا۔ جس کا ذکر مؤرخین نے کیا ہے۔

یہ واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ تاتاریوں کے غلبہ کے بعد شاہ غیبی کے تحت سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ ہلاکو خاں کے بیٹے تگودار خاں کے پاس پہنچے۔ وہ شکار سے واپس آیا تھا اور اپنے دروازہ پر ایک درویش کو دیکھ کر بانداڑ مسخر کہا۔ ”اے درویش! تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟“ آپ نے بر جستہ جواب دیا۔ ”میں اپنے مالک کا کتا ہوں۔ اگر میں اپنی جاں نثاری اور وفاداری میں اسے خوش کر پاؤں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔“

تگودار خاں پر آپ کی اس انداز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ اس نے آپ کو اپنا بھائی رکھا اور آپ کی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ (مہر منیر صفحہ ۳۳)

مختصراً

عرض یہ کرنا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی ہستی کی ایک جھلک ہے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ایسی خدا جانے کتنی عظیم ہستیاں ہیں جو روح
کی سطح سے بہکی ہوئی انسانیت کے لئے موجب ہدایت ہوئی ہیں۔
بعض نا سمجھی سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ حضرت غوث پاکؒ کو اہل بیت
سے قلبی تعلق میں کچھ کمی تھی۔ وہ خود حسنی و حسینی سید تھے۔ ہم یہاں ان کی لغت
کے چند اشعار نقل کرتے ہیں:

کفایت است ز روح رسولؐ اولادش ہمیشہ در دُرباں جسد مہما تم
ز غیر الٰہی حاجتے اگر طلبم روا مداریکے از ہزار حاجا تم
چو ذرہ ذرہ شود این شمع بہ خاک لحد تو بشنوی صلوات از جمیع ذرا تم
مکینہ خادم خدام خاندان تو ام زخادمی تو دائم بود مت جا تم
سلام گویم و صلوات بر تو ہر نفسے قبول کن بہ کرم ایں سلام و صلوات تم
انہیں ولایت عظمیٰ پر سرفرازی انہیں حسین ابن علی جان اولیاء کے
توسط سے ہوئی ہے اور بقول حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ: اہل بیت
سے محبت تو فرائض ایمان سے ہے۔ ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ اس
کے ترک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (فتاویٰ عزیزی صفحہ ۳۸)۔

حضرت غوث پاکؒ کی تائید غیبی، کشف و کرامات، مراتب عظمیٰ کا مختصر
سے مختصر بیان ممکن نہیں۔ ہماری غرض تو ان عظیم ہستیوں کی جانب آپ کی
توجہ مبذول کرنا ہے، جو اپنے زمانہ میں بھی پر تو نور مبین رہے اور آج بھی جن
کے فیوض و برکات لاکھوں قلوب کو نور ایمان سے منور کر رہے ہیں۔

آج مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہندو پاکستان میں ہے کسی بادشاہ کی کسی
سعی کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ نتیجہ ہے ایک داتا گنج بخشؒ، ایک خواجہ اجمیریؒ، ایک

حضرت بہاء الدین زکریاؒ اور اُن کے بے شمار مریدین و معتقدین کی سعی و سہم کا۔

ہم یہاں مختصرًا حیدر عظیم ہستیوں کے ذکر پر اکتفا کریں گے، جن کی زندگی نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تو عرفان، جن کا ماحول فیضانِ رسالت کا ترجمان، جو بے سہاروں کا سہارا، جو غم زدوں کے غم گسار، جو سالک راہ معرفت کے لئے ”سراجِ منیر“ جو دیرانِ قلوب کے لئے نورِ مبین کی تجلیات کے ضامن ہیں اور یہ مختلف منازلِ عرفان سے متعلق ہیں، ہم اُن کا بیان کیا کر سکتے ہیں جو ہماری فہم سے بالاتر ہیں، البتہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت غوثِ پاکؒ نے اگر منزلِ لاہوت کی سیر سے سرفرازیں بخشیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ نے مقامِ دلیٰ فتدی کے راز سے آگاہ فرمایا۔ بتایا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت کی وابستگی وارفگی کی لذت اس کے اسرار اور اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی بادشاہت قلوب پر کیسی ہوتی ہے۔

سلطانِ عربؒ کے نورِ نظر، سلطانِ الہند غریب نواز خواجہ معین الدینؒ اہل ہند کی زبان میں ”پریم دیوتا“ بن کر آئے اور مسلمانوں کے لئے اپنے اللہ کے رسولؐ کے شیدائی بن کر چکے، جہاں لاکھوں کفار آپ کی عظمت، آپ کے اخلاق آپ کی صداقت، آپ کے اندازِ محبت سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ واضح رہے کہ ان بزرگ ہستیوں کا کسی مقام کسی شہر میں قیام فرمانا، ان کی اپنی خواہش سے نہیں ہوتا۔ انہیں تو دربار رسالت پناہ سے جس مقام

کے لئے انتخاب فرمایا جاتا ہے، وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور حکم ہی نہیں ہوتا بلکہ وہاں کی ضروریات کے پیش نظر، انہیں ان جملہ صلاحیتوں سے نواز دیا جاتا ہے جو اس ملک اور وہاں کے معاشرہ میں مبلغ دین کے لئے ضروری ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہؒ بھی ایسے ہی حکم کے تحت آئے۔ پہلے لاہور میں حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار مبارک پر چلہ کش رہے، پھر اجمیر کا رخ کیا۔ اور اس ظلمت کد میں نورِ عرفان کی شمعیں روشن کیں۔

آپ نے اسی ملک کے رسوم و رواج کو اسلامی شریعت کا جامہ پہنایا۔ ہندوستان کفر کی بستی تھی، ہزار ہا دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا ہوتی، قوم متعدد اور مختلف توہمات کا شکار تھی۔ حضرت خواجہؒ نے اپنی بے شمار کرامتوں سے اُن کے فُرعی دیوتاؤں کی عاجزی و مجبوری لوگوں پر ظاہر فرمائی اور اپنے قول و فعل سے اسلام کی برتری کا سکھانے کے دلوں پر بٹھایا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے بھجن اور گانے جو ان کو اپنا گردیدہ بنائے ہوئے تھے، ان کو شریعت کا رخ دے کر سماعِ نوازی سے نوازا۔ اور یہی موسیقی جو انہیں کفر کے غار میں دھکیل رہی تھی، اب ایک نیا رخ پا کر ظلمت سے نور کی طرف لانے کا موجب بن گئی۔ حضرت خواجہؒ نے اس راز کو آشکارا فرمایا کہ نغمہ اور صوت ہی تو سازِ فطرت ہے اس کو مشرک کی آلودگی سے اگر محفوظ رکھا جائے اور مزارِ امیر کی پابندیوں سے نجات دلا دی جائے تو یہ حصولِ مقصد کا ذریعہ بن جاتا ہے، لہٰذا دُعا کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بے شمار بزرگوں میں، بالخصوص چشتیہ سلسلہ میں سماع کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ پھر خواجہؒ نے اپنی پاک مجالس، اپنی معصوم، پاکیزہ، پر نور زندگی، اپنے جذبہ خدمتِ خلق اور اپنی بلا امتیاز محبت اور اپنے اخلاق، زہد، تقویٰ، ریاضت سے ایک کافرانہ معاشرے کا وہ کون سا دھارا تھا جس کو اسلام اور توحید مطلقہ کی طرف نہ موڑ دیا ہو۔ اللہ کی یاد کے طریقے،

صدق و محبت کے اصول، شغل محبت کا انداز، شائر اللہ کی عظمت، مجاہدات کی تعلیم اور آیات قرآنی کی تفسیر خود بن کر نہ دکھائی ہو۔ اور اپنی ان پُر نور پُر فیض مجالس میں لوگوں کو اذکار و اعمال، تسبیح و تہلیل، درود و سلام، منازل سلوک، مقام محبت و معرفت، تَخَلُّقُوا بِاخْلَاقِ اللہ کا درس، صبر و توکل کا مقام، زندگی و موت کی حقیقت سے آگاہی نہ بخشی ہو۔ اور یہ سب کچھ اس طرح ہوتا کہ آپ کے ارشادات لوگوں کے قلوب موہ لیتے، کفار کو ظلمت سے نور میں کھینچ لاتے۔

بتانا یہ ہوتا

کہ عارف ایک آفتاب ہدایت ہوتا ہے جو سارے جہاں کو روشن کرتا ہے اور اپنی یہ روشنی اور تجلی اسی نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتا ہے ویسے ہی جیسے حضورؐ سے قبل کے انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرماتے رہے۔ سمجھانا یہ ہوتا کہ اسی نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان اولیاء کرام کا ایمان، ان کی اتباع، ان کی شریعت، اللہ کے لئے جینا، اللہ کے لئے مرنا ان کی زندگی کا منتہا نظر رہتا ہے۔ اور اسی نورِ محمدیؐ میں انہیں نورِ حق کی تجلیات، ذوق و شوق، وجد و حال کی کیف سامانیاں ہر لمحہ ایک نئی شگفتگی سے میسر آتی رہتی ہیں۔ غرض

محبت کے بندے محبت کے ہاتھوں : نہ پوچھو جو شام و سحر دیکھتے ہیں

آپ کے سلسلہ کی

وہ عظیم ہستیاں عالم امکان میں چراغِ مصطفویٰ بن کر آئیں اور خدا جانے کہاں کہاں ان کی نورانی شعاعیں اور کرنیں موجب ہدایت بن کر پہنچیں۔ ان میں حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ، حضرت بابا فرید الدینؒ گنج شکر، حضرت نصیر الدین چراغؒ، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاءؒ، حضرت بابا صابر کلیریؒ، حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ اور وہ بزرگ ہستیاں ہیں، جن کے نام نامی آج بھی

ہر مومن کے لئے راحت جاں ہیں۔ اور آج بھی لاکھوں مسلمان اس سلسلہ چشتیہ سے منسلک عالم کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔
یہ سب فیضانِ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کیا ہے۔

حضرت شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ روحہ

یہ سلسلہ پُر نور، یہ ستارہ روشن، عراق کی سرزمین پر اس وقت ظاہر ہوا جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا دورِ عروج تھا اور انہیں کے انوار و تجلیات سے سرفراز ہوا۔ یہ وہی زمانہ ہے ہند کی سرزمین جو کفر کا ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی اور جہاں نورِ معرفت، نورِ توحید کے چراغ حضرت خواجہ روشن فرمانے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اور اس دور میں جب عراق کی بستی گو مسلمانوں سے آباد تھی لیکن ان میں اکثر کے قلوب ہنوز ویران تھے تو اس کی اصلاح کا کام حضرت سہروردی کے پرہیز ہوا۔ اگر غوثِ پاکؒ کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ حسنی و حسینی سید ہیں تو حضرت سہروردیؒ کو اس نعمتِ عظمیٰ سے سرفرازی تھی کہ آپؒ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔

غرض چھٹی صدی ہجری کے یہ نامور صوفی حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے مہینے میں ۵۳۹ھ ہجری میں زنجان کے مصنفات میں قصبہ سہرور میں پیدا ہوئے، اور یہ گمنام مقام بھی آپؒ کی بدولت عالم میں مشہور ہوا۔ آپؒ سولہ واسطوں سے حضرت صدیق اکبرؓ سے متعلق ہوتے۔

(عوارف المعارف صفحہ ۱۰۳)

تمام تذکرہ نویس اور قدیم شاخِ عظام کے تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام ابوالنجیب عبدالقادر سہروردیؒ جو آپؒ کے علم محترم تھے، کو حضرت غوثِ زماں سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ایک خاص

عقیدت تھی، اور جب بارگاہِ غوثیت میں تشریف لے جاتے تو عزیز برادر زادہ کو بھی لے جاتے۔ اس طرح وہ خود بھی حضرت غوثِ پاکؒ کے عقیدت مندوں میں سے تھے اور یہی عقیدت و محبت حضرت غوثِ پاکؒ سے ان کے بھتیجے کو پیدا ہوئی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک بار جب حضرت شہاب الدینؒ اپنے چچا کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقادرؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے چچا نے حضرت شیخؒ سے فرمایا کہ اس فرزند (شہاب الدینؒ) کو علمِ کلام سے بڑا لگاؤ ہے۔ حضرت غوثِ اعظمؒ نے حضرت شہاب الدینؒ سے دریافت فرمایا کہ تم نے علمِ کلام کی کون کون سی کتابیں مطالعہ کیں۔ یہ فرما کر اپنا دست مبارک شیخ الشیوخ (حضرت شہاب الدینؒ) کے سینہ پر پھیرا، تو اسی دم علمِ کلام کے تمام مباحث اور کتابوں کے نام آپ کے ذہن سے محو ہو گئے، اور آپ جواب نہ دے سکے۔ اس وقت سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے سینہ میں سے علمِ کلام کو محو کر دیا اور اس کے عوض معرفتِ حق کے علم سے اس کو معمور کر دیا ہے۔ آپ حضرت غوثِ پاکؒ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ سے بے شمار روحانی فیض حاصل فرماتے، اور حضرت غوثِ پاکؒ سے ان الفاظ میں خراجِ تحسین پایا: **يَا عُمَرُ! أَنْتَ الْخَوَّامُ الْمُشْهُورِينَ بِالْعِرَاقِ**۔ (اے عمر تم عراق کے آخری مشہور انسان ہو)۔

حضرت غوثِ پاکؒ کے وصال (۵۶۲ھ) کے بعد بغداد کی روحانی مسندِ رشد پر آپ کے چچا حضرت شیخ البجیب سہروردی فائز ہوئے، اور آپ نے سلسلہ بیعت اپنے عم محترم سے قائم فرمایا۔ اور ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ ۵۶۳ھ میں چچا نے بھی وصال فرمایا، اور یہ ستونِ اسلام جو اربعہ ستونِ معارف میں شامل ہونے کے لئے قدرت کے ہاتھوں پروان چڑھ رہا تھا مسندِ رشد و ہدایت پر

جلوہ افروز ہوا۔ (اقتباس از عوارف المعارف صفحہ ۱۰۵۔ اور ۱۰۶)

امام یافعیؒ آپؒ کو استاد زمانہ، مطلع الانوار، منبع الاسرار، دلیل الطریقہ، ترجمان الحقیقت، استاد الشیوخ، قدوة العارفين کے القاب سے یاد فرماتے۔

(نفحات الانس، مولانا جامیؒ، صفحہ ۵۰۱)

حضرت شیخ الشیوخؒ کے دست مبارک پر نہ صرف لاکھوں نے بیعت کی بلکہ آپؒ سے ایک ایسا سلسلہ وجود میں آیا جو ظاہر و باطن کا سنگم تھا۔ آپؒ کی ملاقات علماء و مشائخ سے بھی ہوئی اور خضر علیہ السلام سے بھی اور پھر جب کوئی اشکال پیش آتا تو طواف کعبہ فرماتے اور وہ دور ہو جاتا۔

آپؒ کی مشہور کتاب عوارف المعارف جو اس وقت منظر عام پر آئی جب ایک طرف باطنیت سر اٹھا رہی تھی اور دوسری طرف طوائف الملوک کا زور تھا، اور یہ دور ایک سیاسی ابتری اور انتشار کا دور تھا۔ شیخ الشیوخ کو شاید زمانہ کو یہ بتانا تھا کہ مسلمانوں کو ہر دور میں ایسے حالات سے سامنا کرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شجر عرفان کے ظاہر و باطن کو نظر انداز کرنے لگیں اور خود ہی اپنے کو گرداب میں مبتلا کرنے کے موجب ہوں۔ اور شاید یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ اگر تمہارا باطن ایک پیالے کی طرح معرفت الہی سے لبریز ہو، پھر بھی جب میدان کارزار میں نکلو تو گھوڑے پر بیٹھ کر بھی یہ خیال رہے کہ پیالہ چھلکنے نہ پائے۔ دیکھو! کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باطن ہی ویران ہو جائے اور تم ظاہر کی غلامی کے بعد عیش پرستی میں پڑ جاؤ۔ ایک شخص نے حضرت شیخ الشیوخؒ سے دریافت کیا کہ اے میرے سردار! اگر میں عمل چھوڑتا ہوں تو فضول باتوں میں پڑ جاتا ہوں، اور اگر عمل کرتا ہوں تو غرور آ جاتا ہے۔ آپؒ نے جواب لکھا: عمل کرو اور توبہ کرو۔

لوگوں نے شیخ سعد الدین حموی سے پوچھا کہ شیخ محی الدین ابن العربیؒ کو تم نے کیسا پایا ہے۔ فرمایا: بَحْرٌ مُّتَاجٌ لَا بُدَّ لَہٗ لَیْسَ بِہٖ وَہٗ ایک موجزن سمندر تھے جس کی انتہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کو کیسا پایا۔ فرمایا:

تَوَرُّمَتَا لَعْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَبِينِ سَهْرُورْدِي شَيْئًا آخِرَ
 ”سهروردی کی پیشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا نور ایک اور ہی قسم کا ہے۔“
 (نفحات الانس صفحہ ۵۰۲)

یہ ستارہ بھی جو فروغ تجلی ایمان و عرفان تھا ۱۳۲ھ میں نظروں سے اوجھل
 ہو گیا، لیکن اس کی روشنی سے فیض یاب ہونے کا ایک سلسلہ دنیا میں آج تک
 قائم ہے۔ اور ماشاء اللہ سلسلہ سهروردیہ سلسلہ نقشبندیہ کی طرح کمال اتباع
 شریعت کا حامی ہی نہیں بلکہ اس کا مظہر بھی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ وہ نجوم جو دور رسالت کے پروردہ آسمان ہدایت پر چمکے،
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ فرمانے کے بعد کس طرح مومنوں کے قلوب
 کو نور عرفان سے منور کرنے کے لئے بے تاب ہیں۔ وہ جو ستاروں کے مثل تھے،
 اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بین سے فیض یاب تھے۔ اور اب یہ
 جو زمین پر ہیں وہ قلب رسول کریم سے متعلق ہیں، انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے
 فیضان معرفت حاصل کر رہے ہیں۔

جس نور بین کا پر تو حضرت شیخ الشیوخ کی پیشانی پر جلوہ نما تھا، اس
 کے انوار عالم میں خوب خوب عام ہوئے۔ آپ ہی کے خلفاء میں حضرت بہاء الدین
 زکریا ملتانی ہیں جن کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلافت ہے، جن کی ہستی نہ صرف
 ملتان کے لئے بلکہ ہند کے دور دراز خطوں کے لئے ایک مینار نور بنی رہی۔
 سندھ اور بلوچستان کو تو آپ کی روحانی سلطنت کہا جاتا تھا۔ حضرت سہروردی
 کے خاندان کے ایک روشن چراغ آپ کے بھانجے شیخ فخر الدین ابراہیم المعروف
 بے عزاتی جو ایک خدائیدہ بزرگ تھے آپ کے سلسلہ کے فروغ میں معاون ہوئے۔
 غرض سهروردی سلسلہ میں نہ صرف علم و عرفان کے چشمے نکلے بلکہ مختلف سلاسل مثلاً
 جلالی، محدوی قائم ہوئے، جو آج بھی رائج ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ

سلسلہ نقشبندیہ کے امام طریقت حضرت سید بہاء الدین نقشبندی بخاریؒ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمدؒ کنیت بہاؤ الدین اور نقشبند تھا۔ آپ امام حسن عسکریؒ کی اولاد میں سے ہیں۔ کنحواب بانی کے پیشہ کی وجہ سے یا اس لئے کہ آپ پہلی ہی صحبت میں سالک کے دل پر ماسویٰ کا نقش مٹا کر اللہ تعالیٰ کا نقش دل پر جما دینے کی وجہ سے، اس لقب سے مشہور ہوئے۔ ہم ان کے ذکر کے بجائے اُن کے سلسلہ کے مجدد الف ثانیؒ کی تعلیمات کی طرف توجہ دلانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس لئے کہ جس دور سے ہم گزر رہے اور گزر رہے ہیں وہ آپ کی تعلیمات و تجلیات کی عکاسی کر رہا ہے۔

جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس عظیم گروہ کا تعلق براہِ راست سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور وہ آپؐ ہی کے نور و انوار کی تجلیات کے لئے دربارِ رسالت پناہ سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے، برگزیدگی کی سند سے نوازا جاتا ہے اور جہاں جو تغیر لانا منظور ہوتا ہے اور جن امراض کی اصلاح ضروری سمجھی جاتی ہے اور جس طرف وہاں کی قومی زندگی کو رخ دینا ہوتا ہے، اسی کی مناسبت سے ان پر اسرارِ ہستیوں کو رحمتِ عالم کے فیوض و برکات سے نوازا جاتا ہے۔ گویا یہ سب شعاعیں ہیں اسی آفتابِ رسالت، اسی مہتابِ نبوتؐ کی۔ اسی لئے جب باطن کی اصلاح اور تصورات کو فلسفیانہ کج بحثوں سے نکالنا ہوتا ہے تو کسی عبدِ قادر کو بھیجتا ہے، کہیں کفر کی ظلمتوں کو دور کرنا ہوتا ہے تو کسی نورِ نظر کو بھیجا جاتا ہے اور کہیں مجاہدہ کی لذتوں سے سوتی ہوئی قسموں کو بیدار کرنا ہوتا ہے تو کسی سیلِ رواں، کسی شاہِ آب، شہابِ الدین سہروردیؒ کو بھیجا جاتا ہے۔ اور جب یہ منظور ہوتا ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کے

اصل فریضے سے آشنا کیا جائے یعنی:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي۔

اور اس عبادت میں خلوص کے انداز پیدا کئے جائیں، تو ایک مہستی کو مجتہد کی حیثیت سے بھیجا جاتا ہے، جو تجدیدِ محبت و اخلاق شریعت کے دامن سے وابستہ رہ کر کرنا سکھائے۔ اپنے کو بالکل اپنے رب کے حوالہ کر کے، ہر تکلیف کو بخوشی برداشت کر کے، "عبدیت" کے مفہوم کو واضح کرے۔

قادرِ مطلق کو علم تھا کہ جو زمانہ آنے والا ہے اس میں انسان اپنے علم کے باعث سرکشی کی جانب مائل ہوگا۔ وہ سب کچھ اپنی عقل کے پیمانے سے جانچنا اور ناپنا چاہے گا۔ وہ خود اپنی خودی میں پور ہوگا۔ وہ عقل اور عقلِ کل کے فرق سے غافل ہو جائے گا، اور اپنے نبیِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتراف کے لئے اس وقت کا منتظر ہوگا جب وہ حقائقِ خود اس پر کھل جائیں۔ وہ عبد اور عبدہ کے مفہوم سے محروم ہو جائے گا وہ انسان اور انسان کی تفہیم میں کوتاہی کرے گا اور مبتلائے عذاب ہو جائے گا۔ اس لئے ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انوار کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدہ ہونے کی عظمتوں سے لوگوں کو آشنا کیا جائے تاکہ وہ اپنا جیسا دیکھ کر، وہی دھوکہ نہ کھانے لگیں جو کفارِ مکہ نے کھایا تھا۔

گویا

جس مہستی کو اس اہم فریضہ کے لئے بھیجا جا رہا ہے اس کے دو کام ہوں گے۔
۱۔ تصوف کی اصلی حقیقت کو اجاگر فرمائے اور اس کے نورانی جامہ پر جو گردِ جم رہی ہے اس کو صاف کرے۔ توحید کے جامہ کی گرد وہی ہے جو فہم توحیدِ مطلقہ میں مانع ہو۔

۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ عبدیت کو اللہ کے بندوں پر روشن فرمادے

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اتباع و محبت، پیروی سنت، کی طرف ان کو بلائے۔

چنانچہ اس کے لئے

ہند میں سرہند کی زمین کا اور دور اکبر و جہانگیر کا زمانہ انتخاب ہوتا ہے کہ ان دونوں بادشاہوں کے دور میں الحاد اور تعیش عام ہوا۔ (اکبر کا زمانہ ۹۶۳ سے ۱۰۱۴ھ تک ہے اور جہانگیر کا دور ۱۰۱۴ سے ۱۰۳۷ھ تک) وہی اکبر جو ابتدائی دور میں صوفیہ کرام کا قدر دان اور علماء کی عزت کا دلدادہ تھا اور علماء و مشائخ کی صحبت میں رہ کر ایک راسخ العقیدہ مسلمان بن گیا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ، حضرت خواجہؒ کے مزار مبارک پر حاضری دیتا تھا۔ بلکہ بعض وقت حضرت خواجہؒ کے دربار پر پایادہ حاضر ہوتا۔ پھر جب بگڑتا ہے، ایسا بگڑتا ہے کہ کلمہ کفر اس کی زبان پر آتا ہے اور اس کے درباری اس کو انانیت کے بحر ذخار میں غرق رکھنے کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اکبر کے تذبذب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دربار میں مختلف مذاہب اور مذاہک کے جو گمراہ کن عناصر تھے، انہوں نے اس کو بحر ظلمات میں لا ڈالا۔ اور ہندوؤں کی پوجا سے لے کر اس کو اس کے نعرۃ الحاد تک پہنچا دیا۔ (یعنی اللہ اکبر کے معنی ہی بدل دیئے)

اس دور الحاد میں ایک درویش باصفا، شب جمعہ ۱۲ شوال ۹۷۱ھ مطابق ۱۵۶۴ء، اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ آپ کا اسم گرامی احمد، لقب بدرالدین، کنیت ابوالبرکات، اور منصب مجدد الف ثانی تھا۔ آپ کا نام کنیت، لقب، سب اس جامعیت کی طرف راہ نما ہے جو آپ کی پیدائش کا منشاء تھا۔ اور سرہند کی زمین کو آپ کی تشریف کے لئے انتخاب کیا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور حالات پر بہت

سی کتابیں ہیں۔ ہم نے حضرت مولانا سید زوار حسین صاحب کی کتاب ”حضرت مجدد الف ثانیؒ“ سے استفادہ کیا ہے۔ ان امور کی جانب راہنمائی حاصل کرنے کے لئے جس کے لئے ایک پاسانِ شریعت کو پند کے عظیم فتنوں سے مقابلہ کے لئے بھیجا گیا تاکہ وہ نورِ مبینؑ کے اندازِ عیدہ سے لوگوں کو آگاہی بخشے، اور مومن کے تصورِ عیدیت کو پیش کرے۔ چنانچہ اس کتاب ”حضرت مجدد الف ثانیؒ“ نے جن دو امور کی طرف نورِ مبینؑ کے سلسلہ میں توجہ مبذول کرنا ہے۔ وہ یہ ہیں:

- ۱۔ جب ان فتنوں کا مقابلہ ہو جو خود مسلمان حکمران اور ان کے آمروں کے ہاتھوں ہو رہے ہوں تو صدق، اخلاص، عزم، جرأت اور حوصلہ سے ان کے مقابلہ کے ساتھ شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے رہنا چاہیئے۔
- ۲۔ دوسرے، اس اہم حقیقت کو مسلمانوں پر ظاہر فرمانا تھا کہ تسخیرِ کائنات کا ذریعہ علم ہے اور تسخیرِ قلوب کے لئے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم تمہارا سرِ پایہ عظیم ہے۔ تم اس سے ہرگز غافل نہ ہو۔ اور اس کے حصول کا طریقہ آپ کی اتباع کے سوا کچھ نہیں، وہ اتباع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ڈھلی ہوئی ہو۔

حضرت مجددؒ نے پہلے خود تحصیلِ علوم پر زور دیا اور پھر اخلاق کی آراستگی بزرگوں کی نظرِ التفات سے حاصل کی۔ اور ایک مردِ کمال حضرت باقی باللہؒ کے دستِ مبارک پرستار میں بیعت کی سعادت حاصل کر کے سلوک کے منازل طے فرمائے، جو تعلیمِ ذکرِ ذات سے شروع ہو کر فنا کے حقیقی اور مرتبہ جمع الجمع اور مرتبہ فرق بعد الجمع پر منتہی ہوئے۔

حضرت مجددؒ کے اسی مقام، مرتبہ فرق بعد الجمع، کی حقیقت اور اس کی رفعت کا بیان ایک عاجز کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عرض کرنے کی جسارت

ضرور کرے گا کہ یہی وہ مقام تھا جس کی طرف بھیجی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لئے شریعت کی عظمتوں سے آگاہی بخشنا قدرت کو منظور تھا۔ اور یہ بتانا تھا کہ شریعت ہی ابتداء ہے اور شریعت ہی انتہا جو فعل امراہلی کے تحت نہ ہو وہ شریعت کا جزو نہیں بن سکتا۔ اور جو اس کے خلاف ہو وہ کم از کم بدعت اور آگے چل کر کفر کی سرحدوں سے مل سکتا ہے۔

حضرت باقی باللہ کی رہنمائی میں حضرت مجدد الف ثانی نے یہ منازل طے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ اب اکبر کی اصلاح کی طرف قدم اٹھایا جائے، جس نے لوگوں کو اپنے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے معتقدین کے ذریعہ بادشاہ کے پاس پیغام بھیجے لیکن اس کا اس پر اثر نہ ہوا۔ بلکہ اکبر کے حضور سجدہ نہ کرنے پر ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم روار کھے جانے لگے۔ آپ کی بیعت کی تاریخ ۱۵۵۷ء ہے اور اکبر کی وفات کی تاریخ ۱۵۵۹ء ہے۔ اکبر کی اصلاح کے لئے آپ کو بہت کم وقت ملا۔ لیکن جو کام اکبر کے دور میں شروع ہوا تھا وہ جہانگیر کے دور میں انجام پذیر ہوا۔ اکبر کے دور میں یہ ضرور ہوا کہ ہزار ہا انسانوں نے حضرت مجدد الف ثانی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اور قدرت کی طرف سے خود اکبر کو غفلت سے بیدار کرنے کے لئے اس کی وفات سے چند سال قبل طاعون کی وبا آئی۔ اور جس سال اس کی وفات ہوئی اس کے کچھ ہی دن پہلے عین دربار کے وقت نہایت تند و تیز ہوائیں چلیں اور ایسا طوفان آیا کہ شاہی دربار کا خیمہ اکھڑ گیا، لوگوں کے سروں پر اس کی چوٹیں لگیں، بادشاہ بچ گیا تاکہ اس دنیاوی جاہ و ہشم کی تجارت گری کے بعد خود اپنا انجام ملک الموت کے ہاتھوں دیکھ لے۔

اکبر کی وفات کے بعد لوگ خوش تھے کہ شاید اب اس الحاد سے نجات

ملے گی۔ لیکن جہانگیر کے طور و اطوار کچھ بہتر نہ تھے۔ ادھر حضرت مجددؑ کی خدمت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا حاضر ہونا اس پر شاق گذرتا تھا۔ جہانگیر کے مقررین نے اسے بھڑکایا اور مجددؑ کے لئے جلاوطنی اور قتل کے مشورے ہونے لگے۔ جہانگیر آپ سے متاثر تھا لیکن اس کے متعلقین اپنی سازشوں سے غافل نہ تھے۔ ایک موقع پر بادشاہ نے ناراض ہو کر حضرت مجددؑ سے کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ بعض معتقدین نے سمجھایا کہ سجدہ تعظیسی بجالائیں۔ آپ نے انکار فرمایا۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ ذرا سر جھکا دیں۔ آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر حکم دیا کہ لوگ ان کا سر ختم کر دیں۔ تمام مقررین مل کر بھی آپ کے سر کو نہ جھکاسکے۔ وہ سر اللہ کی قدرت سے عزم کا ایک پہاڑ بنا رہا۔ پھر ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا گیا کہ اس میں سے جھک کر آئیں۔ لیکن آپ نے اس میں داخل ہونے کے لئے بجائے سر کے پہلے پیر ڈالے۔ آخر آپ کو گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ ہر سمت بہرا تھا۔ آپ کا ایک معتقد جو صاحب کرامات بھی تھا، آپ کو دیکھنے کے لئے مضطرب ہوا اور باوجود ہر طرح کی روک اور پیروں کے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کیسے آئے۔ یہاں تو سب طرف پہرہ ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں نے ”اللہ اکبر“ کہا اور داخل ہو گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ اکبر کہنا نہیں آتا۔ جاؤ۔ واپس جاؤ۔

بتانا یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھا کر ہی انسان عظمت کا مقام پاتا ہے، اور عام انسانوں کے لئے حق کی یافت اور رخصائے الہی کے در کھوتا ہے، جس کی ایک مثال حضرت زین العابدینؑ کے واقعہ میں گزر چکی ہے۔

آخر جہانگیر نے ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب

میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں ”جہانگیر تم نے کتنے بڑے شخص کو قید کر رکھا ہے“ جہانگیر کانپ گیا اور فوراً حضرت مجددؒ کی رہائی کا حکم دیا اور وہاں سے رہائی کے بعد آپ سے چند دن اپنے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ حضرت مجددؒ کا بادشاہ کے ساتھ قیام اس کی تعمیر حال کا موجب ہوا۔ وہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی طرف مائل ہوا، تمام لغویات سے قطع تعلق کر کے آپ کا غلام ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی موقوف ہوا۔ گاؤں کشی کی اجازت ہوتی جو مساجد منہدم کر دی گئی تھیں ان کی تعمیر پھر سے کی گئی۔ دربار عام کے قریب ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی۔ ہر شہر اور قصبہ میں معلم کے لئے مکاتب اور مدرسہ قائم ہوئے۔ شہر میں انصاف کے مفتی، محتسب اور قاضی مقرر کئے گئے۔ جو قوانین خلاف شرع تھے سب منسوخ کئے گئے اور رسومات جاہلانہ کو ختم کیا گیا۔ یہی وہ تعلیم، احتساب عدل گستری اور فروغ دین کی حدیں تھیں جن کو مسلمانوں میں عام کرنے کا بیڑا حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اٹھایا تھا اور اسے اپنے ہی دور میں ایک ظالم و عیش پرست بادشاہ کے زمانہ ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیا۔

یہاں دو امور کی طرف

حضرت مجددؒ کی حیات مبارکہ اور طرز عمل دعوتِ فکر دے رہا ہے۔
۱۔ اکبر کے دور میں مجدد الف ثانیؒ کا فریضہ بیشتر طور پر عوام کی اصلاح سے منسلک رہا، اور آپ نے مقام عبودیت کی تشریح فرماتے ہوئے کسی بھی کرامت سے کام نہ لیا۔ بلکہ یہ بتلایا کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی مدد خود اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اکبر کے آخر دور میں طاعون کی وبا، اور وفات سے چند دن قبل، خیموں کا اکھڑ جانا لوگوں کے سامنے آپ کی تعلیمات کے عینی شواہد تھے۔

۲۔ دوسرے جہانگیر کے دور میں خود تکلیفیں اٹھا کر یہ بھی عوام و خواص پر روشن

کر دیا کہ جب کسی ولی کو استادِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خدمت
 سپرد ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات، اس کے شامل حال
 رہتی ہے۔ ہر حال میں۔ کبھی قلوب کو مسخر کرنے میں، کبھی شواہدِ ظاہری سے
 اور کبھی رویا کے ذریعہ۔ چنانچہ جہانگیر جیسے عیش پرست کے خواب میں حضورؐ کا
 تشریف لانا اور مجدد الف ثانیؒ کی عظمت کا اس سے ذکر فرمانا، ایک طرف اپنے
 فرستادہ ولی کی صداقت کی گواہی ہے تو دوسری جانب آپ کے مشن کی تکمیل
 کی ضمانت بھی کہ جہانگیر نے خود ہی توبہ کی اور ایک اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز ہوا۔
 ۳۔ یہ بھی واضح فرمانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اگر قدرت اور حکمت
 ہے تو آپ حضورؐ کی اس حکمت کے ترجمان ہیں جو مال قدرت ہے۔
 وَمِنْ يُدْرِكُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ ۲۶۹)
 اور جسے حکمت (دانش و نبیش، معاملات کی سمجھ، عقلِ معاد و معاش) سے نوازا
 گیا اسے خیرِ کثیر عطا ہوئی (یعنی بھلائی جس کی حد نہیں)۔

صلّوا علیہ والہ

حضرت مجددؑ سے جس قدر علوم و عرفان کے چشمے عام ہوئے ان کا احاطہ
 ممکن نہیں۔ خود آپؑ کی اولاد میں ادیباء کبار ہوئے جنہوں نے اس جہان
 کو روشنی بخشی، اور پھر آپؑ کے بے شمار خلفاء اور مریدین آپؑ کے سلسلہ کے فروغ
 میں ہنوز کوشاں ہیں۔ ہم یہاں صرف اُن کے صاحبِ زادے خواجہ محمد معصوم
 قدس سرہ کی حیات کی طرف آپؑ کی توجہ مبذول کریں گے جو ایک کتابی
 صورت میں ”الوارِ معصومہ“ کے نام سے شائع ہوئی۔ جن کے احوال سپردِ قلم
 ہوئے وہ توعروۃ الوثقی تھے ہی، لیکن جس نے ان حالات کو سپردِ قلم کیا یعنی
 حضرت مولانا زوار حسین شاہؒ وہ بھی اس سلسلہ کی مستحکم کڑی ہیں، جنہوں نے
 اس سلسلہ کے متعلق گراں قدر خزانہ معرفت کا اضافہ کیا ہے۔

نجم وحدت

حضرت قبلہ محمد عبید اللہ خاں درانی قدس اللہ سرہ

واضح ہو کہ جس طرح ائمہ کے چاروں سلسلہ ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ اپنے اپنے انداز سے شریعت مطہرہ کے ترجمان ہیں، اسی طرح تصوف کے یہ چاروں سلاسل اپنے اپنے طور سے اصلاح حال کے معاون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگوں نے ان چاروں سلاسل کے منازل سلوک سے گذر کر، ان کے فیوض حاصل کئے، اور بعض نے کسی ایک یا دو سے اپنے کو متعلق رکھا۔ منشاء صرف یہ تھا کہ ان کے اعمال ترجمان حکمت یعنی شریعت مطہرہ کی راہ نما، اور ان کا وجود اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف نشان دہی کرے اور امت مرحومہ کی اصلاح حال کا کام روح کی سطح پر ان اولیاء کرام کے ذریعہ ہو اور جوارج کی سطح پر علماء عظام کے ذریعہ جاری رہے۔

ان سلاسل سے متعلق اور ان سے غیر متعلق اولیاء عظام کی تعداد کا تعین کون کر سکتا ہے۔ ہر زمانہ میں اور ہر جگہ ان کی باصفا جماعت اپنے اپنے انداز سے، مختلف خدمات کی انجام دہی پر مامور ہے۔ اور یہ سب ایک ہی نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہیں اور انہیں کے حکم کے تابع، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ ہم صرف اپنے دور کے ایک آخری نجم وحدت کے ذکر پر اکتفا کریں گے، جن کی وابستگی پاکستان بننے سے قبل سے لے کر ۱۹۹۰ء تک رہی۔ یہ دور جو پاکستان کے لئے ایک ابتلا کا دور تھا، اس مردِ کاملؑ کا فریضہ اس ”دیوارِ یتیم“ کو سہارا دینا تھا۔ چنانچہ جس جس سہارے کی ضرورت پڑی، وہ اپنی جان کی بازی رگاتا رہا۔ وہ تابعِ امر ربیؐ تھا اور شیدائی رسولؐ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین ہند سے جس خوشبو کی بشارت

مل چکی تھی اس کے لئے ایک انقلاب آفریں فضا چھوڑ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر حاضر ہو گیا۔ اس کا کام اتنا ہی تھا۔

اس کا تعلق خالق ہی زندگی سے نہ تھا بلکہ اس کی ظاہری تعلیم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ملک کے اندر اور باہر ہوئی تھی۔ اور اس کا باطن خدا جانے کن کن منازل سے گذرتا ہوا، حضرت بابا تاج الدین ناگپوری اور حضرت بابا قادرؒ وجے نگری کے بحر بیکراں سے ٹکرایا۔ اور یہیں سے ان فرائض کی انجام دہی کے لئے، جن کا تعلق بنیادی طور سے پاکستان سے لیکن مجموعی حیثیت سے بلاد اسلامی سے تھا، اپنے کو مستعد کیا۔ اور جب پاکستان وجود میں بھی نہ آیا تھا اس نے مستقبل قریب میں بننے والے ملک کے لئے ان سائنس دانوں کی ایک عظیم جماعت تیار کر دی جو اس کے ہر شعبہ زندگی کی تعمیر کے لئے اولین مواد بنے۔ اور جب پاکستان بن گیا تو اس نے اپنی ٹیکنیکی صلاحیتوں کے ساتھ اخلاق کی آراستگی، فرض شناسی، خدمتِ خلق، بالخصوص غم گساری کو اپنی راہِ عمل بنایا۔ اور محض محبت اور خلوص کی بنیادوں پر اپنے کام کی ابتداء فرمائی اور کن آفتوں سے اسے بچاتے ہوئے۔ ایک صبح غسل فرمایا، عطر لگایا، سفید کپڑے زیب تن کئے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ پھر کب وہ واصلِ حق ہوا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔

اس مردِ درویش کا نام نامی اسمِ گرامی حضرت بابا محمد عبید اللہ درانی قدس اللہ سرہ تھا۔ ان کو ملک کے اندر اور باہر ہزار ہا حضرات جانتے ہیں لیکن چند ہوں گے جو ان کو پہچانتے ہیں، کثیر تعداد ان کی ہوگی جو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ظاہری خاکہ ”درِ عینی“ کے نام سے شائع ہوا

ہے جس کے مؤلف اُن کے ایک محب محترم ولی الدین صاحب ہیں۔ اس کتاب کے ایک مختصر تعارف سے شاید حضرت بابا درانی صاحب کے حالات زندگی کی طرف کچھ رہنمائی ہو جائے اور ان کی شخصیت، ان کی روحانی رفعتوں کا کچھ اندازہ کیا جاسکے۔ حضرت ولی الدین صاحب کتاب کے متعلق رقم طراز ہیں:

دُرِّ عینی کیلئے ۹

بظاہر یہ ایک معروف شخصیت محترم محمد عبید اللہ خاں درانی صاحب، سابق پروفیسر انجینئرنگ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور سابق پرنسپل انجینئرنگ کالج پشاور کی سوانح حیات ہے۔

لیکن درحقیقت

یہ وہ آنسو ہے جو غم امت کا ترجمان ہے اور یہ ایک درویش باہوش کی سرگزشت ہے جس نے زندگی کی تلخیوں سے گزر کر، اس کی حلاوتوں کو اپنا لیا ہے۔ جس کے سینہ میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں ہے اور جو اسی شمع ہدایت کی روشنی میں اپنے باطن سے لے کر اپنے گرد و نواح اور کائنات کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔

اس کے لئے

کل کائنات اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ، ایک یکائی ہے جہاں سے محبت کے چشمے پھوٹتے رہتے ہیں۔ دیدہ بینا شرط ہے۔

اس کا حسین مشغلہ

امت کے دکھ درد کو اپنانا، بنجر قلوب کو حیاتِ نو سے آشنا کرنا اس کی ادائے خاص، اور تشنگانِ معرفت کی پیاس بجھانا جیسے اس کا کام تھا۔ اس کے لئے اس کے اپنے طریقے ہیں، یعنی زبانِ خاموش اور چشمِ گویا، جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔

گویا

یہ ایک مرنے سے پہلے مرٹنے والے کی داستانِ تنگ و دو ہے جس پر زہد کے
بہاس کی جگہ خلوت خانہ عشق کے انوار دہکتے ہیں۔
صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ۔

حضرت بابا درانی صاحب نے اپنے مرشد کے حکم کی بنا پر پشاور میں قیام
فرمایا۔ اور اُس مقام کی تلاش میں رہے، جہاں سے انہیں اپنا پیغامِ فریغِ اسلام
کے لئے، روحانی سطح سے عام کرنا تھا۔ بالآخر ایک دم توڑ پہاڑی کے اوپر، پیر
بابا، بُنیر، سوات سے تقریباً پانچ میل دور، چار سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد
وہ چٹان ملی جو بشارت میں دکھائی گئی تھی۔ یہی چٹان اس علاقہ میں پہلی مسجد
بنی اور اس کے قریب وہ چشمہ ملا، جو چشمہ فیض بنا۔ وہ فضا میں بھی جویا دہلی
سے معمور تھیں۔ یہاں ان تمام سہولتوں کے ساتھ جو دورِ حاضر کے تقاضے ہیں،
متعدد مکان، عمارتیں اور مسجد تعمیر کی گئیں۔ کیسے ان کے لئے سامان پہنچا، کیسے
لوہے کے شہتیر پہونچے، ان کے بنانے والے معمار کیسے میسر آئے، کیسے بجلی پیدا
کی گئی، کیسے اس کو منور کیا گیا، یہ کرامت سے کم نہیں۔ پھر اس کی فضاؤں کو تمثیلی
رنگ میں کیسے تبدیل کیا گیا اور کتنے عظیم تغیرات کا وہ موجب بنا ہے، یہ داستان
تولید کا مورخ ہی لکھے گا۔ یہاں تو صرف اشارے ہیں۔

حضرت بابا کے آخری دور میں اور ان کے جانے کے بعد ہی سے وہ
تغیرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جن کی طرف بابا صاحب اشارہ فرما چکے
تھے۔ اور اس عظیم تغیر کا بھی، جس سے ان کے مشن کی تکمیل افغانستان کشمیر،
ہند، بلادِ اسلامی اور روس میں ہونا تھی۔ اور بالآخر اسلام کے فروغ کا وعدہ،

اور عالم اسلام کے لئے پاکستان ہی کامرکز حیات ٹو بننا، خواہ اسے کتنی ہی آزمائشوں سے گذرنا پڑے۔

حضرت بابا صاحب قبلہ کی زندگی کی خاموشیاں بحرِ ذخار کی گہرائیوں سے زیادہ گہری تھیں۔ انفرادی سطح پر ان کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاموش چنگاری، قلوب کو عطا کرنا تھی۔ اور اجتماعی سطح پر اسی خاموشی کے ساتھ، ان عوامل کی کار فرمائی تھی، جو عظیم تغیرات کی موجب بنیں، جو مشیتِ ایزدی ہے۔ اپنی زندگی، غمِ امت میں آنسو بن کر گزار دی، اور محض دعاؤں سے امت کے سر سے وہ بلائیں دور کرنے میں مصروف رہے، جو قربِ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔

یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے لئے اپنے رب سے کچھ نہ مانگا۔ گلی ہوئی ہڈیوں سے، ہر طرح کی ٹی بی میں مبتلا رہ کر، ایک ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے ابتداءِ عمر سے ۸۳ برس کی عمر تک، متعدد بیماریوں کو مسکراتے ہوئے اٹھاتے رہے۔ لیکن دعائیں ہمیشہ دوسروں کے لئے اور امت کے غمگین قلوب کے لئے کرتے رہے۔ اپنی شفقتوں سے دکھے ہوئے دلوں کو تسلی دیتے رہے اور خوب خوب دیتے رہے۔ امت ہی کے لئے زندہ رہے امت ہی کے غمگسار رہے، امت ہی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آستانِ کرم سے، حضور ہی کی امت کے لئے پاکستان کو مرکزِ فروغ بنانے کی تمناؤں کے ساتھ مصروفِ عمل رہ کر، ایک وعدہ پر ایقان کے ساتھ جان نذر جانِ جاناں کر دی۔ اور شنبہ ۹ جون ۱۹۹۹ء مطابق ۱۵ ذیقعدہ ۱۴۱۹ھ کو حیاتِ نو سے سرفرازی پائی۔

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیبِ جانِ دیگر است
جب کبھی اس درویشِ باہوش پر کچھ بکھنے کے لئے قلم اٹھایا تو روک دیا گیا

کرنے جانے اس قلم سے اس حجاب در حجاب مجاہد کی زندگی کا کوئی راز افاش نہ ہو جائے۔ البتہ جسے شوق ہو وہ ان کے ارشادات کا مطالعہ کرے جو بھائی ولی الدین نے خود ہی ترتیب دیئے ہیں اور ان کے نام سے موسوم کئے ہیں۔ اگر حق کی تلاش ہو تو شاید وہ اس عاجز سے زیادہ سرفرازی پاتے۔ اس میں حیاتِ قادر، کن فیکون *WHITHER YE SADHU*، خاص طور سے معاون ہو سکتی ہیں۔

حضرت بابا صاحبؒ نے فرمایا:
 ”کامل ہستی وہ ہے جس کا مقام رُوح میں، جس کا رابطہ غیب سے، اور جس کا تصرف وجود پر ہو۔ یہ کامل ہستی مرکز ہے، منبع نور ہے۔ وہ آمر بالشد ہوتا ہے۔
 صلوا علیہ والہ

مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو مرد حق از حق بگیرد رنگ و بو
 ہر زماں اندر تنش جانے دگر ہر زماں اورا جو حق شانے دگر

(مولانا رومؒ)

(اقتباس از کن فیکون، ارشاد بابا درانیؒ)

بات واضح ہے کہ جس ذاتِ مبارکہ کا ظہور عالم میں ہے، اور جس کا ظہورِ کامل ذاتِ آدم میں ہے، یہ نورِ محمدیؐ ہی ہے۔ جس قدر رُوح کا رُوح الروح سے تعلق استوار ہوتا گیا، جس قدر ہم آہنگی آتی گئی، اسی قدر وہ خود نور بن گیا۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو مقامِ رُوح سے انسانیت کو ایک نیا رخ بخشنے والی دیتی ہیں، اور ان کی معراج قدمِ رسولِ کریمؐ ہوتا ہے۔ مدتوں میں کہیں کوئی ایسی ہستی پیدا ہوتی ہے۔ اس تک رسائی آستانہ فیضِ الہی سے ہوتی ہے، ورنہ

چلتے پھرتے تو اُسے سب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جن کی رسائی اُن تک ہوتی ہے وہ بھی اُنہیں نہیں جانتے۔ البتہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اُن کے فیضِ صحبت میں ایس و طہ کی خوشبو پائی ہے۔ اُن کا کام کرامات دکھانا نہیں، کرم فرمانا ہوتا ہے، غم امت اُن کا شعار ہوتا ہے، اور حجاب در حجاب رہ کر غمزدوں کی اشک شونی کرتے رہتے ہیں اور مشیتِ ایزدی کے تحت جمعیت کو ایک پیارِ رخ دیتے رہتے ہیں۔ وہ خود اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کا ایک انس اور آپ کی آل کے غلام ہوتے ہیں۔ اور یہی نسبتِ محمدی اُن کا سہارا ہوتی ہے۔

مشرکہ ہو کہ فرد ہوں یا جماعت، ان کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اُن کی زندگی میں تمام تر یہی تمنا ہوتی ہے کہ خود حجاب میں رہ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کو ظاہر کرتے رہیں۔ کہ جو کچھ ہیں وہی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔

غرض

ان اولیاء اللہ کی جماعت میں محبوبین بھی ہوتے ہیں اور مجتہدین اور محدثین بھی۔ اور انہیں میں عنوث، اقطاب، اوتاد، اور ابدال جیسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور ان اولیاء کرام کی ایک بڑی جماعت ان افراد کی ہوتی ہے جن کا تعلق لوگوں کی اصلاح اور خدمتِ خلق سے ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات اور کرم نوازیاں میسر آتی رہتی ہیں، جو ان کی ریاضت، محبت، عبادت کا ایک انعام ہوتا ہے، اور ان سے لوگوں کی عقیدت کا موجب۔ ہم ان میں سے ایک بزرگ کا مختصر حال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو اولیاء کرام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے حال سے باخبر رہنے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی رفعتِ شان پر شاہد ہے۔

حضرت چودھری غلام حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت چودھری غلام حیدر صاحب قبلہ ہوشیار پور (مشرقی پنجاب) میں ۱۹۸۷ء میں دنیائے فانی میں تشریف لائے اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ۸ اگست ۱۹۸۷ء کو اسے خیر باد کہا اور رحیم یار خاں میں آرام فرمایا۔ آپ کا تعلق چشتی نظامی سلسلہ سے تھا۔ وہی قلبی محبت، روحانیت کی تڑپ، وہی نظم و ضبط جو اس خاندانِ چشت بہشت کا طریقہ ہے، آپ کا مزاج تھا چودھری صاحب قبلہ نے اپنے شیخ محترم حضرت سائیں مراد علی شاہ چشتی نظامی رح سے شرفِ بیعت حاصل کیا اور حضرت بابا گاموں شاہ قادری سے حصولِ فیض فرمایا اور انہیں سے فیضانِ ”سراہلی“ نصیب ہوا۔

حضرت چودھری صاحب کا نصب العین افراد کی ہدایت تھی، جیسا کہ انہوں نے میرے ایک کرم فرما رانا سعید صاحب سے فرمایا:

”ہیں انشاء اللہ راہِ درویشی میں تمہاری دیکھ بھال اپنی بساط کے مطابق کرتا رہوں گا۔ مجھے نہ تو پیری ٹریدی کا شوق ہے، نہ مرید بڑھانے کا۔ انشاء اللہ یہ فریضہ درس و تدریس و تربیت سائیں، جس کا حکم مبارک مجھے براہِ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، میں فی سبیل اللہ کرتا رہوں گا۔ اور امتی و سالک عزیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و رشتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور، اپنے آپ کو بیچ میں نہ لاتے ہوئے، جوڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔“

محترم رانا سعید صاحب ایڈیشنل سیکرٹری حکومت پاکستان، سے مجھے

شرف نیاز کراچی میں اپنے مرحوم دوست فرید صاحب کے ساتھ حاصل ہوا تھا۔
 رانا صاحب نے اپنے بزرگ محترم غلام حیدر صاحب سے اپنے تعلق کا ذکر
 فرمایا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ان کا کوئی خاص واقعہ جو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو، مجھے تحریر فرمائیں۔ جو ہماری کتاب نورِ مبین
 کی وضاحت میں معاون ہو۔ محترم رانا صاحب کی تحریر سے ایک اقتباس
 درج ذیل ہے:-

"حضرت چودھری صاحب قبلہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ ذکر الہی اور درود
 شریف میں مشغول تھا، بہت دن گذر چکے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی، دل بہت بے چین تھا۔ عشاء کے بعد کافی
 وقت گذر چکا تھا۔ اسی اثناء میں (عالم کشف میں) پرواز شروع ہوئی۔ چند ہی
 لمحوں میں میں مدینہ منورہ پہنچ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش
 کیا۔ آپ وہاں نہیں ملے۔ پھر مکہ مکرمہ، عرفات، بیت المقدس اور بیت
 سی جگہوں کو چند ساعتوں میں عبور کر گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے دامن،
 غار، دریاؤں کے کنارے ہری بھری وادیوں میں۔ الغرض جہاں جہاں
 سے ہٹک آتی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا۔ اور تھوڑے ہی
 عرصہ میں اس کرۂ ارض کا ایک ایک کونہ چھان ڈالا۔ اب دل نے گواہی دی
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کرۂ ارض پر جلوہ فرما نہیں۔ میں کافی تھک چکا
 تھا۔ اور اوراد و اذکار پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ خیال آتا کہ شاید آج میری
 تقدیر میں یہ سعادت نہیں۔ مگر ہر آن فضا میں خوشبو اور تصرفِ مصطفوی علیہ السلام
 کی معطر لہریں، سرور کی کیفیات کو اجاگر کر رہی تھیں، اور طبیعت پر ہلکی ہلکی
 پر کیف رقت طاری تھی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پُر امید تھا۔ اتنے میں
 ایک دلاویز وادی سے گذر ہوا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چمکدار نورانی

سیڑھی ارض سے عرش تک جاری ہے۔ میں سیڑھی کے پاس چلا گیا۔
 ”سیڑھی بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے بازو اور ڈنڈے
 بہت چمک رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سیڑھی آسمان پر جا رہی ہے۔
 وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ میں آگے بڑھا اور سیڑھی
 کے ڈنڈے کو ہاتھ سے پکڑنا چاہا۔ مگر ہاتھ میں کچھ نہ آیا اور محض روشنی اور نورانی
 فضا کو مسٹھی میں لے سکا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ پھر ڈنڈے کو پکڑنا چاہا
 مگر میرا ہاتھ پھر نور ہی سے مس ہو کر واپس آیا۔ میں نے یہ کوشش تین بار کی لیکن
 ڈنڈے مجسم نہ ہوئے اور ہر بار ہاتھ خالی واپس آیا۔

”اتنے میں ایک بہت ہی پر وقار اور بارع بزرگ فضا میں نمودار
 ہوئے اور مسکراتے ہوئے میرے سامنے تشریف لے آئے۔ مجھے سلام علیکم
 فرمایا اور پھر بتایا کہ ”میں خواجہ خضر ہوں اور آپ کی مدد کے لئے آیا ہوں۔
 بتائیے چودھری صاحب کیا پریشانی ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ میرا دل
 گواہی دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف فرما ہیں اور
 یہ سیڑھی اسی مقدس مقام کی طرف جا رہی ہے۔ مگر میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو
 یہ ڈنڈے مجسم نہیں ہوتے اور سوائے نور کے میری مسٹھی میں کچھ نہیں آتا۔
 خواجہ صاحب نے تبسم فرمایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرش صلی
 پر تشریف فرما ہیں اور یہ نورانی سیڑھی وہیں جاتی ہے۔ آپ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پڑھ کر چمکدار ڈنڈوں کو پکڑیں۔ انشاء اللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ آپ
 چند ہی لمحوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور پہنچ جائیں گے۔ میں
 (چودھری صاحب) نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیڑھی کے ڈنڈوں کی طرف
 ہاتھ بڑھایا اور اس بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ڈنڈے مٹھوس مجسم ہو گئے۔

اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈنڈوں پر پیر رکھا اور ذکر اللہ، درود پاک، کلمہ طیبہ، بسم اللہ کا ورد جاری رکھا تو چند ہی لمحوں میں آسمانوں پر سدرۃ المنتہیٰ کو عبور کرتا ہوا عرشِ کریم تک جا پہنچا۔ اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم، رؤف رحیم، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام، عرش کے وسط میں تشریف فرما ہیں۔ میرے دل و دماغ اور زبان سے درود جاری ہو گیا۔
 الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
 الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ

میں نذرانہ درود و سلام پیش کرتا ہوا معاً عرش کے وسط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا۔ اور صلوٰۃ والسلام پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر اور پشت پر اپنا یدِ شفقت پھیرا اور فرمایا کہ ”ہم کرۃ ارض پر دیکھ رہے تھے کہ غلام حیدر زمین کے کونہ کونہ اور گوشہ گوشہ میں ہماری تلاش میں سرگرداں ہے۔ ہم نے چاہا کہ غلام حیدر کو یہیں عرش پر بلا لیں اور خضر سے کہا کہ کرۃ ارض پر جاؤ اور غلام حیدر کو یہاں لے آؤ۔ پھر تم نے سیر بھی اور بسم اللہ کے فیوض کا مشاہدہ کیا۔“

(چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ) ”مجھ پر سخت رقت طاری تھی میں نے قدم مبارک سے سر اٹھایا اور چہرہ انور کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر عرض کی کہ حضور یہ آپ کی نظر التفات و کرم تھا اور اسماء مبارکہ کا فیض کہ آپ کا ایک ادنیٰ امتی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو سکا۔“ مجھ پر گریہ طاری تھا۔ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سر پر پھیرا۔ میں نے چہرہ انور پر نظر ڈالی اور عرض کی یا رسول اللہ! میں عرش کی سیر کر لوں۔“ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا ”ہاں کر لیں۔“ میں اٹھا اور اُلٹے پاؤں پیچھے

ہٹا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں عرش کے کنارے پر ہوں۔ میں نے اس کے کنارے کنارے گھومنا شروع کیا۔ ذکر و درود جاری تھا اور نظر وسط عرش پر لگی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے کافی سرعت سے عرشِ معلیٰ کے گرد چکر لگایا۔ معلوم ہوا کہ یہ گول نورانی وسیع آسمانی ٹکڑا، آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہیٰ کے بہت اوپر، ایک خاص نورانی فضا میں معلق ہے۔ وہاں نہ سردی ہے نہ گرمی، نہ بھوک نہ پیاس کا احساس تھا۔ میں نے عرشِ اعظم کے تین چکر لگائے اور پھر درود شریف پڑھتا ہوا حضور (علیک الصلوٰۃ والسلام) کے پاس آگیا۔

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام حیدر عرش کی سیر کر لی۔ عرض کیا۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش بختی ہے کہ یہاں بلا لیا گیا اور مجھے رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، صاحبِ قابِ قوسین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کرہ ارض پر چلے جائیں۔ یا رسول اللہ! میں نے عرض کیا۔ میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ ہمیں اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ مجھے یہاں سے نہ بھیجیں۔ مجھ پر رقت طاری تھی۔ صاحبِ قابِ قوسین نے اس موقع پر الحمد للہ

ایک ستر الہی سے حجاب اٹھایا جس کے بیان کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ اس سے مجھ کو تعلیم (تسلیم) نصیب ہوئی۔ (قبلہ چودھری صاحب نے فرمایا کہ) اس ستر الہی کی کچھ وضاحت حسب ذیل آیات و اقوال سے ہوتی ہے۔

۱۔ یہ حدود خود سالک کے اپنے تصور اور مقام سے متعلق تھے

۱۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المومنون ۱۴)

۲۔ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الاسراء ۶۲)

۳۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (رق ۱۶)

۴۔ وَفِي الْأَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (ذاریات ۲۱)

۵۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (الواقعه ۸۵)

۶۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (قول سیدنا علیؓ)

”میں نے پھر خواہش ظاہر کی کہ مجھے خدمتِ اقدس میں رکھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرِ الہی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ عموماً یہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کرہ ارض پر انشاء اللہ تم سے ملاقات فرماتے رہیں گے۔ غلامِ حید۔ اب آپ زمین پر جائیں۔ اور حضرت خواجہ خضرؒ کو بہت آہستہ سے آواز دی۔ ”حضرت خضرؒ ہیں غیب سے مآ نمودار ہو گئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خواجہ خضرؒ سے ارشاد فرمایا کہ غلامِ حیدر کو بحفاظت زمین پر لے جائیں۔ میں نے بڑے رقت آمیز لہجہ اور رقت کے ساتھ جھک جھک کر نذرانہ صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔ حضرت خضرؒ نے دائیں ہاتھ سے مجھے کندھے سے پکڑا اور ایسے آسانی سے اٹھایا جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اور دوسرے ہی لمحہ میں میرا قدم زمین پر تھا اور میں اپنے گھر کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے حضرت خواجہ خضرؒ کا شکریہ ادا کیا اور مودبانہ سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور وہیں غائب ہو گئے۔“

اس تجربہ روحانی کو تفصیل سے پیش کرنے کی اصلی غایت یہ ہے کہ:-

۱۔ ہم پر واضح ہو سکے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے کرب سے کس قدر باخبر ہیں اور اپنے محبوبین پر کیسے نظرِ کرم فرماتے ہیں۔
 ۲۔ یہ بھی واضح ہو جائے کہ ان بزرگ ہستیوں کے لئے درویشی کا عروج کیا ہے، جس کا ذکر حضرت چودھری صاحب نے رانا صاحب کے ایک ذہنی خیال سے مطلع ہو کر خود فرمایا:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری۔ ظاہر و باطن میں ذاتِ پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ئے دولت و صل یہی درویشی و عرفان کا حاصل و عروج ہے۔ اور یہی فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا پیش خیمہ ہے۔“

۳۔ اور اس اہم حقیقت کی طرف نشان دہی بھی واضح انداز سے ہو جائے کہ لا محدود کے پانے کا وسیلہ لا محدود ہی ہو سکتا ہے۔

۴۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب یہ واقعہ رانا صاحب نے مجھ لکھ کر بھیجا، اس کے دوسرے تیسرے دن انہوں نے خواب میں حضرت چودھری صاحب کو دیکھا۔ اور انہوں نے ان سے فرمایا کہ رانا بھائی! عرض کریم پر جانے کا جو واقعہ مجھے نصیب ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے طفیل ہوا۔ اور اسے ”روحانی واقعہ ہی لکھنا“ گویا جو کچھ لکھا جا رہا تھا چودھری صاحب قبلہ اس سے باخبر تھے اور تصدیق بھی فرمادی۔ میرے بھائیو! اگر یہ عظیم واقعات بھی سیرتِ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو نہیں تو پھر سیرت کسے کہتے ہیں؟

ایک بڑا طبقہ اولیاءِ کرام کا وہ بھی ہے جو تمام کرۂ ارض میں پھیلا ہوا ہے، جنہیں بالعموم لوگ نہیں جانتے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی پران کو ظاہر فرمادیتا ہے تو وہ ان کو پہچان لیتا ہے۔ پھر ان سے تعلق کا قائم ہونا نہ ہونا، یہ بھی مشیتِ الہی

اس کی ایک مثال جو اس عاجز کے تجربہ میں آئی پیش خدمت ہے۔
 یہ عاجز سنہ ۱۹۵۷ء میں لندن سے جب حج کے لئے روانہ ہوا تو گرمیوں کی چھٹیاں
 تھیں اور حج کے دو ماہ باقی تھے۔ اس لئے سفر ریل سے کیا اور یورپ کے مختلف
 مقامات کی سیر کرتے ہوئے، ڈیڑھ ماہ قبل حجاز مقدس پہنچا۔ اس سفر میں پیرس
 (فرانس) کے مختصر دوران قیام میں وہاں کی ایک بڑی شاہراہ، شانہ لیرے،
 پر عصر کے بعد ہوٹل سے اتر کر پیدل جا رہا تھا۔ سڑک کی گرم بازاری کو دیکھ کر وہاں
 کی زندگی اور ماحول کے تصورات ذہن میں گھوم گئے۔ خیال آیا کہ ”اللہ تعالیٰ۔
 یہاں تیرا وہ کون بندہ ہے جو ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔“
 ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ ایک شخص ایک میلے سے گرے رنگ کے کوٹ اور چٹون
 اور سر پر ایک معمولی سی ٹوپی پہنے ہوئے نہایت متانت و وقار سے میری جانب
 بڑھا اور میرے دونوں کانڈھوں پر ہاتھ رکھ کر، مجھے کچھ دیر آنکھوں میں آنکھیں
 ڈال کر گھور کر دیکھتا رہا۔ پھر دو چار منٹ بعد تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ مجھ پر اس
 کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ نہ تو سلام کر سکا اور نہ اس سے کچھ پوچھ ہی سکا۔
 البتہ نظریں اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ تھوڑی دیر میں بہت تیزی سے وہ ایک
 ”مجسمہ“ (STATUE) کے پیچھے قبلہ رخ کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت
 باندھ لی۔

میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی اور تجھے اس
 شخص کو دکھا دیا جو یہاں خدمت پر مامور ہے یا یہاں کا صاحب وقت
 ولی ہے۔ ایسے واقعات کئی بار میری زندگی میں پیش آئے۔ باہر کے ممالک

میں بھی، اور خود خانہ کعبہ اور روضہ مقدسہ پر۔ جہاں ان وجودی آنکھوں نے
ان کو کانپتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ جن سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا اور جن
کی دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم سمجھا۔

چنانچہ

اس دور کی ایک ایسی ہی بزرگ ہستی حضرت قبلہ برکت علی صاحب لودھیانوی
مدظلہ، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان الفاظ میں دیتے ہیں:

عَشْقُ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وسلم) مَذْهَبِي

وَحُبِّي مِلَّتِي وَطَاعَتُهُ مَنَازِلِي

یہ کہ حضور اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عشق میرا مذہب، محبت میری
ملت اور اتباع میری منزل ہے۔

(احقر برکت علی لودھیانوی عفی اللہ عنہ)

حضرت صوفی صاحب اپنی کتاب ”منازل احسان“ میں ان ادبیاء کرام
کے متعلق یوں فرماتے ہیں۔

”اکابر سلف کے کمالات اور شہدائے ملت کی حیات جادوان کا انکار مت
کر۔ اگر تیری قسمت میں تحسین نہیں تو تذلیل تو مت کر، اور کبھی مت کر۔
اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کا وجود اپنی دنیا میں ہمیشہ زندہ اور قائم
رکھتے ہیں اور یہ ارادت ازلی کا وہ دستور ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مخلوق میں تین سو بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے مناسب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ایک جگہ نقل ہوئی ہے۔ (کنز العمال جلد ۱۰ صفحہ ۲۳۹)
ایک دوسری جگہ حضرت صوفی صاحب اولیاء کرام کے احوال اور فیوض باطنی کا ذکر بڑے پُر کیف انداز سے یوں بیان فرماتے ہیں چنانچہ حضرت مخدوم صابر کلیریؒ کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”جوشِ عمل جب جذب کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو راہِ سلوک کی تمام منزلیں کٹ جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہیٰ پرواز کی زد میں آ جاتا ہے۔ سالک کون و مکان کی ہر شے سے مستغنی و بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہستیِ مہیوم کی تمام رنگینیاں اور دلچسپیاں مٹ جاتی ہیں۔ استغراق و محویت طاری ہو جاتی ہے اور تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا مخدوم حضرت صابر کلیریؒ پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تو جوشِ جذب میں حال و قال یوں ظاہر فرماتے:

امروز شاہِ شاہاں یہاں شد است مارا

جبریل با ملائک در باں شد است مارا

(یعنی ہماری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے ہمیں شرفِ میزبانی بخشا ہے۔ اور ہمارے یہاں قدم رنجہ فرمایا۔ اور اس وجہ سے جبریل امین فرشتوں کی معیت میں ہماری چوکھٹ پر درباری کے لئے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس حالت میں مسلسل بارہ سال تک گولر کی شاخ متھامے ساکت کھڑے رہے۔ یہ محوالی اللہ کی حد ہے۔“

اسی آستانہٴ فیض سے آج بھی فیصل آباد میں نور و انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے، ابھی یہ نہیتیاں باقی ہیں، دارالاحسان جائیں اور فیض یاب ہوں۔

شنیدہ کے بود مانند دیدہ

آپ کو خود اس حقیقت کا احساس ہو جائے گا کہ ”سالک پر جب ایک

غلبہ طاری ہوتا ہے تو ایک دن نواز حکایت بن جاتی ہے جس کے اظہار کے طریقے جدا گانہ ہیں۔

غرض

یہ کہ اللہ کے ان بندوں کا حال احوال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پس یہ جانتے ہیں کہ یہ نورِ مبین کی تجلیات ہیں۔ اس کو تو وہی جانے جو اس نورِ جہاں آفریں کا خالق ہے۔

یا وہ خود جانیں

جو متصرف فی الکنین باذن اللہ ہیں۔ جو بے نیاز رب کے

رسول برحق ہیں اور ترجمانِ اذنِ الہی ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم

یہ اولیاء کرام تو اسی رخِ منورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پُر نور تجلیات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور انوارِ مبارکہ کی پُر نور جھلکیاں۔

یہ آسمانِ ولایت

کے درخشاں تارے ہیں اور ایک ہی بنجم وحدت سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔

صلو علیہ و آلہ

یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں

کہ اس دورِ حاضر کے بھی جن دو بزرگوں کا ذکر ہوا، دونوں مختلف اذکار اور درود کے ساتھ درودِ تاج کے شیدائی تھے۔

حضرت بابا درانی صاحب قبلہ تو اسے بطور ذکر عطا فرماتے۔ اور حضرت
چودھری غلام حیدر صاحب درود تاج کے متعلق یوں فرماتے تھے۔
”میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بزرگان دین اور اولیاء کرام اپنے اوقات
عبادات و ریاضت میں، اس درود پاک کا درود بہت زیادہ کرتے رہے
ہیں۔ یہ بہت ہی مقبول و جامع درود شریف ہے۔ اور بزرگان دین کا تجربہ
اور مشاہدہ ہے کہ اس سے دنیاوی، دینی، ظاہری و باطنی روحانی منازل
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سانی طے ہو جاتے ہیں۔ اس درود پاک کا
پڑھنا، سنا جانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ اس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی پہلوؤں اور شالوں کے علاوہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج عظمیٰ کا بھی ذکر ہے۔“

درود تاج کے متعلق

یہ چند جملے اس لئے نقل کئے گئے ہیں کہ ہم اپنی نادانی یا کم علمی کی بنا پر اس کی
عظمت کے بارے میں کسی شک کے مرتکب نہ ہوں۔

فصل ششم

اکابر مفکرین و محققین

(تیسری صدی ہجری کے بعد سے دورِ حاضر تک)

اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت اور حکمت دونوں کے کمالات سے سرفرازی بخشی تھی۔ جماعتِ اولیاءِ کرام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتِ کاملہ کی عکاسی کر رہی ہے تو اکابر علماء اور محققین آپ کے ”نورِ قلم“ اور ”نورِ عقل“ کے ترجمان ہیں یعنی اس حکمت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص تھی جن کا مقصد حیاتِ درسِ قرآن، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعہ ظاہری آراستگی کے ساتھ باطن کی اصلاح کرنا تھا۔ یہ اہم خدمات ائمہ کرام، علماء عظام، مفسرین، محدثین اور متعین اپنے اپنے انداز سے اپنے وقتوں میں زمانہ کے تقاضوں کے تحت دیتے رہے اور دیتے رہیں گے۔

جس انہماک، ذوق و شوق، احتیاط اور لگن کے ساتھ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اور پہلی تین صدی تک جاری رہا، اس کا ذکر اجمالاً گزر چکا ہے۔ یہاں ربطِ کلام کے لئے یہ کہنا کافی ہو گا کہ قرآن حکیم کی نشر و اشاعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تکمیل کو پہنچی۔ اور اس کے نسخے مملکت کے ہر گوشہ تک پہنچ گئے۔ پھر قرآن حکیم کو تخریف سے محفوظ رکھنے کے لئے جمع حدیث و تدوین حدیث کا بیڑا ائمہ حدیث امام بخاری، ترمذی، مسلم وغیرہ حضرات نے اٹھایا اور حدیث کی تدوین ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود،

حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کثیر احادیث امت ثابۃ تک پہنچیں۔ جس کی روشنی میں ائمہ اربعہ کے مسالک کی صحت، لطافت، نزاکت و خوبیوں کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ اس دور میں فقہ اسلامی کی بھی تدوین ہو چکی تھی اور تصوف کی بنیادیں استوار ہو چکی تھیں۔

پھر جس طرح اولیاء کرام کے سلسل تزکیہ نفس و تزکیہ باطن میں معاون ہوئے، اسی طرح علماء اور محققین کی کاوشوں نے اسلام کے جملہ اعتقادات اور اجزائے اسلامی کے ہر جزو کی تفصیلی کیفیات، ان کی اہمیت، ان سے استفادہ کے طریقے، ان کے فیوض سے بہرہ ور ہونے پر اپنی تمام کوششیں صرف فرمادیں۔ اگر صرف ان علماء اور محققین کے نام ہی لکھے جائیں تو دفتر کے دفتر کافی نہ ہوں گے۔

ہمارے پیش نظر چونکہ نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کا اظہار ہے، اس کے لئے صرف قرآن حکیم کی جس قدر تفسیریں کی گئی ہیں اور جس کثرت سے اس کے ترجمہ ہوئے ان کا ذکر بھی ممکن نہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں سے کم نہ ہو گی۔ ہم صرف چند تفاسیر کا ذکر کرتے ہیں جن کے مؤلف بیشتر محدث اور فقیہ ہیں اور جنہوں نے اپنے زمانہ کے جید ائمہ اور علماء سے خراج تحسین لیا۔

اس میں چوتھی صدی ہجری کی تفسیر ابن جریر ہے۔ اس کے مؤلف محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری ہیں، (م شوال ۲۵۵ھ)۔ آپ ایک حلیل القدر عالم تھے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن حکیم کی جامع تفسیر تیسرا اجزا میں مرتب فرمائی جس میں احادیث اور آثار صحابہؓ سے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ ابن جریر کے متعلق ابن جریر کا کہنا ہے کہ روئے زمین پر ابن جریر سے زیادہ ذی علم آدمی میں نہیں جانتا۔ امام نووی و امام تیمیہ بھی اس تفسیر کے مداح ہیں۔ (ص ۷۳)

اس میں سلیمان بن الاشعث بن اسحق شامل ہیں (م ۳۱۶ھ)۔ وہ جلیل القدر محدثین میں سے ہیں۔ علم تفسیر، فن تفسیر اور عقائد کے متعلق ان کی متعدد کتب ہیں۔ (ص ۷۶)

اس طرح ابوالقاسم عبداللہ بن محمد کعبی (م ۳۱۹ھ) کی تفسیر ہے جو بارہ جلدوں میں ہے۔ (ص ۷۶)

اس میں احمد بن جعفر المعروف بابن المنادی ہیں (م ۳۳۶ھ)۔ علم، قرأت، تجوید، حدیث اور علوم قرآن میں آپ کا شمار ائمہ کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے علوم القرآن پر چار سو سے زائد کتابیں لکھیں۔ (ص ۷۹) اسی طرح محمد بن الحسن بن محمد المقری (م ۳۵۱ھ) ہیں۔ (ص ۸۱)

دیگر صدی ہجری کے مفسرین میں ابوالاسحق احمد بن ابراہیم نیشاپوری (م ۴۱۳ھ) ہیں۔ (ص ۸۹)

احمد بن محمد بن ابی عبداللہ (م ۴۴۰ھ) اندلس کے جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ (ص ۹۱)

احمد بن الحسین جو حافظ کبیر امام بیہقی کے نام سے مشہور ہیں (م ۴۵۸ھ)۔ ان کی تصانیف تقریباً دو لاکھ اوراق پر مشتمل ہیں، جن کے متعلق امام الحرمین نے کہا کہ "ہر شافعی المذہب کو امام شافعی کا ممنون ہونا چاہیے۔ مگر خود امام شافعی کی گردن پر امام بیہقی کا احسان ہے۔" (ص ۹۵)

علی بن احمد بن محمد بن علی الواحیدی (م ۴۴۸ھ) تفسیر قرآن شریف میں خاص شغف رکھتے تھے اور قرآن حکیم کی تین تفسیریں لکھی ہیں: البسيط، الوسيط، الوجيز صحابہ کرامؓ سے جو تفسیری اقوال ثابت ہیں ان کو جمع کر کے تفسیر کا نام تفسیر النبی

صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ (ص ۹۶-۹۷)

ابوالقاسم حسین بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الاصفہانی (م ۵۰۲ھ) جن کی تفسیر الراغب ہے۔ آپ کی مرتبہ مفردات القرآن سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کو امام غزالی کے ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے اور امام رازی آپ کو فہم قرآن و اسلامیات کی روح سمجھتے ہیں۔ (ص ۱۰۳)

اس میں محمد بن محمد بن محمد بن احمد ابو حامد غزالی ہیں (م ۵۰۵)، جن کا ذکر ہم نے کسی قدر تفصیل سے کیا ہے۔ امام صاحب نے بھی تفسیر لکھی ہے جس کا نام یا قوت التاویل فی تفسیر التنزیل ہے، اور وہ چالیس جلدوں میں ہے۔ لیکن آپ مفسر سے زیادہ ایک جید عالم اور مفکر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ (ص ۱۰۳)

اس میں شیخ الامام محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی بھی ہیں (م ۵۱۶)۔ جن کو کتاب اللہ اور حدیث پر کامل عبور حاصل تھا۔ آپ کی تفسیر معالم التنزیل ہے جو تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے۔ (ص ۱۰۵) انہیں میں محمود بن عمر بن محمد بن عمر ابوالقاسم ہیں (م ۵۲۸)۔ قصبہ زرخش میں پیدا ہوئے اور زرخش مشہور ہوئے۔ آپ ایک جید عالم، امام وقت، محدث و مفسر تھے۔ آپ کی تفسیر کشف آج بھی عام ہے۔ (ص ۱۰۵)

انہیں میں بغداد کے ابوالفرج عبدالرحمن بن علی المعروف بابن جوزی ہیں۔ (م ۵۹۷)، جن کے علم کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر ایک مجمع میں مختلف آیات کی تفسیر فرمائی تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہزاروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ آپ کی تفسیر ”المغنی فی التفسیر“ اور فنون فی علوم القرآن

مشہور ہیں اور علم التاریخ میں آپ کی المقننہ مستند ہے۔ (ص ۱۱۴)
 ان مشہور مفسرین میں امام فخر الدین رازی ہیں (م ۶۰۶)، جن کی مشہور تفسیر
 مفتاح الغیب ہے، جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ شہادت کی موت
 نصیب ہوئی۔ (ص ۱۱۶)

انہیں میں محمد بن علی بن عربی ملقب بہ محی الدین و شیخ اکبر ہیں (م ۶۲۸)۔ جو
 شریعت و روحانیت کے غوامض پر نظر کامل رکھتے تھے۔ آپ نے بھی قرآن
 کی تفسیر لکھی جو بیس جلدوں میں ہے، اس کا نام کشف الاسرار و تہک الاستار
 ہے۔ (ص ۱۱۹)

انہیں میں قاضی ناصر الدین عبد اللہ بن عمر ہیں (م ۷۸۵ھ)۔ جو قصبہ بیضا میں
 پیدا ہوئے اور جن کی تفسیر بیضاوی ایک مستند تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ
 فقہ شافعی میں آپ کی کتاب منہاج الوصول اور علم الکلام میں طوابع الانوار
 اور تاریخ میں نظام التواریخ ہے۔ (ص ۱۲۶)

اس کے بعد آنے والے بیشتر مفسرین نے تفاسیر پر حواشی لکھے، علم لغت میں
 اصناف کئے ان میں مجد الدین ابوطاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی ہیں۔
 آپ نے بخاری شریف کی ایک شرح اور لغت پر ایک جامع کتاب
 سامط جلدوں میں لکھی، اسی کا خلاصہ قاموس آپ کی تصنیف ہے۔
 آپ نے قرآن کی بھی ایک تفسیر لکھی ہے۔ (م ۸۱۷ھ)۔ (ص ۱۲۶)
 اسی طرح ہندوستان میں بھی جید مفسر پیدا ہوئے جنہوں نے
 تفاسیر کے خلاصے لکھے اور علوم ادب و لغت و احادیث کی گراں قدر خدمات انجام دیں
 ہم اس مختصر ترین ذکر کو عبد الرحمن بن احمد معروف بہ مولانا جامی اور

— تذکرۃ المفسرین، قاضی محمد زاہد الحسینی۔

علامہ جلال الدین سیوطی کے اسماء گرامی پر ختم کرتے ہیں۔

مولانا جامیؒ علوم اسلامیہ، صرف و نحو، ادب اور معانی میں امام سمجھے جاتے تھے۔ کافہ کی شرح، شرح جامی آپ کی مشہور کتاب ہے اور ایک لاثانی اور لافانی یادگار ہے۔ قرآن کی بھی تفسیر کی تھی۔ ۸۹۸ھ میں انتقال فرمایا اور عاشق رسولؐ کی حیثیت سے آج بھی دلوں میں گھر کئے ہوئے ہیں۔ (ص ۱۵۷)

اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی ہیں (م ۹۱۱ھ)، جنہوں نے ۸ سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اور سات علوم (تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بدیع، بیان) میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی سکھایا تھا، لیکن آپ کی زیادہ توجہ تفسیر کی جانب تھی۔ آپ سے متعدد تفاسیر مذکور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تفسیر جلالین کو وہ شرف بخشا کہ آج بھی ہر طرح مقبول ہے۔

(ص ۱۵۹)

”الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کا وہ کارنامہ ہے جس کے مطالعہ سے قرآن حکیم کے تنوع اور وسعت کی دنیا سامنے آتی ہے اور حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مکتی اور مدنی آیات کی شناخت کا بیان، ارضی و سماوی آیات، اسباب نزول، تکرار نزول، قرآن کے وہ حصے جو سابق انبیاء پر نازل ہوئے، وہ حصے جو صرف سید المرسلینؐ پر نازل ہوئے، قرآن اور اس کی سورتوں کے نام، قرآن کے حفاظ اور راوی، قرآن کے غریب (نامانوس) الفاظ کی معرفت، محکم اور مشابہ، ناسخ و منسوخ، قرآن کے وجوہ مخاطبات، استعارات و تشبیہات قرآن۔ یہ الاتقان کے محض چند مقامات و عنوانات ہیں جو نمونہ کے لئے پیش کئے گئے۔“
(محترم ابوالخیر کشفی صاحب)

اس کے بعد اگر ہم صرف اردو زبان میں تفاسیر و حدیث کی کتب کا ذکر کریں تو وہ بھی ہزاروں سے کم نہ ہوں گی۔ یہ سلسلہ شاہ رفیع الدینؒ سے لے کر اس وقت تک جاری ہے۔ اسی طرح حدیث، فقہ، لغت، علم بیان اور دیگر علوم میں جو گراں قدر خدمات ان صدیوں میں علماء کرام، محدثین اور فقہاء نے انجام دیں ان کا ذکر مختصر طور پر بھی ممکن نہیں۔ پھر مختلف دارالعلوم، جامعہ، یونیورسٹیوں اور دیگر علمی اداروں میں جو تحقیقی کام جاری رہے، اور جو گراں قدر خدمات وہاں کے علماء و محققین نے انجام دیں، اور آج بھی اس گئی گزری حالت میں ہندوپاک میں دے رہے ہیں۔ کاش ہم انہیں خراج تحسین پیش کر سکتے۔ ان میں وہ بین الاقوامی شہرت کے جید علماء بھی شامل ہیں جن کے نام یقیناً آپ کے اذہان میں گھوم رہے ہوں گے۔ لیکن ہمارے پیش نظر اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ سب اسی نورِ مبینؐ کے فیضان کا ثمر ہے۔

ہم صرف تبرکاً چند اسمائے گرامی کا ذکر کرتے ہیں جو عِلْمٌ بِالْقَلَمِ کی تفسیریں ہیں۔

امام غزالیؒ

ان محققین اور اکابر علماء میں سرِ فہرست حجتہ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی کتب، بالخصوص احیاء العلوم و کیمیائے سعادت آج بھی اس قدر مقبول ہیں جتنا شاید پہلے کبھی نہ ہوں۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے ہم عصروں میں سے ہیں، اور آپ کا زمانہ ۵۰۵ھ سے ۵۰۵ھ تک ہے۔ وہ ایک عظیم مفکرِ اسلام تھے جنہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، اخلاقیات و

تصوّف، قانون، علم الکلام، غرض علوم دینیہ کے ہر شعبہ میں اپنی ندرت فکر، محققانہ انداز تحریر، اور وسعت علمی کا ثبوت دیا۔ اور دینِ مبین کے انوار، ان کی لطافتوں، نزاکتوں اور ان کے حصول کے طریقوں پر خواص اور عوام دونوں کے لئے آگاہی بخشنے کے منت نئے انداز اختیار فرمائے ہیں۔

اپنی عالمانہ صلاحیتوں کی بناء پر ۳۴ سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں، جو اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، نظام الملک طوسی نے امام صاحب کو مسند درس کے لئے منتخب فرمایا۔ آپ کی عزت و احترام عوام خواص میں یکساں تھی۔ آپ نے اپنے بے شمار علمی کارناموں اور مواعظ کے ذریعہ نور اسلام اور نور ایمان کو عام فرمایا۔ پھر امام صاحب کی زندگی میں ایک عظیم تغیر آیا اور تمام مناصب اور تعلقات دینی، تعلیمی و تدریسی، ترک کر کے ایک کمبلی اوڑھ کر بغداد سے نکل گئے۔ دمشق میں پہنچ کر ریاضت و عبادت میں مشغول ہو گئے اور حصول عرفان کی منازل طے کیں۔

اپنی اس سیاحت ارضی و روحانی سے دوبارہ مدرسہ نظامیہ میں تشریف لائے اور مسند درس پر جلوہ افروز ہوئے اور زندگی کے آخری چند سال دنیا سے کنارہ کشی، تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے ساتھ نور عرفان کی منازل طے کرتے ہوئے نور علی نور کے قدموں میں پہنچ گئے۔

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔

یہ عظیم ہستی اگر صرف ”احیاء العلوم“ ہی دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی، تب بھی امت مسلمہ اس کے احسان سے سبکدوش نہ ہو سکتی۔ ان کی تحریر کا ہر لفظ تواللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی قدر و منزلت پائے گا۔

اور وہ خود

رخصت ہوتے تو اس طرح کہ پانی منگوایا۔ غسل فرمایا۔ دو رکعت نماز پڑھی، پھر

خود کفن پہنا اور تختہ پر لیٹ گئے اور واصلِ حق ہو گئے۔ سبحان اللہ

ہیں ان بزرگوں کی سوانح حیات نہیں لکھا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ عظیم ہستیاں اس منبعِ علم و حکمت، آبشارِ معرفت کے وہ چشمے ہیں جو علم کے ذریعہ عرفان کی وادیاں طے کرتے ہوئے، بنجرِ قلوب کو زندگی بخشے رہے۔ جن کے پیشِ نظر ایمان و اسلام کے الوار کو عام کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا رشتہ مستحکم یا مستحکم سے مستحکم کرنا تھا۔ مومن کو اس کی زندگی میں کلمہ طیبہ کی فہم، فیوض و برکات اور وسعتوں سے آگاہی بخشنا اور

گردیدہ حق اور حق ہی حق بنا دینا تھا

ہم ان میں سے محض چند کا ذکر نہایت اختصار سے کریں گے، اور وہ بھی صرف اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم دینیہ کے ساتھ آپ کے اس رُخ کی ترجمانی بھی ہو جائے جس کا تعلق ذہن رسا اور فکرِ رسا سے ہے اور جو علوم کی وسعتوں کا موجب ہوتی ہے، اور جن میں اکثر کی ابتداء کا سہرا مسلمان محققین و مفکرین کے سر پر ہے۔

ابن عربیؒ

انہیں میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ ہیں۔ آپ کا زمانہ ۵۶۰ھ سے لے کر ۶۳۹ھ ہے۔ ان کے کتب کی تعداد بروکلین (Brockelmann) نے ۲۳۹ لکھی ہے۔ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ مسئلہ وحدت الوجود پر بڑی

بصیرت آموز روشنی ڈالی ہے۔ ان کی کتاب فصوص الحکم اس موضوع پر ان کی
عظیم ترین کتاب ہے جس کے سمجھنے والے بھی اس دور میں کم ہی ہیں۔ اس آخری
دور میں حضرت پیر نہر علی شاہ گولڑہ شریف وہ بزرگ ہستی تھے جو اس کا
درس دیتے اور جس میں لوگ دور دور سے پیدل سفر کر کے شرکت فرماتے۔
یہ خود ایک عظیم ہستی تھے۔ اور اس آخری دور میں علم اور عرفان کا سنگم تھے۔ علم
حروف جو بہت کم لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے، آپ کو حاصل تھا۔ کس
کس کا ذکر کیا جائے۔

اس مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق اس دور کے ایک بزرگ حضرت صوفی
برکت علی صاحب لدھیانوی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ وحدت الوجود
ایک مقام ہے جو شاذ و نادر کسی پر حقیقتہً کھلتا ہے۔ حضرت ابن عربی ان چند
ہستیوں میں سے ہیں جن کو اس سے سرفرازی ملی۔

ابن تیمیہؒ

ابن عربیؒ کے ایک صدی بعد ایک اور مفکر و عالم دین کا ظہور ہوتا ہے۔
ان کا زمانہ ۶۶۱ھ تا ۷۲۸ھ ہے۔ ان کا انداز ابن عربیؒ سے بالکل مختلف ہے۔
ان کا انداز علوم شریعت کو ایک نئے انداز سے اس طرح پیش کرنا ہے
کہ لوگ قدامت پسندی کو عیب نہ جانیں۔ اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش
کریں۔ یہ بات صرف ایمان و عمل سے کھلتی ہے۔ ابن تیمیہؒ، حضرت امام حنبلیؒ
کی فقہ کے پیرو تھے، اور شریعت کے حدود میں رہ کر ہر مسئلہ کو حل کرنے کی
کوشش کرتے۔ بعض جگہ منقول کو معقول کی حد میں لانے میں لغزشوں کا بھی
سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں ان کی نیک نیتی پر شبہ نہ کرنا چاہیے۔

ابن خلدون

اس دور کی ایک عظیم شخصیت مشہور مورخ اور بانی عمرانیات ابن خلدون ہیں۔ ان کا زمانہ ۷۳۲ھ سے ۷۸۴ھ تک ہے۔ اور جو اکابر مفکرین کی صفِ اقل میں جلوہ افروز ہیں اور ایک عظیم مورخ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ دراصل ابن خلدون کی عظمت کا راز ان کی وسیع النظری، وسیع علمی اور حقیقت شناسی میں مضمر ہے۔ انہوں نے فن تاریخ نویسی کو ایک نیا رخ دیا اور اس کو نہ صرف معاشرت و معیشت کا آئینہ بنایا بلکہ ہر دور کی فکر انسانی اور اس کی خوبیوں اور کوتاہیوں سے آگاہی بخشنا فن تاریخ کا جزو قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس فکر کی اصلاح کی طرف رہنمائی کو بھی مورخ کے فرائض میں شامل کیا۔ یہ بات ان کے مقدمہ سے بظاہر واضح ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے فن تاریخ کی راہوں کو کشادہ کیا اور واقعہ نگاری سے نکال کر اسے ایک فن کی حیثیت عطا فرمائی۔ ابن خلدون کی قدردانی مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم مفکروں میں ہوئی۔ اس خراج تحسین کی بڑی وجہ مغربی مفکرین میں یہ ہے کہ ابن خلدون کی نظر ہمیشہ ان عوامل پر پڑتی ہے جو قوموں کے عروج و زوال کا باعث بنے۔ ابن خلدون قوموں کے افکار، ان کے کلچر، ان کی زبان، ان کے جذبات کو پیش نظر رکھ کر قلم اٹھاتے ہیں، اور ان کو محض حکومتوں کے عروج و زوال تک محدود نہیں ہونے دیتے۔ اگر حکومتوں کا ذکر آتا ہے تو ان کی خوبیاں اور کمزوریاں، جو ان کے دور میں علمی فضاؤں کو سازگار یا ناسازگار بنانے میں معاون ہوئیں، ان کا ذکر بڑی بصیرت سے کرتے ہیں۔ ان کی شگفتہ فکر، تحقیقی انداز، حقائق کی تہہ تک پہنچنا، پھر ان کو اس طرح پیش کرنا کہ دوسروں پر ان کی صداقت واضح ہو جائے، ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ دراصل ابن خلدون فن تاریخ

نویسی کے امام ہیں، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔

اس کے علاوہ مختلف علوم پر ان کو پورا عبور تھا۔ اس میں معاملات، اقتصادیات، فلسفہ، علوم نظری اور علوم عقلی سب شامل ہیں، اور ان فنون پر بھی ان کی مستند کتابیں ہیں۔ لیکن فن تاریخ میں جو مقام ابن خلدون کو حاصل ہوا اس کے باعث دوسرے علوم کو باگہن میں آگئے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں علوم نظری و عقلی، فلسفہ، سائنس، عمرانیات، اقتصادیات، نجوم، زحل، جغرافیہ، طب، حکمت، ریاضی وغیرہ کا آغاز بھی دوسری صدی ہجری سے ہو چکا تھا اور جو اپنے بام عروج پر اسپین میں پہنچا اور اس کی تباہی کے ساتھ علمی اثاثہ اہل مغرب کے ہاتھ آیا، جس نے آج ہمیں آزادی کے باوجود غلامی میں جکڑ رکھا ہے۔

مسلمانوں میں علم کی اس برتری کا راز اسلامی تعلیمات میں مضمر ہے۔ اسلام نے نہ صرف تحصیل علم کو فرائض میں شامل فرمایا بلکہ علم کی سرحدوں کو محدود نہ ہونے دیا۔ بلکہ اس کا ترویج دعویٰ ہے کہ تم کوئی علم بھی حاصل کرو اگر تم میں فکر صحیح کی صلاحیت ہے تو اسی سے تم پر توحید کاملہ اور رب العزت کی صفات کاملہ کا انکشاف ہوگا۔ پھر اگر تم کو اپنے رب کی معرفت کا احساس پیدا ہو جائے گا تو یقیناً تم پر رسالت اور آخرت کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہی علم ہے، یہی عرفان۔

یوں مسلمانوں میں سلاطین کی تاریخ، ان کے عروج و زوال کی داستان

ہے۔ لیکن ہر دور میں اگر ہم حکمرانوں سے نظر اٹھا کر، اُن محققین کے کاموں کو دیکھیں جو دورِ امیہ اور بالخصوص عباسیہ میں بھی بیش بہا علمی خدمات انجام دیتے رہے، تو ہم دیکھیں گے کہ شاید ہی علم کا کوئی شعبہ یا گوشہ ایسا ہو جس میں انہوں نے اپنی فکر و ندرت کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ یہ وہ سہیتاں تھیں جنہوں نے حکومت و سیاست سے الگ رہ کر، صرف علم کو اپنا یا اور اسی کے ہو گئے۔

الکندی

ان میں جو چوتھی ہجری کے ابتدائی دور کا پہلا عظیم مفکر الکندی ہے۔ اس کا نام ابو یوسف یعقوب بن اسحق الکندی تھا۔ اس کو مسلمانوں میں پہلا بڑا فلسفی کہا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، اپنے قبیلہ کنذا کے باعث کنڈی کہلایا۔ اس کے علوم کا مرکز بغداد بنا۔ اس نے علوم نظری اور عملی دونوں میں، عرب فکر کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ اس نے علوم عقلیہ پر زیادہ زور دیا۔ اگرچہ ان کے زمانہ میں فقہ اسلامی کے چاروں اسکول وجود میں آ چکے تھے لیکن اس کا انداز معتزلی تھا۔ وہ افلاطون کے تصورات سے متاثر تھا اور فلسفہ اور حقیقت میں کسی فرق کو جائز نہ رکھتا تھا۔ اور عقلی علوم پر اس کی دسترس اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس نے تقریباً دو سو کتب مختلف مضامین پر لکھی ہیں، جس میں ریاضی، اقلیدس، فلسفہ، موسمیات، آنکھوں سے متعلق علوم، ادویات، اور حکمت سب ہی شامل ہیں۔ لیکن وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوا۔

(تاریخ، امیر علی، صفحہ ۴۶۷)

الفارابی

اس دور کا ایک مسلمان مفکر الفارابی ہے جس کا انتقال ۹۵۰ء (۳۳۹ھ) میں ہوا جس کو ارسطو ثانی کہتے ہیں، اس نے اس عظیم حقیقت کی طرف نشان دہی کی ہے کہ فلسفہ کا دور ختم ہو چکا ہے کہ وہ دراصل اب اسلام میں منم ہو چکا ہے یعنی اسلام کے حقائق کے بعد کسی فلسفیانہ تحقیق کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس نے اسلامی علوم میں علم الکلام کا اضافہ کیا۔ فقہ پر مستند کتب لکھیں اور شعر و ادب پر گراں قدر اضافے کئے۔

(انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، جلد نمبر ۲، صفحہ ۷۷۹)

اسی زمانہ میں بے شمار مفکرین پیدا ہوئے جس میں موسیٰ بن شاہر ایک مشہور انجینئر تھا۔ ابوالحسن نے ٹیلیسکوپ کی ایجاد کی۔ ان میں ایک بڑی تعداد علم نجوم کی پردہ کشائی میں مصروف رہی، جنہوں نے ستاروں کی رفتار اور ان کے اثرات سے لوگوں کو آگاہی بخشی۔

ابن سینا

اسی زمانہ میں ابن سینا، مسلمانوں میں وہ عظیم ہستی گذری ہے جس کا نام آج بھی حکمت کی دنیا میں بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ہم صرف ابن سینا کے مختصر حال پر اکتفا کرتے ہیں جس سے مسلمان سائنس دانوں اور مفکرین کے مزاج علم دوستی و تحقیق کا اندازہ ہوتا ہے۔

ابن سینا کا اصل نام ابوعلی الحسین بن عبد اللہ تھا۔ وہ ۳۷۰ھ مطابق ۹۸۰ء میں پیدا ہوا۔ اور ۱۸ سال کی عمر میں جملہ علوم عقلیہ پر عبور حاصل کر لیا۔ اور بہت جلد اپنی ذہانت، لوگوں سے تعلق، مزید تحقیق کے باعث ایک مشہور حکیم کی حیثیت سے مانا گیا۔ اس کے حافظہ اور قابلیت کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر یا قید کی زندگی میں بھی، محض اپنی یادداشت کی بناء پر، مستند کتابیں لکھنے پر قادر تھا اس نے اپنے مشاہدہ اور تجربات پر بھروسہ کیا۔ ۲۱ سال کی عمر میں قلم اٹھایا اور ۴۵ (بعض کے نزدیک ۹۹) گراں قدر تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں۔ ان میں علوم طب و کیمیا، فلسفہ، ریاضی، اقتصادیات و اخلاقیات سے لے کر سیاست و موسیقی تک سب شامل ہیں۔ ابن سینا کی مشہور کتب میں کتاب الشفاء ہے جو ۱۸ جلدوں میں اور عیون الحکمت دس جلدوں میں، جو فلسفہ کی بلند مرتبت تصنیف ہے۔ وہ بلند پایہ مصنفین البیرونی اور فردوسی کا ہم عصر تھا۔

ایک مفکر اسلام کی حیثیت سے تفسیر، حدیث، اور تصوف پر بھی اسی تحقیقی انداز سے قلم اٹھایا۔ وہ توحید باری تعالیٰ کے ساتھ روحانی ارتقاء کا قائل تھا اور اپنے اخلاق کی بلندی کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری، فلسفیانہ خیالات کو شاعرانہ اور متصورانہ انداز میں پیش کرنے میں بھی اسی انہماک سے دلچسپی لیتا تھا۔ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، جلد نمبر ۲، صفحہ ۹۴۱)

ابن رشد

یہ وہ دور تھا کہ ہزار ہا جید مفکرین نے اس دور میں اپنی زندگی اسی طرح تحقیقی کاموں میں صرف کی — کس کس کا نام لیا جائے۔ انہیں ابن رشد تھا، جس کا تعلق اسپین سے تھا۔ اس کا زمانہ ۵۲۰ سے ۵۹۵ تک کا

ہے۔ یہ اپنے زمانے کا ایک بڑا نقاد تھا جو ارسطو کے تصورات سے متاثر
 تھا اور علوم عقلیہ و نفسیہ پر سیر حاصل بحث کرتا۔ اس نے فلسفہ میں گراں قدر
 امنائے کئے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، جلد نمبر ۳، صفحہ نمبر ۹۱۳)

مختصر یہ کہ

مسلمان مفکرین نے نہ صرف اپنی برتری کا ثبوت، اپنی صلاحیت و
 قوت ایمانی سے، میدان جنگ میں دیا، بلکہ علم اور فکر کی دنیا میں بھی اپنی
 ذہانت، ایجادات اور تحقیقات علمی کا ثبوت اسی شان سے ہر ہر شعبہ
 علمی میں دیا، اس حد تک کہ دورِ حاضر میں بھی بے شمار علوم میں ان کی اولیت
 کا اعتراف مغرب کے مفکرین کو بھی کرنا پڑا۔ اور ماننا پڑا کہ اسلام میں تصورِ علم
 کو صرف قرآن، حدیث و فقہ سے متعلق سمجھنا نادانی ہوگا۔ امیہ اور بالخوص
 عباسیہ دور میں علم کو جو فروغ حاصل ہوا، اس کے بعد تو اس قسم کے کسی شک
 کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ مغرب کے مورخ کو اس حقیقت کا بھی اعتراف
 کرنا پڑا کہ نہ صرف علم و ادب بلکہ تحقیق اور تجربات و گراں قدر ایجادات سے
 مسلمانوں نے اپنی برتری ہر طرح اپنے اسپین کے دورِ حکومت تک، ہر
 شعبہ میں قائم رکھی، خواہ وہ علومِ نقلیہ ہوں یا علومِ عقلیہ، وہ ہر فن کے ماہر
 اور ہر علم کے امام تھے۔ (ملاحظہ ہو تاریخ امیر علی صفحہ ۴۶۲)

افسوس یہ ہے کہ

اسپین کے زوال کے بعد علم کے یہ سرچشمہ اہل مغرب کے قبضہ میں آ گئے۔

اور اب بڑی بڑی درس گاہیں روس، فرانس، اٹلی، جرمنی اور انگلستان میں قائم ہیں اور ہم ان کے دست نگر ہو کر رہ گئے۔

البتہ آخری چند صدیوں میں مسلمانان ہند انگریزوں کے دورِ حکومت میں اپنے علمی سرمائے کی حفاظت اور اس کے فروغ کو باقی رکھنے کے لئے کسی قدر کوشاں رہے، اور پورے عزم و ہمت سے کام لے کر، اس میں گراں قدر اضافہ بھی کئے اور اپنی اقدار و اخلاقیات کا پرچم جان کر قربانیاں دے کر بلند کرنے کی کوشش میں مستعد رہے۔ لیکن تقسیم ہند کے ساتھ یہ دینی سرمایہ بھی سیاسی کش مکش کا شکار ہوا، اور مسلمانوں کو ایک عظیم خسارہ کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی علوم کے ساتھ سائنس کی ابتدائی تعلیم جاری رہی اور ہماری تحقیق، مغرب کے افکار سے متعلق رہی۔ ہمارے بڑے سے بڑے سائنس کے کارنامے، مغربی علوم کو مشرق تک لانے ہی میں صرف ہوتے رہے، اور ہم بدستور ذہنی غلامی میں مبتلا رہے، اور کچھ اس انداز سے رہے کہ اس سے نجات کی راہیں بظاہر مسدود ہو گئیں۔

خدا کا شکر ہے اس دورِ حاضر میں کچھ تغیر کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے سائنس دانوں میں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی اور دیگر سائنس دان اگر ایک محدود حد تک اس تجدید کے علمبردار ہیں تو ہمارے نوجوان مفکر و سائنس دان، ڈاکٹر عبدالقدیر خاں سے قوم و ملت کی امیدیں وابستہ ہیں، وہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر تحقیق کی نئی راہیں نکالنے میں مصروف ہیں۔ اور قوم کو دعوتِ فکر و عمل، عملاً دے رہے ہیں۔

عزم یہ کرنا ہے کہ

اس دورِ حاضر میں بھی مسلمانوں کے عروج کا راز ایمان اور علم ہی میں مضمر ہے۔ زمانہ کے نشیب و فراز کے باعث ہماری بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے

ایمان کو علم کے تابع کر دیا اور علم کو ایمان سے الگ سمجھ کر ہر علم سے متاثر ہو کر اس میں اپنی برتری کی راہیں تلاش کیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ برتری کا راز علم کو ایمان کے تابع رکھنے میں ہے۔ یہی نہیں کہ تلاشِ حق، اور صفاتِ اشیاء کی جستجو میں کسی کسل سے کام لیا جائے۔ بلکہ یہ سمجھا جائے کہ اس سے کاوش کے جو درگھٹتے ہیں، جن امور کا انکشاف ہوتا ہے، وہ بدل بھی سکتے ہیں، بند بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایمان ایک اُٹل حقیقت کا نام ہے جس میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اس راز کو مسلمانوں نے اپنایا وہ ترقی کی ہر منزل میں آگے رہے، جب اس کو پس پشت ڈال دیا تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے۔

نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم

کی سیرت مبارکہ آج بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔

یہ غلط نہیں نہ ہو

کہ اسلام کا دور ختم ہو گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا فروغ جاری ہے۔ یہ کہیے کہ مسلمان جو اپنے کو اسلام کا علمبردار کہتے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے، وہ خود حجاب بن گئے۔

آج بھی

اسلام توحید کی دعوت دے رہا ہے اور علی الاعلان اس حقیقت کو آشکارا کر رہا ہے کہ اس معبودِ حقیقی اور اس کی کائنات اور اس کے اجزاء کا جس جس طرح چاہو تجربہ کر لو، تم آیاتِ الہی میں تضاد نہ پاؤ گے یہی نہیں بلکہ کتاب اللہ اور کائنات میں سرِ مو فرق نہ نکال سکو گے۔ منکرینِ اسلام برابر اس تضاد کی تلاش میں لگے رہے لیکن انہیں ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر زمانہ میں ان کی حیرت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، کمزوریاں نکالنا تو الگ بات

ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں

دورِ حاضر کا ایک امریکی مفکر جو صرف نفسیات اور ذہن پر کام کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ بات موجب حیرت ہے کہ صرف دماغ میں پندرہ ارب خلیے (CELLS) ہیں اور ہر خلیہ میں ایک ہزار سے پانچ لاکھ تک (TENTACLES)

باریک باریک روئیں ہیں اور ان میں ہر TENTACLE اپنے میں ایک بات کی یا ایک شے کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ان کے کاموں کا انداز اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ ایک خیال کے آنے کے ساتھ ہی ان کے اجزاء میں بیک وقت تحریک، ٹوٹ پھوٹ اور نئے سرے سے تشکیل ہوتی ہے۔ ہر CELL کے ارد گرد ENERGY کا دائرہ ہے جو ان TENTACLES کو توانائی بخشتا ہے۔ یہ سمجھو کہ اگر اس ایک CELL کو ایک کاغذ سمجھا جائے اور انہیں اوپر نیچے رکھا جائے تو وہ کرۂ ارض کے برابر ہوگا۔ اور یہ CELL، اور اس CELL کا ہر ہر TENTACLE الگ الگ سوچ کا مالک ہے، اور اس کے روز و اسرار کبھی کائنات کے اختتام تک ظاہر نہیں ہو سکتے، اور یہ کہہ اٹھتا ہے:

There is no difference between Science and Religion.
The difference is only of Ignorance ! (Dr Herbert Benson : Your Maximum Mind)

یہ کون کہلوا رہا ہے۔ کیا یہ جملہ بھی خود اس کے کسی CELL یا اس کے کسی TENTACLE کی آواز نہیں؟ کیا اس کے وجود میں نورِ وجود باری تعالیٰ کا احساس مضمر نہیں، جسے ”نورِ علم“، ”نورِ قلم“ تحقیق کی آنکھوں سے اُسے دکھلا رہا ہے۔ اب ENERGY تک تو مان لینا اور خالق ENERGY کا انکار، یا ماننا تو اس طرح ماننا کہ اُسے مجبور قوت کی حیثیت سے تسلیم کرنا، تو محرومیِ بت

کے سوا کچھ نہیں۔

کائنات کی اس یکائی کو مسلمان توحید الہی کی ایک جلوہ گری سمجھتے ہیں، جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر اُس کے عوامل میں کار فرما ہے۔ اور اس درجہ اعلیٰیت کے ساتھ کہ درود سیاروں کی گردش اور لاکھوں نظام ہائے شمسی کے قیام سے لے کر یہ یکائی اور یکتائی اور اس کی جلوہ گری ہر شے اور ہر ذرہ میں موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ اُن کی رفتار، اُن کی سطح میں سرسبز فرق نہیں آتا۔ قرآن حکیم اس صفت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ زمین و آسمان، سورج اور ستاروں سے لے کر نفوس انسانی تک میں خالق کائنات کے وجود کا ثبوت پیش کرتا ہے، جسے محققین جانتے ہیں، جانتے ہیں لیکن ایمان بمشکل لاتے ہیں۔ اگر قرآن نے کہا کہ انسان مٹی سے بنا ہے تو اس کا انکار ہوتا رہا۔ لیکن جب ایک مغرب کے سرجن نے انسان کے ہاتھوں کا تجربہ اپنے آپریشن اور ترکیب اجزاء کی بناء پر کرنا شروع کیا تو چلا اٹھا "I am made of mud" میں مٹی کا بنا ہوں۔

جب آئن سٹائن نے اپنے تجربات کی روشنی میں اس حقیقت کو پایا کہ شے فنا ہوتی لیکن حقیقت اشیاء فنا نہیں ہوتی صرف صورت بدلتے ہیں، تو چلا اٹھا: "I am immortal" میں غیر فانی ہوں۔

سائنسٹ جو ایسے سینکڑوں حقائق میں، جن کی نشاندہی قرآن حکیم نے کائنات سے لے کر نفوس انسانی تک میں کی، اور جن کی طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے توجہ دلائی، آج وہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کی نظریں صفات سے ذات کی طرف نہیں اٹھتیں۔ گو اس یکتا بیت کائنات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس "احد" صمد پر ایمان نہیں لاتے جس کی قدرت و حکمت کا یہ سب ظہور ہے۔

یہاں ایک چھوٹی سی مثال کا بیان دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ہمارے لندن کے دوران قیام میں میرے ایک دوست ایٹمی توانائی پر ایک روسی پروفیسر کے زیر نگرانی، ایک زمین دوز تجربہ گاہ میں کام کر رہے تھے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ لندن یونیورسٹی میں صرف ایک روسی پروفیسر، جو اپنے کمیونسٹ خیالات کے باوجود، یونیورسٹی کے حلقوں میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا، اس نے اپنے اس طالب علم کے سپرد ایک دن یہ کام کیا کہ ایک باریک ذرہ کا فوٹو سوئی کی نوک پر رکھ کر لیا جائے۔ اس کی تصویر، جو پورے ۴۸ گھنٹہ میں بند کمرے میں لینا تھا، انہوں نے یہ کام بڑی توجہ اور محنت سے کیا، اور جب تصویر کو لے کر پروفیسر کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، پھر کوشش کرو۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک نظر میں انہوں نے کیا غلطی پائی۔ دوسری بار یہی تجربہ کیا اور اس بار وہ مطمئن ہوئے۔ انہوں نے دونوں تصاویر کا فرق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا۔ تم دیکھتے ہو کہ اس ذرہ کا ایک PATTERN ہے۔ ایک نقشہ۔ اور اس نقشہ میں کبھی فرق نہیں آسکتا۔ یہی یکائی کائنات ہر شے میں جدا جدا ہے جو اس کو دوسرے سے منفرد کرتی ہے۔ انہوں نے جب غور کیا تو اپنی اس غلطی کو پایا۔

لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس پروفیسر نے ذرہ کی یکائی کو تو پایا لیکن اس کی کائنات کی یکائی کو نہ پاسکا۔ یہی فرق اسلامی اور غیر اسلامی مفکرین ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ یہ نہیں جانتا بلکہ اس کا علم سائنس جو مشاہدہ پر مبنی ہے جب تک کسی شے کی تحقیق اس کے مشاہدے سے نہ ہو وہ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

دورِ آخر اور آثارِ قیامت

آج جب ہلک سہتیار، کیمیائی سہتیاروں کی فراوانی اور ارضی تغیرات سب اس امر کی طرف نشان دہی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت آئے گی، لیکن جس قیامت کو سائنس دان اپنے علم مشاہدہ پر مبنی سمجھتا ہے، اصل قیامت اس سے کہیں زیادہ مختلف ہوگی۔ البتہ زمین کے تغیرات کے تحت ان کے قلوب میں کسی عظیم انقلاب کا احساس کروٹیں بدل رہا ہے، اور انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ اس زمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے سیارہ پر قیام کے طریقہ نکالے جائیں۔ لیکن وہ قیامت، جس کا ذکر اسلام کرتا ہے، ان اسباب کا تابع نہیں۔ وہ امر الہی سے آئے گی اور ایک خاص وقت پر آئے گی جس کی نشان دہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمائی ہے۔

یہ قیامت اس وقت آئے گی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کے جلو میں اللہ کے حکم سے اتریں گے۔ اس دن آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ فتنہ دجال اپنے شباب پر ہوگا۔ دجال کی حکومت ہوگی۔ اللہ کا ماننے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ دجال جس کے پاس پانی آگ ہوگا اور آگ ٹھنڈا پانی یعنی حق باطل ہوگا اور باطل حق۔

یہ ایمان تو کتبِ آسمانی اور انبیاء علیہم السلام کے فرموات پر ایمان لا کر ہی آسکتا ہے۔ تحقیق سے تو صرف قیامت کے دن قیامت قائم ہونے کے بعد اس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ اس وقت اس پر ایمان لانا کیا کام آئے گا بہر حال سائنسی تجربات کی گرم بازاری ہے، افادیت سے زیادہ ہلاکت کی

طرف اس کے قدم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ غرض جسم انسانی سے لے کر زراعت، انڈسٹری، تعلیم حصولِ معاش کے فروغ کے لئے جن زرّیں اصولوں پر انسانیت کو گامزن ہونا ہے، اسلام اس کی جانب رہبری فرماتا ہے۔ اس کو آج کا طالبِ علم مجھ سے کہیں بہتر جانتا ہے۔

اسلام کے ان اصولوں کو ماننا نہ ماننا

ہمارا کام ہے۔ نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف اسلامی حقائق کو بتانا، سمجھانا، منوالینا ہے۔ پھر کسی کا ایمان لانا یہ حضور کا کام نہیں۔ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے علم میں برتری کی ذمہ داری کو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے تو اس کا خمیازہ انہیں ہی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام کو نقصان نہ پہنچ سکتا ہے اور نہ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کی صفاتِ کاملہ اور اس کے حقائق کی ترجمانی اللہ کے نام کے ساتھ نہ سہی لیکن بہر حال ہو رہی ہے۔ جس کی جلوہ گری عزتِ نفس کی حد تک ہے اور ایک دن ان کو خود اپنے نفس کے تقاضوں کے خلاف، اس حقیقت کا اعتراف جبراً، طوعاً و کرہاً کرنا پڑے گا۔

اس وقت

حقائقِ نظروں کے سامنے ہوں گے۔ اور پھر اعتراض کی گنجائش نہ ہوگی جس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔

چند احادیثِ مبارکہ پر اس باب کو ختم کیا جاتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہوں

- ① دھواں۔ ② دجال۔ ③ دابۃ الارض۔ ④ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ⑤ عیسیٰ ابن مریمؑ کا ظہور۔ ⑥ یاجوج ماجوج۔ اور تین بڑے خسوف۔ ⑦ مغرب میں زمین میں دھنس جانا۔ ⑧ مشرق میں زمین کا دھنس جانا۔ اور ⑨ جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا۔ اور آخر میں ⑩ ایک آگ جو زمین سے اٹھے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔
- (مسلم، کتاب الفتن صفحہ ۳۳۶)
- ان کا ذکر قرآن حکیم میں الگ الگ ملتا ہے۔

مستند حدیث پر مبنی قیامت کی چند نشانیاں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے مختصر آیوں بیان فرمائی ہیں: ”لوگ خدائی مال کو اپنی ملک سمجھنے لگیں گے اور زکوٰۃ کو ڈانڈ کی طرح ٹھاری سمجھیں گے، امانت کو اپنا مال سمجھیں گے۔ مرد بیوی کی تالعداری کرے، ماں کی نافرمانی کرے اور باپ کو غیر سمجھیں اور دوست کو اپنا سمجھیں اور دین کا علم دنیا کمانے کے لئے حاصل کریں۔ سرداری اور حکومت الیوں کو ملے جو سب میں نیکے ہوں یعنی بدذات اور لالچی اور بدخلق اور جو جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام اس کے سپرد ہو۔ اور لوگ ظالموں کی تعظیم اور خاطر اس خوف سے کریں کہ یہ ہم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔“ پچھلے لوگ امت کے پہلے لوگوں کو برا سمجھیں۔ ایسے وقت میں ایسے ایسے عذاب کے منتظر رہو..... ایسے وقت میں ظلم و قتل عام ہوگا، باہمی جنگیں ہوں گی۔ اور (مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے) خیر تک نصاریٰ کی حکومت ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام

مدینہ میں ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے لئے نہ کہیں (لوگ) حکومت کے لئے میرے سر نہ ہوں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے اور اس زمانہ میں ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب امام علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ غرض امام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے اور بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر گھار کر ان سے حاکم بنانے کی بیعت کر لیں گے۔ اور اس بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں ہوں گے سنیں گے، وہ آواز یہ ہوگی: ”اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں اور حضرت امام کے ظہور سے بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہوتی ہیں۔“ (از بہشتی زیور صفحہ ۵۷۱-۵۷۲، مولانا مہتالویؒ)

اس کے بعد وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر حدیث بالا میں آچکا ہے۔ یہی حالات کسی قدر تفصیل سے حضرت مولانا رفیع الدین محدث دہلویؒ نے علامات قیامت میں اور حضرت مولانا بدر عالم صاحبؒ نے اپنی کتاب ترجمان السنۃ میں کئے ہیں۔ ہمیں ان کی ترتیب میں ممکن ہے کہ کچھ فرق نظر آئے لیکن اس سے اصل واقعہ کے ثبوت میں فرق نہیں آتا، یعنی فتنہ دجال اور ظہور امام مہدی علیہ السلام۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فتنہ نجد سے اُٹھے گا۔ وہاں زلزلے آئیں گے، وہاں سے شیطان کا سنگ طلوع ہوگا۔

(بخاری شریف جلد سوم صفحہ ۷۴۲ کتاب الفتن)

کیا یہ فتنہ شروع نہیں ہو چکا ہے؟ دجال کے متعلق صرف چند احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما

تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے تین قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی ایک تہائی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک تہائی کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی دو حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار دو حصے کم ہو جائے گی اور تیسرے سال آسمان سے بارش نہ برے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں خواہ وہ کھر والے ہوں یا ڈاڑھ سے کھانے والے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ان کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آکر کہے گا اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ کہے گا ضرور، اس کے بعد شیطان اسی کے اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے محسن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہو کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا اور اس سے آکر کہے گا بتلا اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے پھر بھی یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ بھائی کی صورت بن کر آجائے گا۔ حضرت اسماءؓ کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے باہر تشریف لے گئے اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو آپ کے اس بیان کے بعد سے بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے اسماءؓ کہتی ہیں کہ آپ نے دروازہ کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا۔ اسماءؓ کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکلے پڑتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندھنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوندھ بھی نہیں سکتے چہ جائیکہ روٹی پکا سکیں

بھوکے ہی رہتے ہیں تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔ آپؐ نے فرمایا اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔ (راحمہ)

(حوالہ ترجمان السنۃ ص ۴۱۷-۴۱۸)

اس کے علاوہ بھی دجال کا بیان تفصیل سے احادیث میں آتا ہے، جن پر ایمان ہی سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر ک۔ ف۔ ر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن خواہ عالم ہو یا جاہل پڑھ لے گا۔ اس کی جنت و دوزخ بھی ہوں گی۔ مگر حدیث کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ بازی گر کے تماشے سے زیادہ نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاکر اسے قتل کر دیں گے جس طرح دجال کا فتنہ شیطانی قوتوں کا مظہر بنے گا اس طرح حضرت مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ملکوتی قوتوں کا مظہر ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت کی تائید غیبی اور کرم اور یہ بھی فیضان نبوت ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث میں آتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا اس وقت تک خاتمہ نہ ہوگا جب تک میرے ہی اہل بیت میں سے ایک شخص عرب پر حاکم نہ ہو جو میرے ہم نام ہوگا۔

(ترمذی شریف) ۱۷

سعید بن المسیبؓ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ام المومنین ام سلمہؓ کے پاس حاضر تھے، ہم نے امام مہدیؑ کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں گے۔

(ابن ماجہ) ۱۔

نوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آرہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا۔ اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چلنا ہی کیوں نہ پڑے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ (احمد و بیہقی) ۲۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، امام مہدیؑ کے بعد نازل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے (ایک) نماز ادا کریں گے۔ ۳۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک طائفہ حق کے لئے ہمیشہ مقابلہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدیؑ کی موجودگی میں بیت المقدس میں طلوع فجر کے وقت اتریں گے۔ ان سے عرض کیا جائے گا یا نبی اللہ آگے تشریف لائیے اور ہم کو نماز پڑھا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے یہ امت خود ایک دوسرے کے لئے امیر ہے (اس لئے اس وقت تو یہی پڑھائیں)۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے مگر اس میں "مہدی" کی جگہ اَمِيْرُھُمْ کا لفظ ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جواب مذکور ہے۔ ۴۔

گویا

اہل بیت کا فیض تاقیامت جاری رہے گا کہ اس نورِ حسین کا ظہور ہی اس لئے ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱۔ ترجمان السنۃ صفحہ ۳۸۵۔ ۲۔ ترجمان السنۃ صفحہ ۳۹۰۔

۳۔ ترجمان السنۃ صفحہ ۳۹۵۔ ۴۔ ترجمان السنۃ صفحہ ۳۹۹۔

آلؑ واصحابؑ آسمان پر ستارے اور زمین پر کشتی بن کر ان کے معاون حال ہوں
اس آخری دور میں

انہیں آلؑ رسولؑ اور صحابہ کرامؑ کی محترم اولاد ولایت عظمیٰ پر فائز ہو کر امت کی
ہدایت کے لئے مامور ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ (۱) قرآن حکیم (۲) اسوۃ
رسولؑ۔ دوسری حدیث میں ہے (۱) قرآن حکیم (۲) میرے اہل بیتؑ نیز
یہی نہیں

بلکہ خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا، اہلِ جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی۔

اور

سیدنا امام حسنؑ و حسینؑ، نوجوانانِ جنت کے (سردار ہوں گے)

اور

پھر قرآن و حدیث میں ان بزرگ ہستیوں کے لئے مغفرت الہی، رضائے الہی
اور اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ انہیں میں عشرۃ مبشرہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام،
سب اہل بیت رسولؑ، ازواج مطہرات، سیدنا حمزہ، حضرت جعفر صادقؑ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت جن میں کثرت سے
سابقون الاولون اور صالحین میں سے ہوں گے، اور گنہگار بھی محسوس

سے مشکوٰۃ شریف جلد سوم، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصل دوم،
عن جابر رضی اللہ عنہ "اگر تم اس کو مضبوط پکڑے ہو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے"

اور وہ چیز ایک تو خدا کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت میں سے
میری عترت (یعنی جدی اولاد) ترمذی شریف۔

شفاعت نہ ہوں گے۔ جو ان کا بڑا سہارا ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ

اللہ رب العزت ہمیں اس آگ سے بچائے جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور

محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں

ایمان پر ثابت قدم رکھے کہ دامن رحمت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہمارا
محشر انہیں مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو۔

اللَّهُمَّ

يَا حَسْبِيَ يَا قَيُّوْمُ ثَلِّثْنِي عَلَى الْإِيْمَانِ
وَصَلِّ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهِ

و

باب، مہتمم

نورِ مبین^{۱۰}

قیامِ قیامت سے مقامِ محمود تک

(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

مقامِ اذن پر فائز بنی

کا دورِ شفاعت اور مقامِ محمود پر حضور کا قیام

مستغرقِ گناہیم ہر چند عذر خواہیم

پشمرده چوں گیاہیم، بارانِ ما محمدؐ

(خواجہ معین الدین چشتیؒ)

منا ہے حشر میں شانِ کرم بے تاب نکلے گی

لگا رکھا ہے سینہ سے متاعِ ذوقِ عصیاں کو

(اصغر گوندویؒ)

باب، مفتوح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝

لوگوں کے حساب (اعمال کا وقت) نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں (بڑے اس سے) منہ پھیر رہے ہیں۔

قرآن حکیم کی ابتدا بائے بِسْمِ اللہ سے ہے، اور کائنات کی ابتدا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نور محمدی گویا کائنات کی بِسْمِ اللہ ہے اور یہ کائنات اسم اللہ کے جلوں سے عبارت ہے جہاں بِسْمِ اللہ کے الف کو حجاب میں رکھ کر بائے بِسْمِ اللہ سے ہدایت (ابتدا) ہوئی۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے کو حجاب میں رکھ کر نور محمدیؐ کو آشکارا کیا۔ نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ذات و صفات کے نعموں سے کائنات کو معمور فرمادیا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب محمدؐ، اپنے حبیب صادق الامینؐ کے ہر قول و فعل کی صداقت و حکمت کو ظاہر کرے، اور اُن پر اور اُن کے قبل آنے والے مرسلینؑ پر ایمان لانے والوں کی میزبانی فرمائے، ایسی میزبانی جو رب العزت ہی کی شایان شان ہے۔ اور آپؐ کا اور جملہ انبیاء کرام کا انکار کرنے والوں کو اُن کے تکبر کا مزا چکھانے ایسا عذاب جو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو مرا اس کی قیامت قائم ہوگئی
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رب العزت نے قیامت
کی ایک ایک بات کی خبر دی۔ جو قرآن نے کہا اور جو تشریح حضورؐ کے لئے
چھوڑ دی، حضور سرور عالمؐ نے سب ہی بیان فرمائیں۔ ساتھ ہی حضورؐ نے

امت کو ضروری احتیاطیں بتائیں سمجھائیں، اور ان کی بخشش کے لئے دعاگو رہے، تاکہ جس دن ندا دی جائے گی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اور جواب دیا جائے۔
 گا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ اس دن کے قہر و غضب سے محفوظ رہیں۔
 تعلیم یہی دی کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یعنی موت کے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز رہو۔

پھر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے تین دن پہلے، ایک نسخہ کیا
 امت مرحومہ کو مرحمت فرمایا، جس کی خبر حضرت جابرؓ نے دی کہ حضورؐ نے
 فرمایا ”دیکھو تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک وہ اللہ سے
 حسن ظن نہ رکھتا ہو“ (مسلم شریف)

(یعنی اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ مسلمان ہوں مسلمان مر رہا ہوں، میں
 گنہگار نہ ہوں لیکن میرا رب غفور رحیم ہے۔ مجھے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صدقہ میں ضرور بخش دے۔ یا کریم! یا کریم! یا کریم!) یہ حسن ظن بھی کام آ
 جائے گا۔ یہ ہے ”حَوْلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ“ کی شان جو اپنے گنہگار امتیوں کو
 بخشوانے کے لئے بے تاب ہے۔

ابھی قیامت سے قبل برزخ ہے، یعنی قبر

قبر گویا مرنے والے کے لئے آخرت کا پیش خیمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خبر دی کہ قبر یا تو عذاب کا گڑھا ہے یا جنت کی ایک کھڑکی۔ (یعنی جو
 کافر کے لئے دائمی عذاب کی اور مومن کے لئے جنت کی راحتوں اور
 بشارتوں کی موجب ہے۔)

چنانچہ حضرت عثمانؓ ایک قبر پر کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ آپؐ
 کی داڑھی تر ہو گئی، پوچھا گیا کہ جب آپؐ کے سامنے جنت دوزخ کا ذکر

ہوتا ہے اُس وقت تو آپؐ نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جس نے اس سے نجات پائی اس کے لئے آئندہ بھی آسانی ہوگی، اور جس نے اس منزل میں آسانی نہ پائی تو آئندہ اُس کے لئے سختی ہی سختی ہے۔ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک چیز کوئی نہیں دیکھی ہے (سنن ابن ماجہ شریف، قبر کا بیان) حضورؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے۔ تو قبر میں اسے صبح و شام اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا ٹھکانہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے۔ الغرض قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا (رواہ ابن عمر۔ ابن ماجہ شریف)

اس وقت بھی کلمہ گو کا سہارا رحمت اللعالمین ہیں۔

مرنے والے کے عزیز و اقارب، دوست آتے ہیں اور سپرد خاک کر کے چلے جاتے ہیں۔ مرنے والا اُن کے پیروں کی آہٹ سننا رہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ مٹھہرے رہیں، لیکن وہ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ البتہ

”وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ“

اللہ رب العزت نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرمایا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمتِ خاص سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن جس ذاتِ مقدسہ کو اپنی رحمت کا وسیلہ، اپنی محبت کا مرقع، اپنے نور کا پیکر بنایا وہ رحمت اللعالمین ہیں۔ جس نے آپؐ کی رحمت سے دنیا میں فائدہ اٹھایا۔ سرخرو ہوا۔ جس نے آپؐ کا انکار کیا موجب عذاب بنا۔ حضورؐ تو لوگوں کو حشر و نشر کی کیفیات سے آگاہ فرماتے رہے اور بالآخر جب انسان مرا تو اُس نے اپنا حشر خود بھی دیکھ لیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا جب آدمی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور جب وہ قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو اسے خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں دین اسلام پر تھا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص سے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خدا کے پاس سے ہماری جانب واضح دلائل لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر دریافت کیا جاتا ہے کہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لئے دوزخ کا درجہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آگ آگ کو کھا رہی ہے۔ اس سے کہا جائے گا، دیکھ! یہی وہ مقام تھا کہ جس سے اللہ نے تجھ کو بچا لیا۔ پھر ایک درجہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا وہ اس کی ترقی و تازگی اور خوبصورتی کو دیکھے گا۔ اور اس سے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو دنیا میں یقین اور ایمان پر تھا اور اسی پر تیری موت واقع ہوئی۔ تو انشا اللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ (اور) برے آدمی کو جب قبر میں اٹھا کر بٹھایا جائے گا تو وہ ڈرتا اور گھبراتا ہوگا۔ اس سے دریافت کیا جائے گا، تو دنیا میں کس مذہب پر تھا۔ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ اس سے دریافت کیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے۔ وہ کہے گا میں نے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ کہتے سنا تھا۔ جو وہ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ اس کے لئے جنت کی جانب ایک کھڑکی کھول دی جائے گی دیکھ! تیرا یہ مقام تھا لیکن اللہ نے تجھے اس سے محروم کر دیا (یعنی اپنے ایمان و اعمال کے باعث تو اس سے محروم کر دیا گیا) پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں آگ آگ کو کھا رہی ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔

تو تمام زندگی شک کی حالت میں رہا اور شک کی حالت میں مرا اور انشا اللہ
تعالیٰ تیرا حشر بھی اسی حالت میں ہوگا۔ (مشکوٰۃ شریف، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ)
جن کے دل ایمان سے معمور ہیں۔ یعنی جن کے دل حضورؐ

رحمتِ عالمین کی محبت سے زندگی پاتے ہیں۔ اور اُن کا کہا ماننے میں
لذت محسوس کرتے ہیں اُن کے لئے قبر ہی جنت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔

ایک بار کسی شخص نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ ہم گنہگاروں کا کیا حال
ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا ”لگے! مومن گنہگار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھے گا تو قدموں سے لپٹ جائے گا، پھر کہاں کا حشر اور کہاں کا نشر۔
صلّوا علیہ والہ۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو اُن کے قدموں سے ہم سنوٹ
ہو جائے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ لیکن نورِ ایمان و عمل سے جگمگاتے ہوئے
اسلام کے درخشندہ نجوم کی بات کچھ اور ہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک قبر کی حالت بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت عمرؓ سے فرمایا:

”اے عمرؓ جب تجھے لوگ دفن کر کے واپس لوٹیں گے، تو تیرے پاس
قبر کے دو جانچنے والے منکر نکیر آئیں گے جن کی آواز سخت رعد کی سی اور
آنکھیں اُچکنے والی بجلی کی سی ہوں گی، بال اُن کے کھسٹے ہوں گے اور تیری
قبر کو اپنی کچلیوں سے اُدھیڑ کر تجھے جھڑک جھڑک کر ہلا ڈالیں گے۔ اس وقت
اے عمرؓ تیرا کیا حال ہوگا۔“ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ! میری عقل بھی
اس وقت میرے پاس ہوگی جیسے اب ہے۔ آپؐ نے فرمایا، ہاں حضرت عمرؓ
نے عرض کیا کہ کچھ فکر نہ فرمائیے میں اُن کو کافی ہوں۔

”حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ مرنے کے بعد
عقل نہیں بدلتی، صرف اعضاء بدل جاتے ہیں۔ اور مردہ عاقل اور مدرك
در دو راحت کا رہتا ہے جیسا کہ زندگی میں تھا۔“ (احیاء العلوم۔ جلد چہارم)

نبی کریم، وہ رحمۃ اللعالمین، جو اپنی امت کے گناہوں سے بھی آگاہ تھے، اور اللہ کے کرم اور غفر کی وسعتوں سے بھی، جنہوں نے غم امت ہی کو اپنا غم بنایا اُن کی یہ بھی کرم نوازیاں ہیں کہ تمام مسلم مومن مردوں اور عورتوں کو ہدایت فرما گئے کہ جب بھی مغفرت کی دعا کرو تو صرف اپنے لئے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لئے بھی کرو، اور جب خیر کی تمنا کرو تو اپنے سب بھائیوں کے لئے بھی۔ اور جب کوئی تمہارا عزیز اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کے لئے ایصالِ ثواب سے غافل نہ ہو۔ قرآن حکیم کی تلاوت، غربا کو کھانا کھلانا، یتیم کی نگہداشت اور جو کار خیر کسی مسلمان کے لئے کرو گے وہ اس کو تمہاری طرف سے تحفہ ہوگا، جو اس عذاب کو اس سے ہلکا کرنے یا اس کا مقام بلند کرنے کا ضامن ہوگا اور تم کو بھی تمہاری امیدوں سے زیادہ اس کے ثواب سے سرفرازی ملے گی۔ (ترتیب شریف)

یہ سب اسی لئے توبہ ہے کہ ہر کلمہ گو کو مرنے کے بعد جلد سے جلد ہر عذاب سے مگھ خلاصی حاصل ہو جائے۔ یہ محبت کی انتہا نہیں تو کیا ہے۔ ہمارے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راتوں کو رونا، مغفرت کی دعائیں کرنا، اُن صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت مبارکہ تھی۔ اور آپ آج بھی یہ کام امت کے درو مندوں کو سونپ کے خود ان کے نگرانِ حال بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ ان کرم نوازیوں کا کیا ٹھکانا!

عذابِ قبر کے بھیانک نقشے جو قرآن و حدیث میں کفار کے لئے مذکور ہیں۔ دراصل اس میں وہ سب بھی شامل ہیں جو اپنے فرائض سے غافل

رہے، اور اُن کباثر میں مبتلا ہو گئے جو ان کی تباہی کا باعث بنے۔ جن کی چیخیں اور نالے انسان و جن کے علاوہ چرند پرند سب سُنتے ہیں اور یہ عذاب کفار کے لئے تاقیامت جاری رہے گا۔ اور گنہگاروں کی اصلاح حال تک۔ یہاں تک کہ

”نفخ فی الصور“

ہوگا۔ پہلی بار صور پھونکا جائے گا جس کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے آتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

کو پڑھے۔ (سورۃ انفطار و سورۃ انشقاق) (احمد و ترمذی) (مشکوٰۃ شریف)

آخرت کی اہمیت کے پیش نظر قرآن حکیم میں بار بار قیامت کی حقیقت، ضرورت، احوال، کیفیات کا نہایت پُر اثر انداز سے ذکر آتا ہے، خصوصاً قرآن حکیم کے آخری پاروں میں ان میں جو مکی سورتیں ہیں اُن میں قیامت کے ہولناک حقائق کا بیان ہے الحاقۃ المعارج، القیامہ، الذہر، المرسلات، النبا، تکوین، انفطار، انشقاق، وغیرہ

ہر سورہ میں ایک نئے انداز سے اُس کی حقیقت، اس کی اہمیت، اُس کے خوفناک مناظر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نبأ میں مضمون یوں ہے کہ کفار تو ہر بات پر شک و شبہ ہی میں پڑے ہیں، تو بید و رسالت اور اس سے زیادہ آخرت ان کی لایعنی بحث کا موضوع بن گئی ہے، وہ حیرت سے بطور تمسخر ایک دوسرے سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

سورہ الحاقۃ میں قیامت کے آنے اور آخرت کے برپا ہونے کا بیان ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جن قوموں نے اس کا انکار کیا وہ کس طرح عذاب کی

مستحق ہوں۔ پھر قیامت کا ہولناک نقشہ پیش کرنے کے بعد کارِ خیر میں مشغول رہنے کی ہدایت فرمائی گئی تاکہ جنت ہی ہر مومن کا نصیب بنے۔

سورہ قیامت میں قیامت کے متعلق ہر ہر شے کا ازالہ کیا جاتا ہے اور قیامت کے برحق ہونے کو ذہن نشین کیا جاتا ہے، ثبوت اور وضاحت کے ساتھ اور خواہشاتِ نفسانی کو انسان کے انکار کی وجہ بتایا جاتا ہے۔ اس کو اپنے نامہ اعمال کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، جس میں اس کا ہر فعل مرقوم ہوگا، اور اس وقت جب کوئی عذریہ یا بہانہ کام نہ آئے گا۔

اس طرح المرسلات میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن آخرت کی جو خبر دے رہا ہے، وہ یقیناً سچ ہے۔ جس قادرِ مطلق نے اس نظامِ کائنات کو قائم کیا۔ اور اس کو حسن تدبیر سے آراستہ کرنے کے ساتھ اس میں تبدیلیاں فرماتا رہا۔ اس کے لئے اس کو درہم برہم کر دینا کیا مشکل ہے۔ اور اس کے لئے اس کائنات کو دوسرے نظام پر منتقل کرنا کیا دشوار ہے۔ قادرِ مطلق کا کوئی فعل بے مقصد نہیں اور نہ وہ دن جسے قیامت کہتے ہیں بلکہ وہ دن تو اس جہان کا ایک لازمی جزو ہے جہاں اعمال کی پریشی ہو اور میزانِ عدل قائم ہو۔ مکذبین جو رسولؐ اور آخرت کا انکار کرتے رہے، انہیں اُن کے انکار کی سزا ملے، اور اہل ایمان کو النام سے نوازا جائے۔ جن دو صورتوں کا ذکر قرآن و احادیث شریفہ میں خصوصیت سے آیا ہے (یعنی وعدے اور وعید)۔ ہم اس کی چند آیات نقل کرتے ہیں۔ تاکہ وہ نقشہ جو اہل ایمان کے قلوب میں ہے ایک بار ان کے سامنے آجائے اور وہ سمجھ لیں کہ جو عقیدہ آخرت ابتدائی سورتوں میں ذہن نشین کیا گیا تھا اس کا ایک مجملہ مرقع کیا ہے۔

سورہ الفطار (۸۱) سے قبل سورہ الشکویر ہے جس کا خلاصہ تھا: عَلِمْتُ
ذُنُوبِي مَا أَحْضَرْتُ (ہر شخص روزِ قیامت جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا

(ہے) (آیت ۱۴)

اب سورۃ الفطار میں بتایا جا رہا ہے

(۱) کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ (۲) اور جب تارے جھڑ جائیں گے۔
 (۳) اور جب سمندر (بہہ کر) مل جائیں گے (یعنی ان کا پانی گرم لاوے کی طرح
 زمین پر بہہ نکلے گا) (۴) اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی (یعنی قبروں سے
 مردے اٹھائے جائیں گے)۔ (۵) عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ۔
 اس دن ہر شخص جان لے گا جو (اعمال) اُن نے آگے بھیجے تھے۔ اور جو (اثرات
 اس نے دنیا میں) پیچھے چھوڑے تھے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو، کراما کا تبہیں
 تم پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ حرف حرف صحیح نکھتے ہیں۔ بلاشبہ نیک لوگ
 بہشت میں اور بدکار دوزخ میں ہوں گے۔ (یہی وہ روزِ جزا ہے جس کے
 متعلق قرآن میں پڑھا کرتے تھے) یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ
 لِيَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ (۱۹: ۸۲)

(ترجمہ) آیت (۱۹) جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا (نفسا نفسی پڑی
 ہوگی سب رشتے ناٹے ٹوٹ جائیں گے) اور اُس دن حکم اللہ کا ہوگا۔
 اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اُس کے (جسے اللہ اجازت
 دے اور جس کی سفارش کا حکم دے اور دنیا میں جو محقوڑے بہت
 اختیار لوگوں کو ملے ہوئے تھے وہ سب سلب ہو جائیں گے، اور ہر حکم
 اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا۔

اس طرح سورہ الانشقاق (۸۴) جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے،
 اس میں آخرت کا بیان یوں آتا ہے (۱) جس دن آسمان پھٹ جائے گا
 (۲) اور اپنے پروردگار کا حکم بجالائے گا (حکم ماننے میں ذرا دیر نہ ہوگی)، اور
 اس کے لئے لازم بھی یہی ہے (۳) اور جب زمین (کھینچ کر) پھیلا دی

جائے گی (۴) اور اپنے اندر کے خزانے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی (۵) اور وہ اپنے رب کا حکم بجالائے گی۔ اور اُس کے لئے لازم بھی یہی ہے۔

(جب یہ آسمان و زمین اللہ کے حکم کے یوں تابع ہیں کہ تعمیل امر میں ذرا دیر نہیں کرتے تو اے انسان! کیا تجھے بھی یہی سنراوار نہیں کہ تو اس کے حکم کا تابع رہے)

پھر سورت میں تعمیل امر کرنے والوں کی جزا اور ان بد نصیبوں کی سزا کا ذکر ہے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دردناک عذاب ان کا نصیب ہوگا۔

مختلف احادیث مبارک میں ان حالات کا بیان الگ الگ تفصیل سے آتا ہے جس کے اشارے قرآن حکیم میں مختلف سورتوں میں ملتے ہیں۔

نفخ صور

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا چالیس دن کا سرورِ کائنات نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے دریافت کیا، چالیس ماہ کا؟ آپؐ نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر حاضرین نے کہا چالیس سال کا؟ آپؐ نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسے گا جس سے لوگ اس طرح اُگیں گے جیسے سبزہ اُگتا ہے۔ انسان کے بدن میں ایک ہڈی کے علاوہ ہر چیز گل جاتی ہے، وہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سے لوگ قیامت کے دن پیدا ہوں گے (واضح رہے کہ انبیاء کرامؑ اس سے مستثنیٰ ہیں کہ ان کے اجسام زمین پر حرام کر دیئے گئے ہیں۔) (مسلم)

غرض جب پہلے نفخ صور پر ہر شے نیست و نابود ہو جائے گی، ہر جاندار
شے خوف کی شدت سے مرجائے گی۔ آسمان پھٹ جائیگا، پہاڑ روٹی
کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور صرف چار فرشتے حضرت جبرئیلؑ، میکائیلؑ،
حضرت اسرافیلؑ اور عزرائیلؑ رہ جائیں گے۔ پھر ملک الموت کو حکم الہی ہوگا
کہ اول جبرئیلؑ کی روح نکالیں، پھر حضرت میکائیلؑ کی پھر حضرت اسرافیلؑ کی
پھر ملک الموت کو حکم ہوگا کہ وہ خود مرجائیں اور چالیس سال تک خلق اول
صور پھونکے جانے کے بعد عالم برزخ میں رہے گی۔

وَلَفِخَ فِي الصُّورِ

پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیلؑ کو زندہ فرما کر حکم دے گا کہ دوسری دفعہ
نرسنگھے میں پھونک ماریں۔ ”لَفِخَ فِي الصُّورِ“ جس کا ذکر ایسے شریف میں آیا ہے
تو اس وقت سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور قبر سے اٹھ کر اپنے رب
کی طرف بھاگیں گے، اور کہیں گے کہ یہی ہے وہ جس کا وعدہ خدائے رحمن
نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ ایک چنگھاڑ ہوگی پھر سب کے
سب اس وقت ہمارے (اپنے رب کے) سامنے حاضر کر دیئے جائیں گے۔
سوچو! کہ اس سرا سمیگی میں لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ میدانِ حشر ہوگا ایک
نرم ہموار زمین، رنگ سفید، لقا و دق جس پر نہ کوئی شجر نہ ٹیلہ، نہ پہاڑ نہ کوئی
گڑھا جس میں انسان چھپ جائے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ تو اس کو دنیا کی زمین
کی طرح نہ سمجھ۔ بلکہ وہ دنیا کی زمین سے صرف نام میں شریک ہوگی۔ یہ وہ
زمین ہے جس پر کہیں کوئی گناہ نہ ہوا ہوگا۔ کوئی خون ناحق نہ بہا ہوگا، کوئی
خون ریزی نہ ہوئی ہوگی، اور اس زمین پر آدمی بھرنے ہوئے پتنگوں کی
طرح پھیلے ہوں گے، برہنہ پا، برہنہ بدن، بے ختنہ کٹے ہوئے۔ گرمی سے

پسینہ اُن کے منہ تک اور کانوں کی لوتک پہنچے گا، گویا پسینہ میں شرب الہر ہوں گے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ پسینہ ان کے جسم سے بہہ بہہ کر سرگز تک پھیل جائے گا۔ آہ! وہ کیسا دن ہوگا جب ساری برہنگیاں ان پر عیاں ہوں گی اور کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، کہ بعض تو پیٹ کے بل اور بعض سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہوگی جس کو جس طرح چاہے گا اپنے حضور طلب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تین قسم کے ہو کر اٹھیں گے۔ سوار، پیادہ، اور سر کے بل۔ تنگے، تھکے ماندے، ذلیل ہستہ زدہ، ہکتا بکا سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔

سوچو جہاں ازدحام کا یہ عالم ہو کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہو سالتوں آسمان سالتوں زمین کے لوگ یعنی فرشتے، جن وانس و شیطان درندے اور پرندے سب جمع کر دیئے جائیں گے۔ سردوں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، سوائے سایہ رت ذوالجلال کے۔ اور اس سایہ کے نزدیک اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ باقی سب کے سب آفتاب کی گرمی و تمازت کے ساتھ خود اپنی سانسوں کی حرارت، دلوں کی سوزش اور خوف سے پریشان حال ہوں گے۔ پھر قیامت کا دن بھی کوئی ۱۲ گھنٹہ کا دن نہیں۔ بلکہ وہاں کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کی طرح ہوگا، یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں کوئی کسی سے کلام نہ کر سکے گا۔ تین سو سال تک کھڑے رہیں گے۔ نہ کھانے کا لقمہ نہ پانی کا گھونٹ، نہ ہوا کا جھونکا۔ ایک حدیث میں ہے کہ خدائے تعالیٰ تم کو اس طرح جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر کچا کھج بھر جاتے ہیں۔ پھر پچاس ہزار برس تک تمہاری طرف نظر نہ فرمائے گا۔ جب یہ گرمی، یہ تپش، یہ حال، انتہا کو پہنچ جائے گا۔ تو آخر اسی دامن رحمت

کی تلاش ہوگی، وہ دامنِ رحمت جو رحمتِ محسوس بن کر آیا، بن کر رہا، وہ دامنِ رحمت جو اس دن، ان ہولناک مناظر میں بھی کشادہ ہی رہے گا۔

یہ دامن حضرت محمد مصطفیٰؐ، نورِ مبین، حبیبِ رب العالمین کا ہے۔

ہمارے پیشِ نظر قیامت کے حالات کا بیان نہیں۔ بلکہ رحمتِ للعلامینؑ کی فطرتِ رحمت اور مقامِ محب کو پیش کرنا ہے۔ ان واقعات کا ذکر تو مختصراً یوں ضروری ہوا کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی آج اس دن کے بھولے ہوئے ہیں۔ کیا عجب کہ اس کا بیان ہمارے دلوں میں حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نرپِ مویج زن ہو جائے۔ اور ہم اس دن سے غافل نہ رہیں، جو پہلا ہی دن ہوگا۔ تو یہ معمولی پیشی کا دن ہوگا جس کا ذکر ہوا۔

دراصل قیامت کی حقیقت پر تو خود اس کے نام شاہد ہیں۔ کہیں اسے روزِ قیامت، کہیں اُسے روزِ حسرت، کہیں اسے روزِ ندامت، کہیں روزِ حساب، کہیں جھگڑے کا دن، کہیں آلٹ دینے کا دن، کہیں کڑک کا دن، کہیں روزِ واقعہ، کہیں روزِ انتشار، کہیں روزِ انشقاق، کہیں روزِ خروج، کہیں روزِ دخول، کہیں روزِ موعود، کہیں روزِ مشہود کہا گیا ہے تاکہ اس ہولناک دن کی ہر حالت مومن کے پیشِ نظر رہے۔

(اقتباس از احیاء العلوم امام غزالیؒ)

ہمیں تو آج اس نورِ مبینؑ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فطرتِ محبت و رحمت کا ذکر کرنا ہے جس کی رحمت کے لئے یہ قیامت صرف ایک پس منظر ہوگی۔ اسے پس منظر یوں کہا کہ جو چیز غالب آجائے حق وہی ہے۔ باقی تجلیاتِ حق ہیں، خواہ وہ جلالی ہوں یا جمالی۔ قیامت جو مَالِکِ یَوْمِ الدِّین کا دن ہوگا۔ دراصل یہی رحمتِ للعلامینؑ کے ظہورِ رحمت کا دن اور شافعِ عشرؑ کی شفاعت کا دن ہوگا، اور حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ محمود

پر فائز ہونے کا بھی دن ہوگا۔

تجلیاتِ رحمت

آئیے ہر ہر گام پر اس رحمتِ عالم کی تجلیات سے رُوح کے لئے رُوح کی فراہمی کریں — واضح رہے کہ جہاں جہاں انسانوں کو اس رحمتِ عالم کی رحمت کی ضرورت ہوگی وہیں وہیں رحمت خود مائل بکرم ہوگی۔ چنانچہ جب حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرامؓ نے سوال کیا کہ ہم آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے، میزبان پر، صراط پر، حوض کوثر پر پاؤ گے۔

در اصل یہ مقام شفاعت پانچ ہیں۔

(۱) پہلا مقام :- میدانِ حشر جہاں لوگ جمع کئے جائیں گے۔ (جن کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہوا)

(۲) دوسرا مقام :- بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں کا، اور ان کا بھی جن سے سوال ہوگا۔

(۳) تیسرا مقام :- ان لوگوں کے لئے جن کا حساب ہوگا، اور مستحق عذاب پائے جائیں گے، انہیں عذاب سے نجات دلانے کے لئے۔

(۴) چوتھا مقام :- ان لوگوں کے لئے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور

(۵) پانچواں مقام :- ان لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لئے جو جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔

مختصر ایلوں کہہ لیجئے

کہ ہمارے آقائے دو جہاں سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقامات اور آخرت

کی تمام جگہوں میں موجود ہوں گے، اور ان کی اعانت و شفاعت فرمائیں گے۔
اور ہر خطرے اور ہر شدت سے ہماری گلو خلاصی کے لئے بیتاب ہوں گے۔

(اقتباس از مدارج نبوت جلد اول صفحہ ۴۹۱)

آئیے ذرا تفصیل سے ان شفاعتوں، ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا
شکر ادا کریں، کہ قبول کرتا وہی ہے۔ البتہ وجہ قبولیت، محبت ہے۔ اور ایک
بار دل سے درود پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی الرحمۃ ہیں۔
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا ظَاهِرًا وَاٰثِرًا

وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ

جلوہ اول :- مظہر لطف و کرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو دنیا میں
رحمت بن کر آتے، قیامت میں بھی وہی اپنے دامن رحمت کو تمام زمانے کے
لئے کشادہ کئے ہوئے پہلے اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس
روحہ مبارک سے جس کا ستر ہزار فرشتے صبح سے شام تک اور ستر ہزار
فرشتے شام سے صبح تک طواف کرتے ہیں۔ پھر جس دن زمین شق ہوگی،
اور آپ باہر تشریف لائیں گے، ستر ہزار فرشتے آپ کو گھیرے ہوں گے۔
اور آپ کو بڑی شان، اعجاز، وقار و عظمت کے ساتھ بارگاہ رب العزت
میں لے جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ بہشتی زیب تن
کرایا جائے گا۔

احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب لوگ قبر سے برہنہ نکلیں
گے، تو حضور قبر النور سے اپنے لباس میں جلوہ نما ہوں گے۔ اور مزید تعظیم و
تکریم کے سبب ان برہنہ لوگوں کے مقابلہ میں جو قبر سے نکلیں گے، آپ کو حلقہ
بہشتی پہنایا جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلقہ بہشتی پہلے پہنایا
جانا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام قبر سے برہنہ نکلیں گے۔ اور حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر بٹھایا جائے گا، تاکہ آپ کی عظمت و وقار میاں بھی نمایاں رہے۔

دوسری طرف

پھر قیامت میں لامتناہی جانداروں کا، انسانوں کا، حیوانوں کا، چرند و پرند کا زندہ کیا جانا ہے۔ تصور کیجئے اور سوچئے، کہ اس قیامت کے ہولناک دن میں ان کا کیا حال ہوگا، جب سورج سوانیرے پر ہوگا، اور حشر کی زمین کھپا کھچ انسانوں سے بھری ہوگی، لوگ پسینہ میں شرابور ہوں گے، اور کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔

پالائے

جب یہ حالت حد سے گزر جائے گی، تو ان پر کرم ہوگا کہ انہیں خیال آئے گا کہ چلو کسی کو ڈھونڈیں، اور اللہ رب العزت کے حضور آسے اپنا شفاعت کرنے والا بنائیں۔ وہ ہر نبی کے پاس یکے بعد دیگرے جائیں گے اور بالآخر اس دامن مصطفیٰ دامن رحمت میں امید کی کرن نظر آئے گی۔ ان کی اس مشکل سے نکلنے، ان کے حساب کتاب میں جلدی کئے جانے کی آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔

احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ”نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں نے چاہا کہ اپنی اس دعا کو قیامت کے لئے اٹھا رکھوں، تاکہ امت کی شفاعت کے کام آئے۔“ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضورؐ نے فرمایا کہ انبیاء کے لئے سونے کے منبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھ جائیں گے۔ مگر میرا منبر خالی رہے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ اس خوف سے کہ مبادا میں جنت میں بھیج دیا جاؤں اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ پس میں عرض کروں گا: یارب ”امتی امتی“

اللہ فرمائے گا کہ اے محمدؐ تو کیا چاہتا ہے، جو میں تیری امت کے ساتھ کروں۔
میں عرض کروں گا، الہی ان کا حساب جلد ہو جائے پس میں سفارش کروں گا
اور شفاعت قبول ہوگی۔ (احیاء العلوم جلد چہارم صفحہ ۷۴۲)

قیامت بھی قائم ہے اور شفاعت بھی جاری ہے۔

پیشی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ مخلوق خدا قیامت کی سختی، اور بلا کی گرمی پیاں
کی شدت سے بدحواسی ہوگی، کہ یکایک آسمانوں کے کناروں سے بڑے
ڈیل ڈول کے اور نہایت موٹے اور تندخو فرشتے اتریں گے۔ اور حکم ہوگا کہ گنہگاروں
کو ماتھے کے بل پکڑ کر جبار کے سامنے پیش کرنے کی جگہ پر حاضر کریں۔ ان کے
اترنے کے وقت جس قدر نبیؐ اور صدیق اور صالحین ہوں گے سجدہ میں گر
جائیں گے، اور شدت ہیبت سے پوچھ بیٹھیں گے کہ ہمارا پروردگار تمہیں
میں سے؟ وہ کانپ جائیں گے اور کہیں گے، ہم میں نہیں، اللہ تو پاک
اور بڑی شان والا ہے۔

پوچھ گچھ انبیاءؑ سے شروع ہوگی۔ جس کا ذکر قرآن حکیم میں جا بجا آتا ہے۔
اور سب ہی اپنے اپنے حال کے مطابق ہیبت خداوندی سے کانپ
رہے ہوں گے اور یہ ان کے عجز کے باعث ہوگا۔ چنانچہ حضرت نوحؑ سے
لے کر حضرت عیسیٰؑ تک انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنے رب کے حضور، اس کی احدیت ذات کا اقرار فرماتے ہوئے امت
کی نافرمانیوں سے مضطرب ہو کر، صرف اتنا عرض کریں گے، کہ اے اللہ اگر تو
ان کو عذاب فرماتے تو وہ اس کے مستحق ہیں۔ اور اگر تو معاف فرما دے تو بڑا
غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگوں سے سوال ہوں گے۔ اللہ رب العزت
اپنے بندوں سے بالمشافہ سوال فرمائے گا۔ پوچھے گا میں نے تجھ کو جو انی کی نعمت

دی تھی، بتا کس چیز میں اُس کو کھویا۔ اور (کیا میں نے) تجھ کو زندگی سے مہلت نہیں دی تھی، اس کو کون سی چیزوں میں ڈلوایا۔ مال جو میں نے تجھ کو دیا، اُس کو تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز میں خرچ کیا۔ علم کی دولت جو تجھ کو دی تھی، تو اس علم سے تُو نے کیا عمل کیا۔ اسی طرح وہ اپنے انعامات اور احسان کا ذکر فرمائے گا۔ اس وقت سب ہی شرم دھیا اور ندامت میں ڈوبے ہوں گے۔ خود انسان کے اعضاء اس کے اعمال پر گواہ ہوں گے، اور ہر ہر عضو سوال کا جواب دے گا۔ سوچئے کہ جس وقت اللہ رب العزت ان کے گناہ یاد دلائے گا، پہلے چھوٹے چھوٹے پھر بڑے، اور اب اقرار کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس وقت ہر ایک کی بس یہی تمنا ہوگی، بلا کسی حساب کتاب کے مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تاکہ دوسروں کے سامنے رسوائی سے بچوں۔ (اقتباس از احیاء العلوم صفحہ ۷۳۲)

رحمت للعالمین کا اندازِ شفاعت

آخر میزانِ عدل قائم ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت عرش کے داہنی جانب اور جہنم اس کے بائیں جانب رکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد میزان لائی جائے گی۔ اور نیکی کے پڑوں کو جنت کے مقابل اور بدلیوں کے پڑے کو جہنم کے مقابل رکھ دیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو پہلے امتِ محمدیہ کو ندا دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کھڑا ہوں گا اور امتِ میری پیروی کرے گی۔ اُن کے اعضاء و منو سے چمکتے دیکتے ہوں گے۔ دوسری امت کے لوگ امتِ نبی کریم سے الگ کئے جائیں گے۔ اس وقت حضور کی رفعتِ شان اور برتری ظاہر ہو جائے گی،

اور لوگوں کو یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ نورانی چہرے والی ہستیاں سب کی سب
نبیؑ ہی ہوں۔

حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں سب سے
زیادہ زور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اور بالخصوص نماز کو دیا تھا۔
اور امت کو خونِ ناحق سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ آج یہی دو سوال سب سے
پہلے امت سے ہوں گے، ایک نماز، دوسری پریش خون۔ آہ! جن سے
آج ہم غافل ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن امور کے متعلق سوال
جواب ہو گا ان میں چار اہم ہیں:

(۱) بندے تو نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی (۲) تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا
(۳) تو نے مال کیسے حاصل کیا۔ کیسے خرچ کیا (۴) جسم سے کیا گناہ کیئے (ترمذی شریف)
یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت نامہ اعمال سب کے ہاتھوں
میں اڑتے ہوئے آجائیں گے۔ خوش نصیب ہوا وہ جس کا نامہ اعمال اس
کے داہنے ہاتھ میں آیا۔ اور اس کی ناک خاک آلود ہوئی جس کا نامہ اعمال بائیں
ہاتھ میں آیا۔

احادیث میں یوں بھی آتا ہے کہ روزِ قیامت آدمی کے تین دفتر و
دیوان لائے جائیں گے۔ ایک دفتر میں اس کا عمل لکھا ہوگا، دوسرے میں
اس کے گناہ، اور تیسرے میں وہ نعمتیں جو حق تعالیٰ نے اس پر العام فرمائیں۔
امت کے لوگوں کی بڑی تعداد کا میزانِ عدل پر پورا اترنا ممکن نہ ہوگا۔ سب
ہی کانپ رہے ہوں گے، سب ہی کو ندامت ہوگی کہ اخلاص کے ساتھ
کلمہ طیبہ کیوں نہ پڑھا، کیوں دل میں دوسوسوں کو جگہ دی، کیوں نماز سے غفلت
یاستی برتی، کیوں اراکانِ اسلام بالخصوص زکوٰۃ و حج سے غافل رہے۔ افسوس!
کیوں طہارت کو نہ اپنایا، حقوق العباد کو اہمیت نہ دی۔ نظریں بہر حال رحمت

باری تعالیٰ پر ہوں گی۔ اس وقت ان پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ان باتوں کی، جن کو ہم نے معمولی اور چھوٹا سمجھا تھا، افادیت کھلے گی۔ اور وہ خدا کا شکر ادا کریں گے کہ کم از کم زندگی میں وہ ایمان کی دولت سے محروم نہ رہے۔

اس وقت بہت سے جلوے ان پر عجیب عجیب طرح سے ظاہر ہوں گے۔ مثلاً (۱) کسی کی نیکیوں اور بدیوں کا پلڑا برابر ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ یکا یک تھیلی نیکیوں کے پلڑے میں آکر گری اور وہ بھاری ہو گیا، پھر اس نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ایک مٹھی خاک نکلی یہ وہ مٹھی بھر خاک تھی جو اس نے ایک مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی۔ یہ چھوٹی سی نیکی ایک عظیم نیکی بن گئی۔ (۲) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان کے ساتھ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ کہیں گے (اے اللہ) دنیا میں تو ہم نے اس قدر نیکیاں کبھی نہیں کی تھیں، اس قدر ثواب کہاں سے آیا۔ ندا آئے گی کہ تیرے لڑکے نے تیرے لئے استغفار کیا تھا، یہ وہ نیکیاں ہیں۔ (نور الصدور فی شرح القبور) (۳) یہ بھی کہا گیا ہے کہ میزان پر جب تول ہو رہی ہوگی، ایک شخص پہاڑ جیسی نیکیاں اپنی طرف آتا دیکھے گا۔ وہ دریافت کرے گا، یہ کیا ہے۔ اس قدر نیکیاں کہاں سے آگئیں۔ جواب ملے گا، یہ تیرا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ وہ تفاسیر، کتب حدیث اور دینی کام ہیں جو لوگوں نے دنیا میں کئے تھے، یہ ان کا اجر ہے جو جاری و ساری تھا۔

(۴) اسی طرح حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے۔ وہ قبر میں گنہگار داخل ہوگی اور قبروں سے بغیر گناہ کے اٹھے گی، ان کے لئے مومنوں کے بخشش مانگنے کی وجہ

سے (طبرانی فی الاوسط)

(۵) اسی طرح درود شریف کے ورد کرنے والوں کے حال ہیں۔ ان کے بے شمار انعامات کا ذکر آتا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے میں جو کوتاہیاں بندے سے رہ جاتی ہیں درود شریف ان کا کفارہ بن جاتا ہے، اور صدقہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے افضل و اعلیٰ اور اس کی برکتیں میزانِ عدل پر کھلتی ہیں اور پل صراط پر۔ (مدارج نبوت - ۵۷۶)

(۶) حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ فضائلِ درود میں تحریر فرماتے ہیں: درود بھیجنے کے فوائد میں یہ بھی ہے، کہ روزِ قیامت درود پڑھنے والا عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا، اور درود نیک اعمال کے پلڑے کو وزنی کر دے گا، اور پیاس سے محفوظ کر دے گا۔ (مدارج نبوت - ۵۷۷)

(۷) حضرت جنیدؒ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وعظ سن رہا ہوں۔ اتنے میں ایک فرشتے نے میرے پاس آکر پوچھا کہ جن چیزوں سے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے طلبِ تقرب کیا کرتے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک تر کیا چیز ہے۔ میں نے جواب دیا، پوشیدہ عمل جو ترازو میں پورا ہو۔

چنانچہ کتبِ سیر میں متعدد احادیث شفاعت میں آتی ہیں، اور مختلف واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ ان ہی میں سے مواہب لدنیہ میں یوں ہے کہ ایک بندے کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ نہ جنت کا تو مستحق ہے نہ جہنم کا۔ پھر ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لائے گا جس پر اُف یعنی اُس کی اپنے باپ سے نافرمانی لکھی ہوگی، وہ اس کو پلڑے میں رکھ دے گا تو اس کی نیکیوں پر اس کی بدلیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔

دوسرا واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک شخص کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔
 حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور کسی سے ایک نیکی مانگ
 لاؤ تا کہ جنت میں داخل کروں۔ تو وہ جس سے بھی اس نیکی کے لئے درخواست
 کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں تجھ سے زیادہ محتاج ہوں۔ پھر ایک بندہ ملے گا
 وہ اس سے بھی یہی کہے گا اور وہ جواب دے گا کہ میرے نامہ اعمال
 میں صرف ایک نیکی ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ یہ نیکی کچھ فائدہ دے سکے۔ وہ نیکی
 تجھے ہبہ کرتا ہوں۔ وہ حق تعالیٰ کے حضور یہ نیکی پیش کرے گا۔ اس پر حق تعالیٰ
 اس بندے کو جس نے نیکی ہبہ کی تھی، بلائے گا اور فرمائے گا، اے بندے
 میرا کرم اور بخشش بہت وسیع ہے۔ تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے اور دونوں
 جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس نیکی کو وہ بے فائدہ سمجھا تھا وہی اس کی منفرت کا
 باعث بن گئی۔ سبحان اللہ

المختصر، اللہ رب العزت کے فضل اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 کی رحمتوں کے یہ نظارے عام ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ سرورِ کائنات کی
 اس محبت کے باعث ہو گا جو انہیں اپنی امت سے ہے۔ اور اس بندگی
 کے باعث ہو گا جو انہوں نے اپنے رب کی اور عبدہ کہلائے، اور اس محبت
 کے باعث ہو گا جو اللہ جل شانہ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔
 چنانچہ حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت میں
 صاحبِ میزان جبریل علیہ السلام ہوں گے اور وہی اس دن اعمال کا وزن کریں گے،
 میزان اور حساب و سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گا، اور خلاصی
 اور رہائی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اعانت سے ہوگی۔

نبی کریمؐ کی شفاعت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ وہ رحمت ہوگی کہ ملائکہ آپؐ کی عظمت
 شان اور ربّ جلیل کی قدرت و حکمت پر محو حیرت ہوں گے، اور ہر گنہگار کی
 نظر آقاؐ کے درجہاں کے لطف و کرم پر پڑے گی۔ حسرت و ندامت ہوگی ان کو جنہوں
 نے اس رحمت کا دامن زندگی میں نہ تھاما، اور خوش بخت ہوں گے وہ جو اپنی
 کوتاہیوں کے باوجود اس دامن رحمت سے وابستہ رہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میری شفاعت صرف نیکوں کے لئے نہیں بلکہ بدکار گنہگاروں کے
 لئے بھی ہوگی۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

پہل صراط اور غلوہ رحمت

سوال و جواب کی منزل سے گزرنے کے بعد دوسری اہم منزل صراط
 ہوگی۔ اس پر وہی خیر سے گزر سکے گا جو اپنے رب کو راضی کرے اور رب کے
 راضی ہونے کا دار و مدار بیش تر حقوق العباد پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی پشت پر صراط بچھائی جائے
 گی، اور اس پر گزرنے والوں میں سب سے پہلے میری امت ہوگی، اس
 وقت جملہ انبیاءؑ کی زبان پر ہوگا۔ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 (اے میرے رب سلامت رکھ، سلامت رکھ، سلامت رکھ)

اور دوسری حدیث میں یوں آتا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ تمہارا نبیؐ کہہ رہا ہوگا

رَبِّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ

حضور کی دعا امت کی سلامتی کے لئے ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ

صراط کے دونوں طرف فرشتے بھی یہی دُعائِ سَلَامِ سَلَام (حضورؐ کی اتباع میں) مانگ رہے ہوں گے کہ وہ ہمیشہ مومنین اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور طالبِ مغفرت رہے۔ (اقتباس از مدارج نبوت صفحہ ۴۹۳)

یہی وہ پُلِ صراط ہے

جس کے متعلق قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جب پرہیزگار بطور مہمان اللہ رب العزت کے پاس بلائے جائیں گے، اور گناہگار دوزخ کی طرف پیاسے ہانکے جائے ہوں گے، اور اُن کو دوزخ کی راہ پر ڈالنے کا حکم ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ انہیں ٹھہراتے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھ کی جائے گی۔ (طہ آیت ۲۳، ۲۴)

یعنی اس کے بعد لوگ پُلِ صراط کی جانب ہانکے جائیں گے، وہ پُلِ صراط جو ایک پُل ہے دوزخ کے اوپر، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، جس کے نیچے دوزخ کی آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ اور وہاں ایک سیاہی کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا ہوگا۔ گنہگاروں کی پیٹھ پر ان کے گناہوں کا وہ بوجھ ہوگا جس کو لے کر وہ زمین پر بھی نہ چل سکتے پُلِ صراط پر چلنا تو الگ رہا۔ اور اُن کو اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ لوگ پھسل پھسل کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ دوزخ کے فرشتے انہیں کانٹوں اور انگوٹوں سے اٹھائے ہوں گے، اور وہ سر کے نیچے اور پاؤں کے اوپر آگ میں چلے جاتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کیسا پُرمہیبت منظر ہوگا۔

سوچو! اللہ کے پیارے نبیؐ، ہمارے آقاؐ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امت کے لئے کس درجے مضطرب ہوں گے، اور اُن کی دعاؤں کے سوا ہمارے لئے کوئی اور سہارا نہ ہوگا۔

حضرت مولانا محدث دہلویؒ فرماتے ہیں، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آخرت کے ترازو کے پڑے کا وزنی ہونا دنیا کے ترازو کے برکس ہے۔ (مدارج نبوت ۴۹۵)

اور یہ بات پل صراط پر واضح ہوتی ہے کہ جن کی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ ہے، وہ انہیں اسفل ہی کی طرف لے جائے گا اور جن کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ گویا ہلکے پھلکے ہوں گے، اُن کی جسمانیّت بھی نورانیت کے انداز لے ہوئے ہوگی۔ اُن کو بال سے باریک دھار بھی کیا نقصان پہونچا سکتی ہے۔ ان کے لئے تو یہ پل صراط گویا ایک کشادہ سڑک کی طرح ہوگا۔ جہاں اُن کی نیکیاں اُن کو اللہ رب العزت کی طرف کھینچ رہی ہوں گی۔ اور دنیا میں حسن طرح اُن کی نیکیاں اوپر جاتی رہیں، آخرت میں یہ خود بخود اسی طرح اپنے رب کی جانب بڑھ رہی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اُن کے ساتھ ہوں گی، جو دنیا میں اُن کا سہارا بنیں، اور آخرت میں بھی ہر منزل پر اُن کے لئے باعث تسکین ہوں گی۔ دراصل یہ محبت کی وہ دوری ہوگی، جس کو ہمیشہ اپنے قلب میں محسوس کرتے رہے اور جو، اب شاہراہِ کرم بن گئی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک واقعہ یاد آیا جو گذشتہ عمرے کے موقع پر لوگوں نے بیان کیا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا اور عام مسلمانوں کی طرح اس کی میت کو بھی نماز جنازہ کے لئے خانہ کعبہ میں لے جانا چاہا، لیکن وہ میت اتنی بھاری ہو گئی کہ لوگوں سے اٹھائی نہ جاسکی۔ مجبوراً بہت بڑی تعداد میں لوگ اُسے اٹھا کر باب عبدالعزیز کی طرف لائے کہ زیادہ لوگ اس کی میت کو سہارا دے کہ اندر لے جائیں۔ وہاں بھی دروازے کے پاس نعش اس قدر وزنی ہو گئی کہ کسی سے کسی طرح نہ اٹھی۔ بالآخر اس کی نماز باہر ہوئی اور مدفون کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ واحد شخص ہے جس نے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کا بھی طواف نہ کیا تھا نہ اس کے اندر گیا تھا۔ خانہ کعبہ بھی آج اس کی میت کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی۔

یہ بات گناہوں کے بوجھ کو خوب واضح کرتی ہے۔ جس کے گناہوں کے

بوجھ سب مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، پل صراط پر انہیں اٹھا کر چلنا فرشتوں کی زنجیروں اور کڑیوں کی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے۔ برخلاف اس کے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی خاص موقع پر، یا کسی وقت طواف کرتے ہوئے، اُن کا جسم اتنا ہلکا ہو گیا کہ زیادہ سے ہی نہیں۔ بلکہ طواف کے بعد اُن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ محسوس کرتے ہیں، کہ جسم ایک پھول سی کوئی چیز ہے اور قلب پر ایک سردر کا عالم ہے۔

میں نے اپنے استاد محترم، حضرت احمد عبدالصمد صاحب قبلہ (رحمہ اللہ) سے قرآن حکیم پڑھنے کی مجھ کو سعادت نصیب ہوئی، کی میت مبارکہ اٹھانے کی سعادت پائی۔ وہ ایک سبز کشادہ لان پر رکھی ہوئی تھی اور نہایت حسین معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے جب اسے دراز رخ ٹھیک کرنے کے لئے تنہا ایک جانب سے سرکایا، تو مجھے وہ پھول سی ہلکی معلوم ہوئی۔ پھر وہ ویسے ہی اٹھائی گئی، اور ایک عام میت کی طرح تھی۔ بے شک اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی نیکیاں اور خیر و کم کے نقشے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ بات ہلکے اور بھاری کے سلسلے میں تحریر میں آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، ان کے گناہوں کا وزن انہیں اسفل ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جن پر نیکیوں کا وزن ہوتا ہے تو وہ وزن بھی بدل جاتا ہے اور پارہ کی طرح محبت میں اوپر چڑھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا جن لوگوں کا مقصد حیات رہی، ان کو نورانی کڑیوں سے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافر تو زنجیروں، انکڑیوں سے چلائے جاتے ہیں اور ایک مومن پر کشا پرندہ کی طرح پل صراط پر سے اُڑتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ جہاں رپ کریم کا کم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل حال ہو وہاں اسباب کا ذکر کیا، یہ تو صرف ذہن کی تشفی کے لئے لکھا گیا ہے۔ جو قدم قدم پر اسباب کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں یوں بھی آیا ہے کہ پُلِ صراط بعضوں کے لئے
تواریخ سے تیز اور بال سے باریک ہوگا اور بعض کے لئے (یعنی نیکوکاروں کے
لئے) سہوار کشادہ میدان کی مانند۔ اور اس طرح یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ
بعض کے لئے تو یہ پُلِ صراط گویا محشر کے پچاس سال کے برابر ہوگا اور بعض کے
لیئے یہ محض نماز کی دو رکعتوں کے برابر ہے۔ یہ فرق اعمال اور ایمان کی بنا پر ہے۔
(مدارج نبوت ۴۹۲)

”یا رسول اللہ“ کا ورد کرنے والو!

مشہور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ”جب میرے امتی صراط پر گزرنے لگیں
گے اور تھک کر رہ جائیں گے، تو فریاد کریں گے ”وَاَمَّا مُحَمَّدًا فَهُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَدُوْنًا“
اس وقت حضور نہایت شفقت میں بلند آواز سے پکاریں گے، اور بارگاہ الہی
میں عرض کریں گے، ”رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ“ اے میرے رب میری امت کو بچا،
میری امت کو بچا۔ آج کے دن نہ اپنے لئے کچھ مانگتا ہوں اور نہ فاطمہؑ کے لئے۔“
(مدارج نبوت صفحہ ۴۹۲ جلد اول)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

کیسا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہے وہ قلب، جو اپنے عمل پر نازاں نہیں، بلکہ
حتی الامکان عمل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اُن کی حضوری،
اُن کی شفقت و بندہ پروری کی امیدوں کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتا ہے۔
اور وقت پڑنے پر وہی زبان پر آتا ہے۔

اللہ کے بندے، اللہ کو گھروں میں بھی اور مساجد میں بھی یاد کرتے رہتے
ہیں، اور غریبوں کی ہمدردی اور اُن کے دکھ درد سے غافل نہیں ہوتے ایسے
لوگوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ لوگ پُلِ صراط پر
رحمت و کرم سے گزارے جائیں گے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِرِهِ عَاقِبَتُنَا وَارْزُقْنَا شِفَاعَتَهُ

حوض کوثر

اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ایک مختصر ترین سورت میں نہ صرف اپنے نبی پاکؐ کے جمال کا مرقع عطا فرمایا ہے بلکہ آپؐ کی فطرتِ کریمانہ، آپؐ کے اندازِ عبادت، آپؐ کی قربانیاں، آپؐ کے دشمنوں کے حشر کے ساتھ تعلیماتِ محمدیؐ کا پختہ اہل فہم کے لئے ایک ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ خود کفار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔

قیامت کا ہولناک منظر ہے

تمام تکلیفوں سے زیادہ جاں فرسا اور ہوش و حواس کھودینے والی تکلیف پیاس ہے، جو میدانِ حشر میں اس وقت سے شروع ہو جائے گی جب لوگ اپنے رب کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اور شافعِ محشر اس وقت سے ہر ہر قدم پر بہ تقاضائے رحمت و فطرت لوگوں کی گلو خلاصی میں مصروف ہوں گے۔

وہ کوثر جس کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے

مفسرین نے اس سے مراد جنت کی نہر لی ہے۔ اور بیشک نیکو کاروں کی بہترین مہمان نوازی یہی مشروب ہوگا، اور میزانِ عدل اور پلِ صراط سے گزرنے کے بعد اس کا لطیف پانی میسر آئے گا جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ لیکن بعض محدثین نے لکھا ہے، کہ حضورؐ کا ایک حوضِ حشر کے میدان میں بھی ہوگا۔ جہاں وہ لوگوں کو اس سے سرفرازی بخشیں گے، جب وہ مضطرب اُن کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور جو امتی اس حوض کا پانی پی لے گا پھر اُس کو کسی عذاب سے بھی پیاس نہ لگے گی۔ اس حوضِ حشر کی تصدیق کرنے میں بعض حضرات نے تردد کیا ہے۔ اس عاجز، فقیر کی سمجھ میں یہ بات یوں آتی ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر آتا ہے، جن کا بیان گذشتہ اوراق میں کیا گیا۔ لہذا اگر ہم کوثر سے خیر کثیر سمجھیں، جیسا کہ مستند احادیث میں آتا ہے، تو اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے لیتے ہیں۔ اور کوثر جنت میں ایک نہر کا نام بھی ہے، یہ بھی ایک قسم کی خیر کثیر ہی ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کی اتنی مہلایاں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کثرت کی کوئی حد نہیں۔ اور ہر جگہ، ہر مقام پر آپ کے اندازِ خیر و رحمت نمایاں ہیں۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ کوثر سے خیر کثیر مراد ہے، اور دونوں جہاں کے لئے ہے، تو یہ ایک سلسلہ ہے، غیر منقطع، جاری و ساری ہے۔ اور شفاعت کی احادیث سے بھی ہر منزل شفاعت کی کوئی نہ کوئی صورت خیر سامنے آتی ہے، جو اس حال کے مطابق ہے۔ البتہ وہ مخصوص شفاعت جو جنت میں داخل ہونے سے قبل ہوگی، اور وہ مخصوص نہر کوثر جس سے اہل ایمان کے مقامات بلند ہوں گے، وہاں کوثر، نہر بھی ہوگی، اور اس خیر کثیر کا ایک دیکش منظر بھی۔ اور اس طرح وہ شفاعت جس کا ذکر قرآن حکیم میں بڑے اہتمام سے آتا ہے، جو دوزخ کے لوگوں کو نکالنے کے باب میں ہے، وہ گویا ایک ہی رحمت اور شانِ رحمت کا اظہار ہے۔ اہل جنت کے لئے کوثر کی بشارت اور اہل دوزخ کے لئے شفاعت کی اُمید۔

ہاں جنت میں داخلہ سے پہلے یہی ایک مقام دیدہ ہے۔ حضورؐ اپنی امت کا استقبال پل صراط کے ایک جانب فرما رہے ہوں گے جس خوش نصیب

نے اسی دنیا میں آنکھوں سے اس نورِ مبینؑ، اس خیرِ کثیرؑ، اس رحمتِ عالمؑ کی دید کا ایک جام پی لیا، اُسے جنت میں داخلہ کا پروانہ مل گیا، بلکہ جنت میں داخلہ سے قبل جنت مل گئی۔ ہاں ایک پیاس اب بھی باقی ہوگی۔ وہ مقامِ محمود پر حضورؐ کی دید کی ہوگی، نہ کہ یہ پیاس جس میں زبان خشک ہوتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے سے قبل ہی اپنے آقاؐ کی دید اس نہر کے قریب نصیب ہو، جسے حوضِ محشر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور وہ اس سے اسی طرح مستفید ہوں جیسے دنیا میں چشموں سے۔ چنانچہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میرے حوض کے چار کنائے ہیں ایک کنارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوگا، دوسرا حضرت فاروق عمر بن خطابؓ کے اور تیسرا حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے اور چوتھا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے سپرد ہوگا۔ لہذا جو حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ سے بغض رکھتا ہے، وہ اُسے پانی نہیں پلائیں گے۔ اور جو حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ سے بغض رکھتا ہے، ایسے حضرت کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پانی نہیں پلائیں گے۔ مشہور ہے کہ ساتی کوثر علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہوں گے۔ اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو ابوبکرؓ سے دشمنی رکھے گا میں اُسے ہرگز پانی نہیں پلاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ محبت کے جام میں تلخی کا کیا سوال۔ اور یہ چار مسیتیاں، صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق، عدل، حلم و شجاعت کے آئینے ہیں۔ یالیوں کہہ لو کہ اللہ رب العزت ہی کی صفت حیات، علم و ارادہ و قدرت کے مرقع ہیں۔ یہاں تو ایک دوسرے کی حدائی ممکن نہیں۔ یہ تو اس توحید کے آئینہ دار ہیں جس کی حقیقت مقامِ محمود میں کھلے گی۔ اور اس طرح اس محشرِ قیامت ہی میں اُن کی پیاس ختم ہو جائے گی۔

حضرت مولانا عبدالحق محدثؒ فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ جس کو

اس خوں کا جام نصیب ہوا) اسے آگ کا عذاب نہ دیا جائے گا۔ اس لئے کہ آگ کے عذاب میں تشنگی، حرارت و حرقت، دخولِ نار کے ساتھ ضروری ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس پر اتنا عذاب کیا جائے گا کہ پیاس نہ لگے۔ اور اس طرح امتِ کم از کم میزانِ عدل و صراط پر پیاس سے محفوظ رہے۔ گویا یہ حدیث شریفِ تحفیفِ عذاب کی صورت میں ہے، جس سے حضور سرورِ کائنات کی رحمت کا اندازہ ہو سکے اور یہ حقیقت واضح رہے کہ دنیا میں رحمت انہیں کے دم قدم سے تھی، اور آخرت میں رحمت انہیں کا فیضانِ کرم ہے۔ اور پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد اسی خوں کوثر کے جام ملیں گے، جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ لیکن قبل اس کے ان احادیث کا بیان ہو جن میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوں کوثر سے خصوصی فضیلت بخشی ہے، سورہ الکوثر کو آئندہ صفحات میں حضرت محدثؒ کے ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس کے پڑھنے سے اس کے الوارِ قلوب پر ہر بار ایک نئے انداز سے منکشف ہوتے ہیں۔ اور روح کو ایک نیا سرور محسوس ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس طرح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی چار آیات کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے کلمات سے ہم عدد ہیں اسی طرح سورہ کوثر کی تین آیات کلمہ کا جزو ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کے تین کلمات سے ہم عدد ہیں۔ اس طرح سورہ اخلاص میں ”قُلْ“ پہلے آیا اور پھر هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا ذکر ہوا۔ قرآن حکیم کی ترتیل ترکیب میں بھی سورہ کوثر کو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سے تین سورت قبل جگہ دی گئی تاکہ رازدارِ سراپا کی حقیقت و مقام یہاں بھی مومن پر آشکارا ہے، اور خوں کوثر و مقامِ محمود پر بھی۔ اور لوگوں کو اس حقیقت پر ایمان لانے میں ذرا تردد نہ ہو کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں آپ ہی شافعِ محشر ہیں، آپ ہی صاحبِ کوثر ہیں، اور آپ ہی پروردگارِ سلام

”اُس خیر کثیر کے دامنِ رحمت سے وابستگی کا ذریعہ اور برصائے الہی کا موجب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْکَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِربِّکَ وَانْحَرِ ۝

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

(۱) اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْکَوْثَرَ ۝ اے محبوب! بے شک ہم ہی نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ (کیونکہ الکوثر سے مراد دنیا اور آخرت میں خیر کثیر ہے۔ اور یہ کلمہ اپنے اس اختصار و ایجاز کے باوجود اس راز کے اظہار و بیان کو شامل ہے۔ اور اگر جہان بھر کے حکماء و عرفا اس کلمہ کی شرح کریں تو اس کلمہ کا حق ادا نہیں کر سکتے)

(۲-۳) فَصَلِّ لِربِّکَ وَانْحَرِ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝: تو تم بھی اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ (یعنی ایک عبادت بدنی اور دوسری عبادت مالی۔ نماز عبادت بدنی کی طرف اور قربانی عبادت مالی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ”اِنَّا اَعْطٰیْكَ“ (بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا) کو لفظ ماضی کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور ”مَسْحَتِیْكَ“ (عنقریب آپ کو عطا فرمائیں گے) نہ فرمایا۔ تاکہ اس پر دلالت کرے کہ تمام عطائیں قبل از وجودِ عنقریب آپ کو حاصل ہو چکی ہیں۔ (سمان اللہ) (از مدارج نبوت صفحہ ۱۴۴، ۱۴۵)

”جو چیز بت العزت اپنے کسی رسول، بالخصوص امام الرسل کو عطا کرتا ہے، دائمی طور پر عطا کرتا ہے۔ پھر عطا اور احسان جس درجہ کا ہو، اُس کا شکر بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے اسی سے صلوة اور قربانی کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟“ محترم کشفی صاحب۔

کوثر سے مراد جنت کی نہر بھی ہے، جس کے متعلق احادیث میں آتا ہے۔
 حوضِ کوثر کی چوڑائی اس کے طول کے مانند ہے اور اس کی گہرائی ستر ہزار فرسخ ہے۔
 جو بھی اس کا پانی پئے گا پھر کبھی نہ پیاسا ہوگا، اس کلام کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ یہ
 پانی بعد از حساب ہوگا اور ان ہی کی قسمت میں ہوگا جو پلِ صراط سے خیر
 کے ساتھ گزر آئے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی ایک ماہ کی مسافت ہے۔ اور اتنی ہی اس کی
 چوڑائی ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور موتی اور یاقوت
 پر بہتا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ
 برف سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشکِ نافہ سے زیادہ تیز ہے،
 اور اس کے بلبلے آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں اور گرد و موتیوں
 کے قبے ہیں۔ (مدارج نبوت صفحہ ۴۸۳)

اور اس حوض پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، اُن کے آلؑ اور اصحابؑ، اور
 صالحینؑ اور اولیاء کرامؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پانی پلانے میں
 مشغول ہوں گے۔ تاکہ امتِ محمدیہ کے صدیقینؑ اور صالحینؑ کی عظمت جملہ انبیاءؑ
 کی امتیں بھی دیکھ لیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ اسی حوضِ کوثر سے چھوٹے چھوٹے
 حوضوں میں بھی پانی جارہا ہوگا، جو دوسرے انبیاء کی امتوں کے صالحین
 کے لئے مخصوص ہوگا۔ دنیا میں بھی فیضانِ رحمت ساقی کوثرؑ کے باعث تھا
 اور آخرت میں بھی رحمت کا فیضان انہیںؑ کے توشل سے ہوگا۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستِ بدعا ہوں کہ وہ اپنے حبیب
 رحمتؑ للعالمین شفیع المذنبین، راحت العاشقینؑ کے طفیل، اپنی اس پر نور
 جماعت کے جھرمٹ میں ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرمالے اور ہمارا خاتمہ بھی

بالخیر ہو۔ عالم برزخ بھی دامن خیر کے سایہ میں گزرے، ہشر میں بھی دامن خیر ہاتھ سے نہ چھوٹے اور بالآخر خیر الغافرین، خیر الحاکمین، ارحم الراحمین کے کرم سے اُس کے حبیب کے قدموں میں ٹھکانا مل جائے کہ لمحہ مہر بھی حضور النور سے جُدائی نہ ہو۔ آمین۔

الحمد للہ رب العالمین

کہ ایک عاجز، عاصی کو نورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلیاں دکھاتا ہوا اس مقام پر لایا کہ اب لواء الحمد

تصویر کی نگاہوں کے سامنے ہے..... سبحان اللہ
وہ مقام

جہاں حمد، اور الحمد کے معنی کھلتے ہیں، جس سے قرآن شروع ہوا تھا۔ اب بائے بسم اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے جو رحمن و رحیم پر ختم ہوتی ہے۔ اس رحمانیت اور رحیمیت کے فہم کی حقیقت کھلتی ہے جو حمد کا تاج بنا تھا۔ جسے بھی تصویر نے دیکھا تھا اب نظروں کے سامنے ہے۔

سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

اے بے مایہ، عاجز، بے لواء

پہلے اس کرم کا شکر ادا کر کہ جو اس درِ رحمت تک لایا اور وہ دعا زبان پر لا جو روضہ نبوی کی جانب بڑھتے ہوئے پڑھا کرتا تھا۔ پھر رجوع کر۔ کیا عجب ہے کہ اس مقام کا کچھ عرفان نصیب ہو

اللَّهُمَّ

اَفْتَحْ لِي الْبُوابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ

وَ اَهْلَ طَاعَتِكَ وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي يَا خَيْرَ مُسْئِلٍ

پھر عرض کر..... اللہم

اَرِنِي وَجْهَكَ حَبِيبَكَ بِوَجْهِ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَارْزُقْنَا جَمَالَهٖ وَانْوَارَهٗ

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - آمين آمين آمين - بحرمت رَحْمَةِ الرَّحْمٰنِ سَيِّدِ الْمَرْسَلِيْنَ

لواء الحمد

واضح رہے کہ لواء الحمد سے مراد ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور مقام محمود میں انفرادیت اور شہرت ہے“ (مدارج نبوت جلد اول صفحہ ۷۸۱) لواء الحمد کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ضمن میں دو مقامات پر آتا ہے۔ اول اس وقت جب مخلوق خدا روزِ حشر گرمی، دھوپ، پیاس کی شدت سے لے تاب ہوگی، اور ہر طرف سے نا اُمید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب میں تخفیف اور حساب میں تعجیل کی درخواست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرمائیں گے، اور لوگوں کی زبانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت ہوگی۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وہ جھنڈا ہو جہاں کلمہ توحید و رسالت کی یکائی فضاؤں میں ایک جھنڈے کی صورت میں لہرا رہی ہو اور اس قرب پر شاہد ہو جس کے متعلق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں ہی وہ شخص ہوں جو روزِ قیامت خطبہ دے گا۔ تو میں عرش کے داہنی جانب اس کے سایہ میں کھڑا ہوں گا، اور مجھے جنتی حلقہ پہنایا جائے گا۔ آگاہ اور خبردار ہو کہ میری امت سب سے پہلی امت ہوگی جس کا روزِ قیامت حساب ہوگا۔ مجھے ایک جھنڈا سپرد کیا جائے گا، جس کا نام لواء الحمد ہے۔ آدمؑ اور تمام خلق کسی سایہ کی متلاشی ہوگی۔ وہاں میرے جھنڈے کا سایہ ہوگا۔“

پھر اس کی ساخت کا ذکر آتا ہے۔ (تاکہ اس کے سایہ میں جملہ مخلوق آسکے)
(۲) لیکن جس لواء الحمد کی تفسیر یہاں مراد ہے اُسے مفسرین اور محدثین نے
اُس سایہ رحمت کو مقام محمود ہی سے متعلق کیا ہے۔

مقام محمود: (آیات قرآنی کی روشنی میں)

یہ وہی مقام شفاعت ہے جس کے متعلق قرآن حکیم میں ان الفاظ میں
وعدہ فرمایا گیا ہے:

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ○ (بنی اسرائیل ۷۹)
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم ترین مقام کے ذکر سے قبل اُن دو گروہوں کا
ایک اجمالی نقشہ پیش کیا جائے جن کا ذکر سورہ زمر میں آتا ہے۔ اور اس کے
ساتھ اسی سورہ سے اُن آیات کی طرف توجہ مبذول کی جائے، جن میں اس
حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ بالآخر ان دو گروہوں کی تقسیم کس بنیاد پر ہوگی،
تاکہ دنیا ہی میں اللہ کے بندے یہ فیصلہ کر لیں کہ قیامت کے دن کس گروہ
میں شامل ہونا چاہیں گے۔

واضح ہو کہ سورہ زمر وہ سورہ ہے جو قرآن حکیم میں سورہ ”ص“ کے بعد آیا
ہے، جس میں تصدیق کلمہ کے ذکر میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔
انسان کی تخلیق کی غایت، وحدت فکر و عمل، جذبہ شکر گزاری، اور صبر کی تعلیمات
سے مومن کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کیا گیا ہے تاکہ اس کا قلب نور معرفت
سے معمور ہو اور وہ سراپا نور بن جائے۔ اور جو ان حقائق کے منکر ہوئے وہ ظاہر
ہے کہ تباہی کی طرف چلے گئے۔ سورہ کے آخر میں ان دو گروہوں کا ذکر آتا ہے،
ایک نافرمان دوسرا فرمانبردار۔ ایک محروم ہدایت ایک سرفراز ہدایت۔ اور
ایسا کیوں ہوا اس کا ذکر قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ بار بار آتا ہے۔

اور اسی سورہ زمر کی آیات ۶۴ تا ۷۰ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے بیان کے بعد اس حقیقت کو ذہن نشین کیا گیا ہے کہ مومن دنیا میں اللہ اور رسولؐ کو ماننا، آخرت پر ایمان رکھنا تھا، اس ایمان اور فرمانبرداری کے باعث وہ قیامت کو امن میں ہوگا۔ اور کافر دنیا میں منکرِ حق رہا، مشرک و کفر کو اپنایا، آخرت میں حقائق کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کا ایمان کوئی کام نہ آئے گا، اور موجبِ عذاب بنے گا۔

اب احوالِ قیامت کی طرف آئیے

جب صور پھونکا جائے گا، تو آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، بجز اُس کے جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار صور پھونکا جائے گا، تو فوراً سب کھڑے ہو جائیں گے۔ (اور حیرت زدہ ہو کر ہر طرف) دیکھنے لگیں گے کہ وہ کہاں ہیں) (زمر ۶۸)۔

(اس کے بعد ایک تجلی و نصوصی ہوگی)

اور (مشرقی) زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے، اور پیغمبرؐ اور گواہ (اللہ کے روبرو) حاضر کئے جائیں گے، اور لوگوں میں (ہر شخص کے نامہ اعمال کے مطابق) انصاف کے ساتھ (ٹھیک ٹھیک) فیصلہ ہوگا، اور ان (میں کسی) پر (قطعاً کوئی) ظلم نہ ہوگا۔ (آیت ۶۹)
اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں۔ (یہ گواہی لوگوں کو ان کے اعمال بتانے کے لئے ہے ورنہ درحقیقت اللہ کو سب علم ہے۔ اور ہر ایک کا حال اس پر عیاں ہے)

(اس کے بعد سورہ زمر کا آخر رکوع شروع ہوتا ہے)

زمر کے معنی ہیں گروہ کے۔ دنیا میں جو لوگ اختلاف کرتے رہے، آخرت

میں اُن کے تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ نافرمان کافر دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اہل ایمان و فرماں بردار کا خیر مقدم فرشتے جنت میں کریں گے۔ اب قرآن کریم میں انہیں دو گروہوں کا ذکر یوں آتا ہے۔ (ترجمہ)

(۱) پہلے نافرمانوں کا جو واسیل جہنم ہوں گے۔

(۲) دوسرا مومنوں کا جن کا عروج ہوتا رہے گا۔

۷۱-۷۲۔ وَ سَيُتْلَىٰ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ..... الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لٹکا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ اور ان سے (دوزخ کے) محافظ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے، جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ وہ (ندامت سے) کہیں گے، ہاں۔ اور (وہ دیکھ لیں گے کہ بالآخر) کافروں پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا ہے۔

۷۳۔ حکم ہو گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی میں ہمیشہ رہا کرو۔ پس تیکڑ کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانا ہے۔ (تم نے سچی اور غور میں اللہ کی نافرمانی کی اب اس کا مزہ چکھو) یہاں بھی اللہ رب العزت کفار کی توجہ اپنے رسولوں ہی کی طرف مبذول فرماتا ہے جن کے انکار نے انہیں یہ دن دکھایا، اور جہنم میں ڈالے گئے، جس کے ہولناک مناظر سے انہیں انبیاء و رسل نے ڈراتے رہے۔

اب بڑے نشان و وقار سے مومنوں کا ذکر آتا ہے۔

(۷۳ تا ۷۵) وَ سَيُتْلَىٰ اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ..... رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے، وہی جنت کی طرف (ذوق و شوق) بڑے عزت و وقار کے ساتھ گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب

وہ اس کے پاس پہنچیں گے، اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے (لوگوں! ان کا خیر مقدم کیا جائے گا) اور اس کے محافظ (فرشتے) کہیں گے تم پر سلام ہو۔ تم پاکیزہ لوگ ہو پس اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ۔ (۷۴) اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا، اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا، کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ (جنت میں بھی خاکساری ہی پیش نظر رہی کہ ارض کا ذکر کیا) پس (دنیا میں نیک) عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے۔

(۷۵) اور (یہی نہیں بلکہ) آپ فرشتوں کو دکھیں گے، کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہوں گے، اور (اس دن) لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے یہی صدا آئے گی، یہی) کہا جائے گا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

دیکھو! کافروں سے اللہ کے رسول کی بات کی گئی، اور رسول سے محبت کرنے والوں سے ریت محمد کے الحامات کا ذکر ہوا جملہ الحامات انہیں کے فرمان پر یقین کا نتیجہ ہیں۔

غرض دونوں گروہ، دوزخ اور جنت کے مختلف دروازوں سے داخل کئے جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فطرت ہی رحمت ہے، وہ اب بھی اپنی امت کے لوگوں کے لئے جس میں دوسرے انبیاء کے اہل ایمان شامل ہوں گے ان سب کی شفاعت کے لئے مضطرب ہوں گے۔ تاکہ اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی دوزخ میں نہ رہ جائے۔ صلوٰ علیہ والہ آئے! جس طرح قرآن حکیم سے قیامت اور دخول جنت و دوزخ کا ایک مختصر تین جامع نقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب وہ حدیث مبارکہ بھی جو

شفاعت کی ہر منزل پر مشتمل ہے اس سے ایمان کو تازہ کریں، اور جس کے جستہ جستہ حصے گذشتہ اوراق میں پیش کئے گئے تاکہ نور مبین کا پر تو رحمت اور خیر الراحمین کی رحمت ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ کو قیامت پر بھی غالب دیکھ لیں۔

سرور کائنات کے نور مبارک کا سفر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اس آخری منزل تک، اور اب اس کا وہ مقام آتا ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ وہی نقطہ نوری جو ابتدا میں نقطہ بائے بسم اللہ بنا تھا اپنے انوار رحمت، کہکشاں کی طرح اللہ کی مخلوق کے لئے بکھیرتا ہوا خود اپنے لئے نہیں بلکہ جملہ مخلوق کے لئے نقطہ عرفان بن کر آشکارا ہونے کو ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فہم توحید، فہم رسالت، فہم قرآن، فہم حدیث، فہم اسلام، فہم ایمان کی جس قدر بھی داد و ستائش کی جائے کم ہے۔ جس طرح قرآن و حدیث کے انوار تاقیام قیامت گھلتے رہیں گے اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انوار قلب کی زیارت بھی ہر زمانہ میں نئے انداز سے ہوتی رہے گی۔

سوچئے۔ جب بھی ہم اسلام کا تصور تک کرتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کا بیان ضروری سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے زیادہ توحید کی حقیقت و اہمیت سے کون واقف ہوگا۔ آپ جانتے تھے کہ اسلام کی روح، توحید کی طرف لانا ہے۔ نہ کہ صرف بیان کرنا۔ رسالت کا مقصد جسم، قلب و روح کو توحید سے عملاً اور نوراً معمور کرنا ہے۔ اس لئے آپ نے لفظ توحید سے نہیں بلکہ انوار توحید سے احادیث کی ترتیب بخاری شریف میں فرمائی۔ پہلے اس نقطہ توحید کو ”دل“ میں

ہو یا یعنی نیت کی اہمیت انما الاعمال بالنیات۔ اور اسی کو نقطہ نوری کا اصل فیضان بنا کر جملہ عقائد، ارکان، اسلام اور اس کے جملہ حقائق کا بیان ایک خاص ترتیب سے کرتے ہوئے باب التوحید کتاب کے آخر میں قائم کیا کہ کلمہ کی حقیقت ایمان و عمل کے بعد ہی گھلتی ہے۔

دیکھئے امام صاحب نے حدیث شفاعت قیامت کے بیان میں پیش کرنے کے بجائے اسے کتاب التوحید میں پوری کی پوری پیش فرمائی ہے۔ گو اس کے اہم اجزاء کا ذکر قیامت کے سلسلے میں اسی انداز سے آیا ہے جو اس کی اہمیت کا تقاضا تھا۔ لیکن کتاب التوحید میں اس کا مکمل بیان کرنا اُن کی فہم حدیث و فہم توحید و فہم رسالت کی ایک عظیم شہادت ہے۔

یہ مقام محمود تو وہ ہو گا کہ کلمہ کی توحید نظروں کے سامنے ہو گی جس کلمہ کے پڑھنے کے بعد مقام دید گھلتا ہے۔ دنیوی آنکھوں سے پانا تو نصیب کی بات ہے، لیکن آخروی آنکھوں سے تو ہر اہل جنت کا نصیب بن جاتا ہے۔

ہم یہاں اسی فہم بخاری کے تحت اس حدیث کو بخاری شریف کی کتاب التوحید سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

یہ ایک جامع حدیث شریف ہے جس کی ابتداء روزِ محشر کی سرا سمیگی اور تلاشِ شافعِ محشر کے لئے مخلوق کی بے چینی، اور جس کا آخر شفاعتِ عظمیٰ و مقامِ محمود کے لئے خاص ہے۔

(از بخاری شریف کتاب التوحید، باب ۱۲۵ صفحہ ۸۷۶ جلد سوم اردو ترجمہ)

”حجاج بن منہال نے بواسطہ ہمام بن یحییٰ قنابہ، حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن روکے جائیں گے،

یہاں تک کہ وہ اس سے غمیگن ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کی سفارش کرائیں، تاکہ ہمیں اس جگہ سے نجات ملے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور کہیں گے، آپ آدمؑ آدمیوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپؑ کو جنت میں جگہ دی اور فرشتوں نے آپؑ کے سامنے سجدہ کیا۔ اور آپؑ کو تمام چیزوں کے نام بتائے گئے۔ لہذا اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کریں، کہ ہمیں اس جگہ سے نجات ملے۔ حضرت آدمؑ جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور اس غلطی کو یاد کریں گے جو انہوں نے کی تھی، یعنی اُس درخت سے کھانا جس سے اُن کو منع کیا گیا تھا۔ اور کہیں گے تم نوحؑ کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت نوحؑ کے پاس آئیں گے اور وہ (حضرت نوحؑ) اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو انہوں نے کی تھی، یعنی اپنے رب سے بغیر علم کے سوال کرنا۔ پھر کہیں گے تم لوگ حضرت ابراہیمؑ کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) کے پاس جائیں گے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور اپنی باتیں یاد کریں گے جو انہوں نے کی تھیں۔ لیکن (فرمائیں گے کہ) تم حضرت موسیٰؑ کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے تورات دی۔ اور ان سے ہمکلام ہوا، اور اُن کو نزدیک کر کے سرگوشی کی۔ حضرت موسیٰؑ جواب دیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں، اور قتل نفس کی غلطی کو یاد کریں گے۔ تم حضرت عیسیٰؑ کے پاس جاؤ، جو اس کے بندے، اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی روح، اس کا کلمہ ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰؑ کے پاس آئیں گے۔ اور وہ جواب دیں گے، کہ میں آج اس قابل نہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے اُن کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں۔

رَبِّهِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں) کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں رب سے اس کے (اللہ کے) گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ اور جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا۔ جس قدر اللہ کو منظور ہوگا مجھے اس حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا ”محمدؐ سر اٹھاؤ، اور کہو، سنا جائے گا، شفاعت کرو، اور قبول ہوگی اور مانگو، دیا جائے گا۔“ آپؐ نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، جو اللہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میرے لئے حد مقرر کر دی جائے گی۔ پھر میں اُن لوگوں کو جا کر جنت میں داخل کروں گا۔

اور قتادہ نے کہا، میں نے انسؓ کو یہ کہتے سنا، کہ میں جا کر انہیں دوزخ سے نکالوں گا۔ اور مہشت میں داخل کروں گا پھر لوٹ کر آؤں گا اور اللہ کے گھر میں داخلہ کی اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت ملے گی، اور میں اُسے دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا، جتنی دیر تک اللہ کو منظور ہوگا، پھر مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر فرمائے گا کہ ”اے محمدؐ اپنا سر اٹھاؤ، کہو، سنا جائے گا، شفاعت کرو، قبول ہوگی۔ مانگو، دیا جائے گا۔“ آپؐ نے فرمایا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، جو وہ مجھے سکھائے گا۔ آپؐ نے فرمایا کہ پھر میں شفاعت کروں گا، اور میرے لئے حد مقرر کر دی جائے گی، تو میں جا کر اُن کو جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے انسؓ کو یہ کہتے سنا کہ میں جا کر اُن کو دوزخ سے نکالوں گا، اور مہشت میں داخل کروں گا۔ اور پھر تیسری بار لوٹ کر آؤں گا۔ اور اپنے رب سے اُس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگوں گا، اور مجھے اجازت ملے گی جب میں اُس کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا، اور جب تک خدا کو منظور ہوگا مجھے اس حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا ”اے محمدؐ سر اٹھاؤ۔ کہو، سنا جائے گا۔“

سفارش کرو، قبول ہوگی۔ مانگو، دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، جو مجھے سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر میں شفاعت کروں گا، تو میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں جا کر انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انسؓ سے سنا کہ انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ یہاں تک کہ دوزخ میں کوئی بھی باقی نہ رہ جائے گا، بجز ان کے جن کو قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی قرآن کی رو سے) جن پر دوزخ میں ہمیشہ رہنا واجب ہے۔ انسؓ کا بیان ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

جس کا تمہارا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
یہی مقام محمود ہے۔

یہاں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے تہجد کو اس حدیث کے بعد جگہ دی گئی ہے

تاکہ محضی نہ رہے

کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ قرآن حکیم میں ہے، اس کے لئے یہ دعا امت کے لئے موجب فضل و کرم بنے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۷۹﴾
اور (اے حبیب) رات کے کچھ حصے میں (نماز) تہجد پڑھا کیجئے۔ یہ (حکم) آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کے مرتبے بہت بلند ہیں، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے اور آپ سب کی شفاعت فرمائیں اور اللہ اور اس

کی جملہ مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہو۔ سوچو! کہ وہ مقام کیا ہوگا کہ جب شانِ محمدؐیت کا پورا پورا ظہور ہوگا، اور جہاں جملہ اشیاء اور خود خالق کائنات ثنائے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہوگا۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہی شفاعتِ عظمیٰ کا مقام ہے، جہاں زبانیں بند ہوں گی، جملہ پیغمبر بھی خاموش ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار بار رب العزت میں خلق کو تکلیف سے نکالنے کے لئے سر بسجود ہوں گے۔ اور یہ شفاعت بھی کچھ اس درجہ عجز و انکسارِ اخلاص اور گریہ و زاری سے بارگاہِ رب کریم میں ہوگی کہ اللہ رب العزت بھی اپنے حبیبؐ کا ثنا خواں ہوگا۔ شاید اس مقام کی اس رفعتِ شان کی وجہ سے مقامِ محمود کہنا گیا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیثِ شفاعت کے فوراً بعد آپ کی وہ دعابابِ توحید میں شامل فرمانا، محض ان کی فہم قرآن و حدیث ہی پر شاہد نہیں بلکہ حضور کی امت سے خصویٰ محبت پر بھی دال ہے کہ امت اس نعمتِ عظمیٰ سے اپنی تہجد کی نماز میں استفادہ سے محروم نہ رہے۔ کیا عجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس امتی کو بھی جگہ مل جائے کہ یہی اس کی معراج ہوگی۔ چنانچہ اکثر بزرگ اس مکرم و منور دعا پر پابندی کی تاکید فرماتے ہیں۔ جو اس حدیثِ مبارکہ میں آتی ہے۔ حدیث شریف یہ ہے۔

حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جَرِيمٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ

أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ
الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ
وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ
وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - (جلد سوم صحیح بخاری باب التوحید حدیث ۲۲۹)

اور ترتیب شریف مرتبہ برکت علی صوفی مدظلہ، بروایت ابن عباس از مسلم شریف
اس حدیث میں الْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ کے بعد وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ لکھا ہے۔ اور اُس کے بعد وَالسَّاعَةُ حَقٌّ الاخر
(روایت ابن عباس، بخاری مسلم مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ:- ثابت بن محمد، سفیان، ابن جریج، سلیمان احوال، طاؤس، حضرت
ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب
رات کو تہجد کو نماز پڑھتے تو فرماتے، اے اللہ اے ہمارے رب سب تعریف
تیرے ہی لئے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، (سب)
تعریف تیرے ہی لئے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے
سب کا رب ہے۔ (سب) تیرے ہی لئے ہے، تو ہی نور ہے۔

آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے (سب کا)۔ تو حق ہے۔ تیری بات
حق ہے۔ تیرا وعدہ حق ہے۔ اور تیری ملاقات حق ہے۔ جنت حق ہے۔
دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرے لئے اسلام لایا، اور
تیرے ساتھ اسلام لایا، اور تجھ پر توکل کیا۔ تیرے ہی پاس اپنا جگر لاتا ہوں،
اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر گناہ اور وہ

(گناہ) تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے (سب) بخش دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
 اس کے ساتھ اس دعا کے نور کا ذکر ضروری ہے، جس کا ذکر احادیث کی
 متعدد کتب میں آتا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر
 تہجد کے وقت ہوتی۔ (از کتاب العمل بالسنة المعروف بترتیب شریف
 حضرت برکت علی شاہ لودھیانوی حصہ اول صفحہ ۲۴۶)۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا بَيْنَ
 يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا
 مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَ
 نُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْيِي وَنُورًا فِي دُمِي
 وَنُورًا فِي عِظَامِي، اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَاجْعَلْ
 لِي نُورًا۔

ترجمہ :- اے اللہ کر دے میرے لئے نور میرے دل میں، نور میری قبر میں،
 نور میرے آگے، نور میرے پیچھے، اور نور میرے دائیں، اور نور میرے بائیں،
 اور نور میرے اوپر، اور نور میرے نیچے، اور نور میرے کان میں، اور نور میری
 آنکھ میں، اور نور میرے بالوں میں، اور نور میری جلد میں، اور نور میرے گوشت
 میں، اور نور میرے خون میں، اور نور میری ہڈیوں میں۔ اے اللہ، پر عظمت کر
 دے میرے لئے نور کو، اور عطا کر مجھے نور، اور بنا دے میرے لئے نور ہی نور
 (ترتیب شریف) یعنی میں نور ہی نور ہو جاؤں۔ نور بن کر نور کو دیکھ لوں، بالوں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں۔ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم یوں دعا کرو کہ نور کا
 قرب تمہارا نصیب ہو۔

اللَّهُمَّ اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّكَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَارْحَمُنَا
 وَاِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ۔

اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے نور کو مکمل فرما دے، اور ہم کو بخش دے،
اور بے شک تو بڑا اور بہترین بخشنے والا ہے۔ اور ہم پر رحم فرما کہ بلاشبہ تو
تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ (زادِ راہ صفحہ ۱۷۳)

مقام دید

مومن جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی یہاں نوازی ہو رہی ہوگی۔ وہ
بھی ہوں گے جو سب سے پہلے بلا حساب داخل ہوئے جن کے چہرے اُس
وقت بھی چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، اور وہ بھی ہوں گے جن
کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم دوزخ سے نکال کر لائی ہوگی۔ اِس
جنتِ سماوی میں وہ سب ہوگا، جن کی کوئی خواہش کر سکتا ہے۔ جس کی نعمتوں
کا ذکر قرآنِ حکیم میں بار بار آتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت کے انعامات کے
ساتھ کہیں مومن کے مقامات کے ساتھ، کہیں جنت کی کیفیات کے ساتھ۔
جس میں کہیں باغات، کہیں نہریں، نہریں بھی پانی شہد اور دودھ کی کہیں
بالا خانوں کی تجلیات، جہاں اہل جنت کے لئے اللہ اور اُس کے فرشتوں کا
سلام، یعنی ہر طرح کی اُن کو سلامتی حاصل ہوگی، نہ عمر کم ہوگی نہ بڑھے گی، نہ کسی
شے کے جانے کا غم ہوگا نہ کسی خوف کا سامنا۔ ایک عمر لازوال، ایک حیاتِ
ابدی، ایک قلبِ مطمئنہ، ایک سرورِ ابدی۔ وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور
اللہ ان سے راضی ہوگا، گویا وہ اللہ والے بن گئے۔ اور کامیابی اُن کا نصیب ہو
گی گویا ہر سمت رحمت و رضائے الہی ان کا احاطہ کئے ہوگی۔

یقیناً وہاں بھی اِس کو قرآنِ حکیم کی یہ آیات مبارکہ یاد آتی ہوں گی۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ
ہے اور اس پر قائم رہے تو اُن پر فرشتے اترتے ہیں (جو

الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝
 اَلَا تَخَافُوْنَ وَلَا تَحْزَنُوْنَ اَلْبَشِرُ فَاِذَا بَلَغَتِ
 اُن سے کہتے ہیں) تم مت ڈرو اور غم مت
 کرو تم اللہ سے دیتے رہے اور اللہ تم سے راضی
 ہوا اور تم جنت کی خوش خبری سنو جس کا تم سے
 وعدہ کیا گیا تھا۔

نَحْنُ اَوَّلِيَّوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْنَ
 اُنسکُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ ۝
 (اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اُس کے فرشتے کہتے
 ہیں) ہم تمہارے دنیا میں رفیق ہیں اور رہیں گے
 اور تمہارے لئے وہاں وہ سب موجود ہوگا جو تمہارا
 جی چاہے اور تمہارے لئے وہ سب بھی جو
 مانگو موجود ہوگا۔

نَزَلَتْ مِنْ غَفْوِرٍ رَّحِيْمٍ ۝
 (یہ) بخشنے والے مہربان کی طرف سے
 (رحمة السجدة) بہانی ہے۔

اور بے شک وہ کہتے ہوں گے کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور ان کا
 بال بال رواں رواں اللہ کے اس وعدہ کی صداقت پر شاہد ہوگا، اور ان
 کی زبان پر ہوگا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ جاری ہوگا۔
 یہ سب ہوگا لیکن

وہ خلش و تنہا ضرور باقی ہوگی جو اللہ کے مخصوص بندے دلوں میں لئے بیٹھے رہے، یہ
 برگزیدہ ہستیاں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے انبیاء علیہم السلام بھی،
 یعنی دیدارِ الہی

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ سب اُس کے ضرور منظر ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ
 کہ بے شک وہ نصیب ہوگا، اپنے وقت پر۔ ایک بار تو اس بات کا ذکر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر آ بھی گیا تھا۔ اور یہی تمنا جب مومنین کے دل میں
 پیدا ہوتی تو نہایت معصومیت سے اپنے رسول کریم سے دریافت کیا، کہ کیا ہم

اللہ کو دیکھ سکتے ہیں ؟

چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے، کہ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت میں دیکھیں گے ؟ آپؐ نے فرمایا تم کو کوئی مشکل ہوتی ہے دوپہر کو سورج کو دیکھنے میں، جب ابرنہ ہو۔ لوگوں نے کہا ”نہیں“۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم کو مشکل ہوتی ہے چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جب ابرنہ ہو۔ لوگوں نے کہا ”نہیں“۔ آپؐ نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کو اللہ جل جلالہ کے دیکھنے میں کوئی بھی مشکل نہ ہوگی، مگر جتنی کہ چاند یا سورج کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ (یعنی کہ تم بلا کسی روک ٹوک کے اپنے رب کو خوب خوب دیکھو گے)۔

(سنن ابوداؤد باب ۴۰۶ دیدار کا بیان)

ایک دوسری حدیث میں ابورزین سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ! کیا ہم میں سے ہر شخص الگ الگ، اپنے رب کو دیکھے گا، (یعنی بغیر زحمت و کشمکش قیامت کے روز) اگر دیکھے گا تو دنیا میں اس کی مثال کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا، اے ابورزین کیا تم میں سے ہر شخص چاند کو دیکھتا ہے۔ رات کو بلا دقت اور کشمکش کے۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپؐ نے فرمایا اللہ کی تو بڑی شان ہے، چاند تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔

(یعنی اگر اپنی بنائی ہوئی چیز تم کو دکھا سکتا ہے، تو وہ خود تو بڑی قدرت والا ہے، خود اپنے جمالِ مبارک کو ہر ایک کو آسانی سے دکھا دینا اس کے لئے کیا بڑی

بات ہے۔ (ابوداؤد جلد سوم دیدار الہی حدیث ۱۳۰۵)

چنانچہ قرآن حکیم میں بھی اس کے متعلق آیات آتی ہیں۔

وَجُوهٌ يُّوْمِئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ الْقِيَمَةُ اَيَاتُ ۲۲ ۲۳

اور اس دن کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

(اپنے پروردگار کے دیدار میں محو ہوں گے)

ان مبارک برگزیدہ ہستیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ہی دیکھتے رہتے تھے، انہیں جس کی خواہش جنت میں لے گئی، وہ نہ شرابِ طہور تھی نہ عیشِ جاوداں نہ باغات، نہ محلات، بلکہ یہ تڑپ کہ اپنے آقا سرورِ کائنات کا روئے زیبا سامنے ہوگا، اور ان کے قدموں میں یہ دن گزر رہے ہوں گے۔ انہیں وہاں رتِ محمدؐ کا دیدار نصیب ہوگا، جس کے وعدے قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ وہ تو اس وعدے کے منتظر ہوں گے، جس کا بخاری شریف میں یوں ذکر آتا ہے

”اَنْتُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عِبَانَا رَمِيْكَ تَمَّ اِنِّهٖ رَبُّكُمْ كَواعِلَانِيَه ظَاهِر دَكْهُوْكَ (بخاری) یا جس کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ یونس میں آتا ہے لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ یعنی جن لوگوں نے عمل کئے ان کے لئے اچھا اجر ہے، اور اس سے کچھ زیادہ بھی۔

چنانچہ مسلم و ترمذی میں آتا ہے

حضرت صہیبؓ کی روایت ہے، کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن سے دریافت فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید کچھ دوں۔ وہ (بطور شکر گزاری) عرض کریں گے، رب العزت کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں فرما دیئے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اللہ جل شانہ اس وقت (اپنی ذاتِ منترہ سے) پروردہ اٹھا دے گا، اور لوگ شرفِ دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اُن لوگوں کو جو کچھ بھی انعامات ملے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کے لئے اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا، یعنی دیدارِ الہی۔

ابن ماجہ میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ

اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ پھر جب تک اللہ پروردہ نہ فرمائے گا، اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں

ہوں گے۔

احادیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے :

جنت کے زیادہ نصیب والے لوگ اپنے رب کو ہر روز دوسرے مرتبہ دیکھیں گے۔ اور حضورؐ نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ اس روز کچھ چہرے ترقی یافتہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ انعامات و نوازشات تو عام مومنوں کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن اللہ کے وہ پیارے بندے، جن کی زندگی حضورؐ سرور کائناتؐ کے رُوتے زیبا کو تکتے گذرتی رہی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا، ان کا انعام تو اس سے کچھ زیادہ ہی ہونا چاہیئے۔ اللہ رب العزت سے زیادہ ان کی اس محبت کا قدر دان کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت شیخ شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری قدس اللہ سرہ کے ایک مکتوب میں یہاں جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے وہاں اس دید کا ذکر کیا گیا ہے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بندوں کو خداوند کا دیدار کب کب ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ بَكْرَةً وَعَشِيًّا

ان میں کوئی ایسا ہوگا جو ایک عید میں ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو دیکھے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جو جمعہ کے دن ایک مرتبہ دیکھے گا۔ اور کوئی ایسا ہوگا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو دیکھتا ہوگا۔ یہ انعامات فرق مراتب کی بنا پر ہوں گے (یہ پورا خط بہشت کی نعمتوں کا ایک مرقع ہے۔ جو اس عظیم انعام پر ختم ہوتا ہے، جس کا ذکر اوپر ہوا۔) ”مکتوبات صدی“ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، سواں مکتوب، واضح رہے کہ جو شفاعت کبریٰ پر فائز ہیں، اہل جنت میں مومنوں کی ترقی

مدارج کے لئے اپنے رب کے حضور دست بدعا اور صورت دعا ہیں، اور اللہ کی جملہ مخلوق سے بھی غافل نہیں، کہ آپ کا قَوْلُ لِلنَّاسِ ہیں۔ شافعِ محشر کے انداز شفاعت کے قربان کہ جب مومن جنت میں آجائیں گے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور پھر سر بسجود ہو کر فرمائیں گے، کہ یا کیم اب اجازت دیجئے کہ ہر شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے دوزخ سے نکال لوں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، یہ کام آپ کا نہیں، یہ کام میرا ہی ہے۔ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال و کبریائی کی، کہ میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکالوں گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور اس کے بعد جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے، جن کو قرآن نے روک دیا ہے، جن کے لئے دائمی جہنم ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت اور دلچسپی کی حامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لئے اجازت طلب فرمانا دراصل شفاعت ہی تھا، جس کی مقبولیت اللہ جلّ جلالہ کی شانِ کبریائی کے ساتھ ظہور میں آئی۔ یہ ذات و صفات کے جلوے تھے جو محشر میں عام ہوئے۔

ہم نے اس حصّے کو حدیث شفاعت سے الگ کر کے آخر میں لکھا ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، محشر میں لوگوں کے وقوف سے لے کر داخلہ نارتک دفع عذاب کے لئے، اور بعد از داخلہ جنت رفع درجات کے لئے بھی شامل و واقع ہے۔ اور اس لئے بھی یہ بخوبی واضح ہو جائے کہ کلمہ کے صرف ایک جزو لا الہ الا اللہ پر اکتفا کرنا اور دوسرے سے کنارہ کش ہونا، کتنے طویل عذاب کے بعد نجات کی ایک صورت ہے، جس کو لا کھوں کروڑوں برس بھی کہا جائے تو کم ہے۔ یہ تغافل وہی کرے گا جسے نار پر صبر کرنے کی یہ ہمت ہو۔ جس کو اللہ نے فرمایا "فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ" اور یہ حقیقت بھی واضح

ہو جائے کہ جس محشر میں کوئی پیغمبر بھی شفاعت کی سمیت نہ کر سکا، وہاں سید المرسلین شافع المذنبین کی رفعت شان کا کیا عالم ہے۔ کہ پہلے جنت میں بے حساب جانے والے بھی انہیں کے اُمتی ہیں۔ اور آخر میں وہ گنہگار ہیں جن کو نار دوزخ سے منتقل کیا گیا، انہیں کی اُمت کے لوگ ہیں جو شفاعت کبریٰ کے مستحق ہوئے۔ یہ بھی واضح ہو جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر رحمت سے وابستگی کیسی عظیم خوش نصیبی ہے۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَی النَّبِیِّ الْاَوَّلِیِّ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ۔

مقام شافع محشر مقام محمود مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مقام محمود جس کا ذکر گذشتہ اوراق میں کیا گیا وہ شفاعت کبریٰ سے متعلق تھا، جو عرش کے ساتھ ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اُمت کے لئے شفاعت کرنا تھا۔ جس کا تعلق مخلوق خدا کے لئے اللہ رب العزت سے خیر اور کرم کی استدعا تھی۔ وہ مقام کہ جہاں کائنات کی ہر شے سے لے کر ملائکہ المقربین اور خود باری تعالیٰ اپنے حبیب کی حمد و ثناء فرماتا ہے۔ اولین و آخرین اس پر رشک کرتے ہیں۔

مقام محمود کا ایک دوسرا رخ

اب اس دوسرے رخ کی طرف توجہ مبذول کرانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے سب ہی نام لیوا جنت میں جا چکے ہیں جہاں پہنچ کر صدیق اکبر کے درود شریف کے معنی حرفاً حرفاً کھلتے ہیں، کہ صدیق اکبر کا درود حضور کے لئے جنت الصفات کی مے نہیں، جنت الذات کی دعا تھا۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ حَتّٰی لَا یَبْقَیَ مِنْ صَلَواتِكَ شَیْءٌ

وَارْحَمَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ وَوَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ۔

یعنی حضور اور آپ کی آل پر ایسا درود، ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں، ایسا سلام
عطا فرما کہ تیری رحمتوں میں سے، تیری برکتوں میں سے، تیرے سلام میں کوئی
شے باقی نہ رہے۔

اب یہی وہ مقام ہے جہاں درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں جو ذات
مقدسہ ہی کے لئے ہیں اس کا فیضان ہر مومن کے لئے اس کے مقام کے
مطابق عطا ہو چکا۔ اور ذات مقدسہ کی حمد کا وہ رخ جس کا تعلق صفات باری تعالیٰ
کی بجائے آدمی سے تھا، وہ تکمیل پا چکا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت صفات کے
پردے اٹھا کر، ردائے کبریائی کا حجاب بھی دفع فرما رہا ہے اور اپنے حبیب
سرور کائنات شفیع المدینہ کو ان کے اس مقام سے سرفرازی بخش رہا ہے
جو صرف ایک ہی شخص کے لئے مخصوص ہے اور جس کے لئے ہمیں ہر
اذان کے بعد ایک دعا کی تعلیم دی گئی، تاکہ امت حضور کے اس فیض سے
بھی محروم نہ رہے جس کا ایک اہم ٹکڑا یہ ہے۔

رَاللّٰهُمَّ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْمَوْفِقَةَ
وَالْعَبَثَةَ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَنِيْ وَرَزَقْنَا شَفَاعَتَهُ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ
مخفی نہ رہے کہ مقام محمود سے قبل وسیلہ، فضیلہ اور درجہ رفیعہ کا ذکر ایک عظیم
حقیقت کی نشان دہی کر رہا ہے۔

کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ سے میرے لئے ”وسیلہ“ کو مانگو کیونکہ جنت میں یہ وہ مقام ہے جہاں
کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ کسی کو زبیب دیتا ہے خدا کے بندوں میں سے ہر ایک

بندے کے۔ اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں۔ تمام بندوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی وسیلہ ہے۔ اور حضورؐ کے لئے وسیلہ خود ذات باری تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں مومن کی نگاہیں نذرانہ درود و سلام پیش کر رہی ہوں گی اور ان کے دل اب سرورِ سرمدی سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔

اہل بصیرت نے قرآنِ احادیث کی روشنی میں

جنت کے آٹھ طبقہ قرار دیئے ہیں۔

چنانچہ حضرت سید عبدالکریم بن ابراہیم حیلانی اپنی کتاب انسانِ کامل میں تحریر فرماتے ہیں ”جنانا چاہیے کہ جنت کے آٹھ طبقہ ہیں۔ ہر جنت کے درجے ہیں جن کا کوئی حصہ شمار نہیں“ (انسانِ کامل صفحہ ۳۰۹، اردو ترجمہ)

ان کا ذکر انتہائی اختصار کے ساتھ درج ذیل ہے۔

پہلا طبقہ: جنت السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا دروازہ اعمالِ صالحہ سے پیدا فرمایا۔ جس میں کوئی شخص بجز اعمالِ صالحہ کے داخل نہ ہوگا۔ اسے جنت المجازات بھی کہتے ہیں کہ قرآنِ حکیم میں نیک اعمال کی جزا ہے۔ اس جنت کا نام یسری بھی ہے۔ اس کا داخلہ کا سبب تھوڑے سے اعمالِ مقبولہ ہوں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے لئے آسان فرمادے گا، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک رخ سمجھو۔

دوسرا طبقہ: جنت خلد کا ہے۔ یہ پہلے طبقے سے اعلیٰ ہے۔ یہ جنت المکاسب ہے۔ پہلی جنت بقدر اعمال کے ہے، اور جنت المکاسب محض نفع ہے۔ کیونکہ وہ نتیجہ ہے بندے کے ان اچھے عقائد اور اچھے گمانوں کا، جو بندہ خدا کے ساتھ

رکھتا تھا۔ اس میں کوئی چیز بطور مجازات کے بدن کے کاموں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت والوں پر اپنے اسم بدیع کے ساتھ تجلی فرمائی ہے۔

تیسرا طبقہ: جنت المواب ہے۔ یہ پہلے دونوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ جنت عطیات الہی میں سے ہے جس میں عمل و عقیدہ کو دخل نہیں۔ یہ محض اللہ کی بخشش ہے۔ اور اللہ صاحب اختیار و اقتدار ہے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اس (جنت) میں کوئی شخص اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرش کی: یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ جب خدا اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ جنت سب جنتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ خدا نے تعالیٰ کے اس قول کا متر ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔

چوتھا طبقہ: جنت الاستحقاق ہے۔ اسے جنت فطرت بھی کہا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنی فطرت پر قائم رہے اور جن کی عمر دنیا میں گزری لیکن وہ اپنی فطرت سے جدا نہ ہو سکے۔ ان میں دیوانہ، مجنون، اطفال شامل ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ، مجاہدہ، ریاضت اور خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اپنی اصل فطرت صالحہ پر لوٹ آئے اور قائم رہے۔ اور یہ لوگ ابرار کے نام سے موسوم ہیں۔ اس کو جنت نعیم کہا گیا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ اور جنت استحقاق بھی کہا گیا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے اسم حق سے تجلی فرمائی۔ یہ اسی فطرت پر قائم رہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اس فطرت پر جو خود اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے۔ یہ بلند مقام ہے۔

پانچواں طبقہ: جنت فردوس ہے۔ اسے جنت معارف بھی کہا گیا ہے۔ یہ جنت عرش کے دروازہ پر ہے۔ اور اس کی چھت عرش کے دروازہ کی چھت ہے۔

اس جنت والے ہمیشہ مشاہدہ میں رہتے ہیں، اور وہ شہداء ہیں، یعنی جمالِ حسن الہی کا مشاہدہ کرنے والے، جو شمشیرِ فنا سے اپنے نفسوں سے اللہ کی محبت میں قتل کئے گئے ہیں، جس سے وہ اپنے محبوب کے مشاہدہ میں رہیں گے اس جنت کا نام معارف کے لئے اپنے معروف کی طرف کہ ذاتِ حق ہے وسیلہ ہوتے ہیں۔ اس جنت کے رہنے والے دوسری جنتوں کے رہنے والوں کی نسبت تعداد میں نہایت قلیل ہیں، اس جنت میں جوں جوں اوپر جائیں یہی حال ہے۔

چھٹا طبقہ :- اس کا نام فضیلہ ہے۔ اس کے رہنے والے مدلیق ہیں۔ جن کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ عِنْدَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِرٍ۔ (کہ وہ نزدیک بادشاہِ توانا ہیں) یہ جنت جنتِ الاسماء ہے۔ اور وہ عرش کے درجوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس طبقہ کے رہنے والوں میں سے ہر طائفہ عرش کے درجوں میں سے ایک درجہ پر رہتا ہے۔ ان کی تعداد اور بھی کم ہے۔

ساتواں طبقہ :- اس کا نام الدرَجۃ الرَفِیعۃ ہے۔ اور یہ من حیث الاسماء جنتِ صفات، اور من حیث الرسم جنتِ ذات ہے۔ یعنی اس کا ظاہر جنتِ الصفات اور اس کا باطن جنتِ الذات ہے۔ اس کی زمین عرش کا باطن ہے۔ اور اس طبقہ کے رہنے والے اہل التحقیق بالحقائق الالہیہ ہیں۔ یعنی حقائق الہیہ سے متحقق ہونے والے۔ اور اس طبقہ کے رہنے والے مقرب اور خلافتِ الہیہ کے مالک ہیں۔ یہ تحقیق الہی میں صاحبِ عزم و صاحبِ تمکین ہیں۔ مصنف "الناسِ کامل" حضرت سید عبد الکریم بن ابراہیم جیلانیؒ فرماتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس محل کے داہنی جانب میں کھڑے ہوئے اور اس کے بیچ میں دیکھتے ہوئے پایا، کہ ادبیاء اور رسولوں کا ایک گروہ ان کے بائیں جانب میں اس محل کے وسط کی طرف ٹھکنی باندھے مقامِ محمود کی طلب میں کھڑے تھے جس کا اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔

آٹھواں طبقہ :- مقام محمود ہے۔ اور جنت الذات ہے۔ اس کی زمین عرش کی چھت ہے۔ کوئی اس طرف جا نہیں سکتا۔ اور سب جنت الصفات والے اس میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور ہر ایک یہ گمان کرتا ہے کہ میرے سوا دوسرے اس کے لئے نامزد نہیں۔ اور ہر ایک اس کو اپنا حق خیال کرتا ہے، لیکن وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی ہے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود جنت میں ایک اعلیٰ مکان ہے اور وہ صرف ایک ہی شخص کے لئے ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ آدمی ہوں گا۔ پھر خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں کیونکہ آپ کا ارشاد ہوائے نفسانی سے نہیں بلکہ وہ وحی الہی ہے۔ (اقتباس از انسان کامل مصنف حضرت عبدالکریم بن ابراہیم جیلانی)

(ترجمہ مولوی فضیل میراں صاحب صفحہ ۸ تا ۳۱۳)

اس مختصر اقتباس سے مقام محمود کا یہ دوسرا رخ، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دنیا میں بھی تھا اور آخرت میں ہے خوب واضح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مکاشفات ہیں جن سے اللہ رب العزت پاک و نیک طینت بزرگ ہستیوں کی روحوں کو اسی دنیا میں سرفراز فرماتے رہتے ہیں۔

واضح ہو

کہ انبیاء علیہم السلام سے لے کر ادبیا عظام اور ادبیا کرام سمجھی کسی نہ کسی انداز سے ایک محدود حد تک محدودیدار رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اسی عالم میں وہ مقام مشاہدہ عطا ہوا جسے معراج کہا گیا یعنی ایسا مقام کہ تمام انبیاء آسمانوں پر رہ گئے، پھر ایسا عظیم مقام کہ جبریل امین نے ایک بال برابر بھی آگے بڑھنے کی جسارت نہ فرمائی اور سطح نورانی پر نور السموات والارض کا رسول ایک نورانی سواری پر جسے رف سے خطاب کیا گیا بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے اُسے بھی

مراجعت فرمانا تھی کہ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کا فریضہ حضور ادا فرمائیں۔ لیکن اب وہ مقام ہے کہ جملہ فرائض ادا ہو چکے ہیں۔ جملہ صفات، جملہ اخلاق جنہیں اخلاق اللہ سے نسبت دی گئی، سب کی بجا آوری ہو چکی تو اب یہاں بھی وہی جنت الذات جو معراج کی رات گویا مٹو تخر کر دی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر ہوگی۔

احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے جو پروانہ نورِ مبینؐ و نورِ رسالت تھے اس جنت کا حال حضورؐ سے سنا تو خوش بھی ہوئے اور بے چین بھی بخوش تو مقام محمود کی عطائے خاص پر اور بے چین اس بات پر کہ حضورؐ کے قدموں میں زندگی بسر کرنے والے، اس آئینہ حق میں حق کا جلوہ دیکھنے والے پھر اس نورِ مبینؐ کو کہاں پائیں گے۔ رحمت للعلیین، محبوب الفقراء والمساکین، یوں ان کی تشفی فرماتے ہیں ”تم میرے پاس نہ آ سکو لیکن میں تو تمہارے پاس آ سکوں گا“

شاید منشاء یہ تھا کہ یہ جلوہ صفات جو تمہاری آنکھوں کے ساتھ رہا تب بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور جلوہ ذات جو ذاتِ رسول اللہ کا باطن ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہا کہ لَیْ مَعَ اللّٰهِ وَفَتْ دَہ اب اللہ جل شانہ کے روبرو ہوگا۔ اب یہاں فصل کہاں یہ فصل تاب تو سین ادا دنی کے لئے تھا کہ کام باقی تھا اور اب تو دائرہ توحید مطلقہ ہو چکا ہے، نور ہی نور ہے۔ اور نور علی نور کا ایک عالم تنہائی۔

رَبَّنَا اٰثِمْنَا نَا نُوْرَنَا وَ اَغْفِرْ لَنَا
اِنَّكَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○ ۶۶

سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم
آپ اسے جس نام سے چاہیں تعبیر فرمائیں۔ ہمارا قلم ساکت ہماری زبان خاموش ہے۔

تکبیل کلمہ ہے

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ اولاً آخراً ظاہراً و باطناً

جسے مقام محمود بھی کہا گیا

یہ غہور نورِ مبین

جو تعینِ تجلی سے شروع ہوا تھا اسی مقامِ حُب میں پہنچ چکا ہے جہاں نہ
زماں ہے نہ مکاں، جو جملہ تعینات سے وراءِ الورنی ہے۔ جس کو نہ تجلی سے
تعبیر کیا جاسکتا ہے نہ ظہور سے، نہ ظاہر سے نہ باطن سے نہ اول سے نہ آخر سے
ہم اپنے اطمینان کے لئے اللہ ہو کر لیں

یا
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

یا
یوں کہیں کہ جو پہلے اللہ کے اسم سے متعلق ہوا اب اس کی
تکبیلِ حمد کا آئینہ دار اور بحمدہ سے متعلق
ہو کہ اللہ رب العزت کی شانِ کبریائی اور تقدس کی یافت میں گم ہے
نورِ مبین کا

یہ سفر تو ختم نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہماری معرفتِ الہی کی آخری سرحد ہے
پھر کیا ہوگا

وہی جانے جو عالم الغیب و الشہادۃ ہے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تب بھی اللہ ہوگا،
اور اس کی رحمت۔ جس کا اشارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فرما دیا گیا تھا۔
کہ اللہ کے اسمِ باقی کا بزرخِ زحمت ہی ہے۔

سبحان اللہ

اے

قلم سر بسجود ہو کر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى لکھ، اور اے حبیبِ نیاز سر تسلیم خم کر کے
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کا حق ادا کر۔ اور اس النام پر نازاں ہو کہ تجھ جیسے گنہگار
سے اس پاک مقدس و مطہر نُورِ علی نورِ سستی کی ایک جھلک سپرد قلم کرانے
کی اللہ تعالیٰ نے تجھے سعادت بخشی۔

اے اللہ۔ اے ربِّ کریم۔ اے ارحم الراحمین

تو اپنے حبیبِ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ، اُن کے طفیل میں اس عاجزانہ سعی
کو قبول فرما، اور ہمارے شیخِ مکرم و معظم حضرت بابا محمد عبید اللہ درانی صاحبِ قبلہ
جن کے قلم سے اس پر بسم اللہ تو نے کھواٹی، اُن کے مدارجِ بلند سے بلند تر فرماتا
جا، اور امتِ مرحومہ کے لئے اُن کی دعاؤں کو قبول فرما کہ اُن کا ہر لمحہ حیات،
امت کی خیر خواہی، اور اُن کے آنسو غمِ امت کے ترجمان، اور اُن کی دعائیں سرِ فرازی
امت کے لئے تھیں۔ اے ربِّ کریم، اپنے حبیبِ پاک کے انوار کے صدقہ
میں اپنے حبیب کی امت کے لئے خیر و کرم۔ فیوض و برکات، نورِ عرفان۔ نورِ
ایمان اور ان اخلاقی اقدار کے دریچہ ان کے قلب و نظر، فکر و عمل میں کھول
دے جو کبھی قوم کا نصیبہ تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے طفیل
اس عاجز فقیر عاصی کو بھی ہمارے بابا کی دعاؤں میں شامل فرما کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے، یہاں دنیا میں بھی، برزخ میں بھی
اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جانِ حزیں کچھ اس طرح نکلے کہ جان، جانِ آفرین
کے پیردہو اور نظریں جانِ ایمان (صلی اللہ علیہ وسلم) پر لگی ہوں اور ایک لمحہ بھی
اس سے جدا نہ ہوں۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرِ مست

ہمائی و مولائی سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

جب یہ اوراق ختم کئے جا رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہے اور پاس کی مسجد

سے اذان کی آواز آرہی ہے: اَللّٰهُ اَكْبَرُ..... اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ...
 حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوۃ..... اور اذان لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پر ختم ہو رہی ہے، اور اب یہی
 دعا زبان پر آرہی ہے:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلٰوَةُ الْقَائِمَةُ
 اَنْتَ مُحَمَّدٌ الْوَسِيْلَةُ وَالْفَضِيْلَةُ وَالذَّرَجَةُ الرَّفِيْعَةُ
 وَالْبَعْثَةُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ
 الْمِيْعَادَ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ
 وَآَزْوَاْجِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَوْلِيَآءِ اُمَّتِهِ اَجْمَعِيْنَ -
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی اِحْسَانِهِ

آئیے

اب انہیں شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس ہدیہِ اخلاص کو عاجزانہ
 صلوٰۃ و سلام پر ختم کریں جو ہر مومن کے قلب کی آواز ہو، اور ہر بنِ موسیٰ
 ادا ہو جو موجبِ شفاعت بھی ہو، اور موجبِ قربتِ رسول بھی۔
 صلی اللہ علیہ وسلم
 یعنی

يَا شَفِيعَ الثَّوَرَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَحْمَدٌ لَيْسَ مِثْلُكَ أَحَدٌ
وَاجِبُ حُبِّكَ عَلَى الْمَخْلُوقِ
أَعْظَمُ الْخَلْقِ أَشْرَفُ الشُّرَفَاءِ
كُشِفَتْ مِنْكَ ظُلُمَةُ الظُّلَمَاءِ
طَلَعَتْ مِنْكَ كَوْكَبُ الْعُرْفَانِ
مَرْهُبُ الْوَحْيِ مَنَزِلُ الْقُرْآنِ
إِنَّكَ مَقْصِدِي وَمَلْجَأِي
مَطْلَبِي يَا حَبِيبِي لَيْسَ سِوَاكَ
مَقْصِدِي يَا حَبِيبِي لَيْسَ سِوَاكَ
سَيِّدِي يَا حَبِيبِي مَوْلَايَ
سَيِّدِي يَا حَبِيبِي مَوْلَايَ
إِشْفَعْ لِي يَا حَبِيبِي يَوْمَ الْجَزَاءِ
وَصَلَاةُ اللَّهِ عَلَى الْمُصْطَفَى
هَذَا قَوْلُ غُلَامِكَ عِشْقِي

يَا نَبِيَّ الْهُدَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
سَيِّدَ الْأَمْصِيَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ
مُحْتَبِي مُصْطَفَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيبَ الْحَلَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَفْضَلَ الْأَرْكَبَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَنْتَ بَدْرُ الدُّجَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَنْتَ شَمْسُ لُضْحَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَنْتَ نُورُ الْهُدَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
إِنَّكَ الْمَدْعَى سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَنْتَ مَطْلُوبُنَا سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَنْتَ مَقْصُودُنَا سَلَامٌ عَلَيْكَ
لَكَ رُوحِي فِدَا سَلَامٌ عَلَيْكَ
لَكَ أَهْلِي فِدَا سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَنْتَ شَافِعُنَا سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ
مِنْهُ يَا مُصْطَفَى سَلَامٌ عَلَيْكَ

نورِ مُبِين

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)

کے انوار
ابتدائے آفرینش سے مقامِ محمود تک
(سات ابواب میں)

مترتبہ
احقر العباد (ڈاکٹر) حامد حسن بلگرامی
(مؤلف فیوض القرآن)

فیروز سنز

لاہور — راولپنڈی — کراچی